

পিত্তা পরিঃ
২৪৯*

পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি

কৃ.

ধন্য ব্যাখ্যা ।

১ম

ধর্মের প্রয়োজন ।

শ্রীভূষণ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ।

কলিকাতা ;

৩৪১ কলুটোল ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী মেশিন প্রেসে শ্রীবিশেষচন্দ্র

দাস দ্বারা মুদ্রিত এবং ঐ ঠাকানায় শ্রীভূষণ

চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত ।

৭৭৮ ১৮০৬ ।

বিজ্ঞাপন ।

বহুদিন পরে বুঝি আবার ভারতের দুঃখ পূর্ণ ভাগ্য প্রসন্ন হইল । আবার বুঝি ভারতগগনে পবিত্র স্বধাকরের নিখিল জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া পড়িল । বহুযুগ ধরিয়া নিদ্রাভিভূত ভারত-সন্তান, আৰ্য্য-সন্তান পুনরায় দেখি চক্ষুকুলীন করিতেছেন । আপনাদের প্রগট্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত হৃদয় বাঁধিয়া বন্ধ পরিকর হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন । ইহা অপেক্ষা আবার ভারতবাসীর পরম সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে । পুনরায় আৰ্য্যসন্তানের হৃদয়ে প্রবল ধৰ্ম্মানুরাগ, উদ্যম, ও উৎসাহ অল্পে অল্পে সঞ্চারিত হইতেছে দেখিয়া কার প্রাণ আনন্দে না মাতিয়া উঠে । আজ চারি মাস ধরিয়া যে তুমুল ধৰ্ম্মান্দোলনে ভারতবর্ষ আলোড়িত হইল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আপনাদের সমূহ ক্ষতি স্বীকারে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া, বড় বৃষ্টি ক্রক্ষেপ করিয়া নিশ্চল ভাবে জনতা মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, উৎসুকচিত্তে যে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির অমৃতময়ী, জ্ঞানপূর্ণ, সারগর্ভ ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিল, ইহা দেখিয়া কোন ধৰ্ম্মানুরাগীর হৃদয়ে আশার সঞ্চার না হয় ? বর্তমান সময়ে ভারতসম্ভ্রান্তিগণ এই পবিত্র অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুভব করিতে কতদূর সমর্থ হইবেন তাহা জানি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস যে ভবিষ্যৎশ্রীয়েরা ইহার আশানুরূপ শুভ ফল সম্ভোগ করিয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন ইহাতে কোন মাত্র সংশয় নাই । কিন্তু এই আন্দোলন স্থায়ীরূপে রক্ষিত করিতে হইলে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিবৃত ব্যাখ্যা সমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । কারণ তাহা হইলে ধৰ্ম্মানুরাগী ব্যক্তি নাহাদেরই স্থিরচিত্তে শাস্তভাবে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ধৰ্ম্মানুশীলন করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য কুরিতে বিশেষ সুবিধা হইবে । নচেৎ যদি এই ঘোর আন্দোলন কেবলমাত্র বক্তৃতাাদিতেই পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে অচিরেই ইহা অতীতের কাল গর্ভে চিরদিনের জগৎ বিলুপ্ত হইয়া বাইবে । এই সমস্ত চিন্তা-করিয়া আমি পণ্ডিতবরের সমস্ত ব্যাখ্যা তাহার অনুমতানুসারে ক্রমে ক্রমে খণ্ডাকারে প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইরাছি । তিনি দয়ং অনুগ্রহ

* ৬৪৫

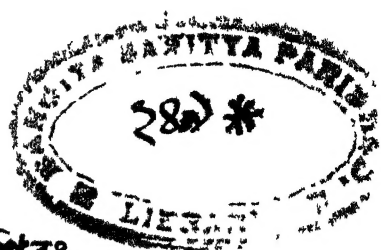
কন্ঠিয়া তাঁহার সমস্ত বক্তৃতা বিশদরূপে পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত করিয়া লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তদনুযায়ী এবারে কেবলমাত্র “ধর্ম্মের প্রয়োজন” এই বিষয়টী তাঁহার দ্বারা পরিস্কাররূপে লিখিত হইলে প্রকাশিত করা। বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর। কিন্তু সাধারণের নিতান্ত আগ্রহের নিমিত্ত অতি সত্বর লিখিত হইল বলিয়া অনেকগুলি অংশ সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে তন্নিমিত্ত সে বিষয়গুলি কিছু কঠিন হইবার সম্ভাবনা। ভরসা করি পাঠকগণ একটু নিবিষ্ট চিত্তে লেখকের উদ্দেশ্য সংগ্রহ করিতে যত্নবান হইবেন। ভবিষ্যতে পুনঃমুদ্রণের সময় সে গুলি আরও বিশদরূপে সহজ ও প্রাজ্ঞল ভাষায়, বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

এই পুস্তক আমার বিনা অনুমতিতে কেহ ভাষান্তরে অনুবাদ বা পুনর্মুদ্রণ করিতে পারিবেন না।

বশস্বদ

শ্রী ভৃগু চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক।

কুমার

শ্রীসদাশিবঃ

শরণম্ ।

ধর্মব্যাখ্যা ।

ধর্মের প্রয়োজন ।

ওঁ বাঞ্ছো মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনোমে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্,
আবিরাবীৰ্ম এধি, বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতস্মে মাগ্রহাসী
রনেনাধীতে নাহোরাত্রান্ সন্দধামি, ঋতং বদিষ্যামি সত্যং
বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারম্ ।
ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ, হরিঃ, ওঁ ॥

চুঃখের কথা ।

কালিদাস, বরাহ, মিহির প্রভৃতি জলন্ত তারাগুলির অন্তকাল হইতে
বর্তমান সময় পর্যন্ত, ভারতবর্ষের উন্নতির আভ্যন্তরিক অবস্থার পর্যা-
লোচনা করিলে, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় যে, আজকাল ভারতবর্ষ
স্থূল-জড়ত্ব-জ্ঞানবিষয়িণী-উন্নতির দিকে তীব্রবেগে ধাবিত হইতেছে ।
সহস্রাধিক বৎসরের পর ভারতবর্ষে একুপ জ্ঞানচর্চার পুনরুদয়, অনাবৃষ্টি
পরিণতকদেশে নববর্ষণের ন্যায়, নিভান্ত আহ্লাদজনক, তাহাতে সন্দেহ
নাই । কিন্তু অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে, যে পরিমাণে আমাদের

হুলজড়পদার্থের জ্ঞান উন্নত হইতেছে, হৃদয়তত্ত্বের জ্ঞান সেই পরিমাণেই ক্রীণ ও মলিন হইয়া আসিতেছে ; হুল জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়দর্শন শক্তির হ্রাস হইয়া যাইতেছে ; জ্ঞান হুলভাব ধারণ করিতেছে । এখন চিন্তাশক্তির গতি হুলাভিমুখী ; হুলভাবকে অবলম্বন করিয়াই চিন্তা পর্যাবসিত হইতেছে ; হুলই মনের বিশ্রাম-গৃহ, মন এখন হুল বিষয় ব্যতীত আর কিছুই জানিতে চায় না, কোন হৃদয় বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই যেন মস্তিষ্ক ও মন নিতান্ত কাতর ও স্তান হইয়া পড়ে, স্ততরাং হৃদয়চিন্তা বিরক্তজনক ও পরিহার্য্য বলিয়া বোধ হয় । অতএব এ উন্নতি আমাদের প্রকৃত উন্নতি বা কল্যাণসাধক বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি । ইহা পক্ষাঘাত রোগের ন্যায় মনের একান্ত ক্রীণ ও ক্রিয়াশক্তি-বিহীন করিয়া অপরাধের পুষ্টি সাধন করিতেছে । বাস্তবিক দেখিতে গেলে হুল এবং হৃদয় এতদুভয়বিধ চিন্তাই মনের অঙ্গদ্বয় । এই উভয় চিন্তার বিষয়ও বিভিন্ন প্রকার । হুল চিন্তার বিষয় ভৌতিক জগৎ, হৃদয় চিন্তার বিষয় অধ্যাত্ম জগৎ, আবার উভয় চিন্তার ফলও পৃথকবিধ । ভৌতিক চিন্তার ফল ভৌতিক জগতে, অধ্যাত্ম চিন্তার ফল অধ্যাত্ম জগতে । অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার প্রকৃত কল্যাণসাধনই অধ্যাত্মচিন্তার মুখ্য ফল । কিন্তু হৃদ্যাগ্ন সমাজ সেই অধ্যাত্ম চিন্তায়ই সম্পূর্ণ উদাসীন । বাহার তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত, যে আত্মার সন্তোষ উপহারের নিমিত্ত, জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত এত আয়াস, এত পরিশ্রম, এত অপমান, এত গ্লানি স্বীকার, সেই আত্মার বিষয় চিন্তা,—সেই অধ্যাত্ম জগতের চিন্তাই সমাজের উপেক্ষিত বিষয় হইয়াছে ! এই নিমিত্তই সমাজের ঈদৃশ হ্রবস্থা, নানাপ্রকার আধি ব্যাধি দ্বারা সমাজ প্রপীড়িত ; সুখ, শান্তি, স্বচ্ছন্দতা সমাজ হইতে বিলুপ্তপ্রায় ;—ভারতসমাজ হাহাকারে পরিপূর্ণ !

যত দিন উভয়বিধ চিন্তাশক্তির গতি সমন্বয়ে উন্নতির দিকে প্রবাহিত না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত কল্যাণ কদাচ সম্ভাবিত নহে । অধ্যাত্ম জগতে চিন্তনীয় বিষয়ের মধ্যে ‘ধর্ম’ একটা মুখ্যতম বিষয় । কিন্তু হৃদ্যাগ্নের বিষয় এই যে, এই মুখ্য বিষয়টীতেই সমাজের যাদৃশ অবহেলা পরিলক্ষিত হয়, এমন আর কোনটীতেই নয় ।

দেশীয় শিক্ষার অভাব হইয়া কেবল বিদেশীয় শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মন ও মস্তিষ্ক বিদেশীয় ভাব, বিদেশীয়-সংস্কার, বিদেশীয় দৃষ্টি ও বিদেশীয় প্রকৃতি দ্বারা সংগঠিত হইয়া উঠিয়াছে ;—এমন কি ভারতীয় মনুষ্যের পৃথক্ অস্তিত্বই বিলুপ্তপ্রায় ! আজ ভারতবর্ষ মৃত, আজ আর্য্যভূমি ভারতবর্ষকে, উপইংলণ্ড বা কিরিগিল্যাণ্ড বলিলেও অত্যাক্তি বোধ হয় না । আজ নব্যসমাজ, ভারতবর্ষে যাহা কিছু দেখেন, তাহাই বিদেশীয় দৃষ্টিদ্বারা ; যাহা কিছু ভাবেন তাহা বিদেশীয় ভাবনাদ্বারা ; এবং যাহা কিছু ধারণা করেন, তাহাও বিদেশীয় ধারণা দ্বারা । তাই বলি, আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ, উপ-ইংলণ্ড হইয়া উঠিল ! তাই বলিয়াই, আজ অন্য দেশের পুঁতুলপূজা, ‘আইডোলেটরি,’ আমাদের বহুমূল্য সগুণ ব্রহ্মোপাসনাও ‘পৌত্তলিকতা,’ অন্যদেশে ব্যবসায়াদি ভেদে ‘কাষ্টসিস্টেম্,’ আমাদেরও প্রাকৃত জাতিভেদ ‘কাষ্টসিস্টেম্’ । আজ অন্য দেশের ধর্ম কেবল সমাজের অঙ্গমাত্র, কারণ তাহার মূল ভিত্তিস্বরূপ যে ৮১০টি আজ্ঞা আছে, তাহা কেবল সমাজের নিমিত্তই আবশ্যিক ; সেইহেতু ভারতের অমূল্য ধর্ম-ধনও সামাজিক অঙ্গমাত্র । ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন নিয়মেই এইরূপ বিপরীত ভাব প্রবেশ করিয়াছে ।

নব্যসমাজের অবস্থা বলিলাম । আবার আজ কালের প্রাচীন-সমাজের অবস্থা আরও শোচনীয় । প্রাচীনসমাজ স্থূল, স্থল্ল কোনও চিন্তার আবশ্যিকতা মনে করেন না । তাঁহারা যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহাই করিবেন । আর্য্যশাস্ত্রের নির্মল স্মৃতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গুলি যে তাঁহাদের ঘোর স্বৈচ্ছাচার ও স্বার্থপরতায় বিমিশ্রিত হইয়া, এখন নিভাস্ত মলিনবেশে পরিণত ও ঘোর কুসংস্কারচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা প্রাচীনসমাজ জ্বয়ং কটাক্ষ করিয়াও দেখেন না । প্রাচীন-সমাজ স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চিন্ত ও অচল অটল । এইরূপে, কি নব্যসমাজ কি প্রাচীনসমাজ, উভয়ই ধর্মের শোচনীয় অবস্থা ।

ধর্ম কাল্পনিক পদার্থ নহে ।

আজকাল কেহ কেহ এমনও মনে করেন, ধর্ম এক প্রকার কাল্পনিক জিনিস, ইহা কবির মনের এক প্রকার ভাব মাত্র—ইহার উপর দেশের

প্রকৃত শুভাশুভ নির্ভর করে না—সুতরাং ইহার নিমিত্ত এত প্রয়াস, এত ত্যাগ-স্বীকার অপ্রয়োজন। বাস্তবিক তাহা নিতান্ত ভ্রম। ধর্ম আমাদের প্রকৃতির সহিত,—অস্তিত্বের সহিত গাঁথা। ভারতীয় ধর্মের কোন অংশে কর্মনার অণুমাত্র চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। উহার প্রত্যেক সিদ্ধান্তই ভারতীয় প্রকৃতির অমুমোদিত। ভারতের আচার-ধর্ম, ভারতের ব্যবহার-ধর্ম, ভারতের আহার-ধর্ম, ভারতের উপাসনা-ধর্ম, ভারতের ব্রত-ধর্ম প্রভৃতি সমস্তই ভারতের স্বভাবের সঙ্গে গাঁথা; এই নিমিত্তই নানা প্রকার গুরুতর বিষয় বাধা পাইয়াও সহস্র সহস্র বৎসরে ইহার অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় নাই। আর্য্যধর্ম যদি কাল্পনিক হইত, তবে কদাচ এত যুগ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিত না। আমরা ইতিহাস দ্বারা অবগত আছি, অনেক অনেক কাল্পনিক ধর্মের চিহ্নও লক্ষিত হয় না; কিন্তু ভারতীয় ধর্ম নিজ বীৰ্য্য প্রভাব দ্বারা অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও যে একবারে বিনষ্ট হইবে, ইহা কদাচ মনে করা যায় না। তবে যদি ভারতীয় প্রকৃতি একবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, দেশীয় প্রকৃতির সহিত মানবীয় প্রকৃতির সম্বন্ধ যদি একেবারে বিগ্নিষ্ট হয়, তবে দেশোচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের উচ্ছেদ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাহা কি কখন সম্ভব?

ধর্মের লক্ষণ ।

ভারতীয় ধর্ম এইরূপ প্রাকৃতিক পদার্থ বলিয়াই, খৃষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম বা অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইহার কোন বিশেষ সংজ্ঞা নাই। আমাদের ধর্ম,—শাস্ত্রে কেবল ধর্ম নামেই অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম শব্দের সাধারণত যে বৈয়াকরণ অর্থ বুঝি, আর্য্য-ধর্মহলে তাহাই বুঝিতে হইবে।

“ধৃঙ”—অবস্থানে, এই ধাতুর উত্তর “মন্” প্রত্যয় দ্বারা ধর্মপদ সাধিত। যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না,—যাহা বস্তুর প্রকৃতি স্বরূপ, তাহাই তাহার ধর্ম। আমাদের ধর্মও সেইরূপ। যে গুণ-বিশেষ স্বল্প বীজভাবে থাকিতে আমরা মনুষ্য, যে স্বল্প গুণ-বিশেষের বিনাশে মনুষ্যত্বের হানি, যে স্বল্প-গুণ-বিশেষ

না থাকিলে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, সেই স্বল্প গুণ-বিশেষই আমাদের ধর্ম ।

সেই সত্ত্বগুণ-সত্ত্ব গুণ-বিশেষ একই পদার্থ ; কার্য্যকারণ ভেদে নানা প্রকারে পরিণত হয় । বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই এক শক্তি হইতেই * বিবিধ প্রকার ধর্ম বিকাশিত হইয়া আত্মাতে সঞ্চিত হয় । যজ্ঞ দ্বারা একরূপ ধর্ম সঞ্চিত হয়, শ্রাদ্ধ দ্বারা একরূপ, ব্রতদ্বারা একরূপ, অতিথি সেবা দ্বারা একরূপ এবং উপাসনা দ্বারা একরূপ ধর্ম বিকাশিত হইয়া সঞ্চিত হয় । বাস্তবিক সমস্ত ধর্মেরই মূলবীজ—মূল প্রকৃতি একটী •মাত্র শক্তিবিশেষ । অতএব উপাসনাদিসাধ্য সমস্ত ধর্মের মূল বীজ বলিয়া তাহাকেই ধর্ম বলা যাইতে পারে ।

প্রথম দেখা যাউক, সেই বীজভূত ধর্মটি কি ?—আত্মার যে শক্তি বিশেষের দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি প্রভৃতির চঞ্চলতা এবং বাহ্য বিষয়াভিমুখে গতি বা বাহ্য বিষয়ে পরিচালনা নিরুদ্ধ হইয়া নির্বীত প্রদীপের ন্যায় উহাদের স্থিরতা সম্পাদিত হয়, সেই শক্তিই সমস্ত ধর্মের বীজভূত ধর্ম । এই শক্তিটির নাম ‘নিরোধশক্তি’ । জল সেচনাদিকারণ দ্বারা যেক্রপ বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যজ্ঞব্রতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা এই নিরোধশক্তি হইতেই বহুবিধ ধর্ম বিকাশিত হয় । † তাহাদের নাম কার্য্য ধর্ম—’

* নহু কথমত্র একমেব বস্তু কচিদগুণঃ কচিচ্ছক্তি রিত্যাখ্যায়তে ?

নৈয়ারিক নয়ে গুণ শক্ত্যোর্ভেদাৎ । উচ্যতে অত্র প্রাচীন দর্শন মত মবলম্ব্য এবমুক্তম্, তেহি শক্তি গুণয়োৰভেদং পশুন্তি ।

অলমতি বিস্তরেণ ।

† কি প্রকারে নিরোধ শক্তি হইতেই সমস্ত ধর্ম বিকাশিত হয়, তাহা অতি বিস্তার ভবে এখানে বলিলাম না । আমার অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান নামক গ্রন্থে ইহা বিস্তার মতে ব্যাখ্যাত হইবে । তরসা করি, কেবল এ স্থানটিতে কোন সন্দেহ হইলে সুবুদ্ধি পাঠকমাজেই আমার স্মৃধ্যায়ী বিজ্ঞান প্রকাশের প্রতীক্ষা করিবেন ।

অধর্মের লক্ষণ ।

আত্মার আর একটি শক্তি বা গুণবিশেষ আছে, সেই শক্তিবিশেষের দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, * মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি, বাহ্য বিষয়ে পরিচালিত হয়—দর্শন ও শ্রবণাদির নিমিত্ত প্রেরিত হয়, এই শক্তি বিশেষের নাম ‘বুথান শক্তি।’ ধর্ম শব্দের যোগার্থ দ্বারা ইহাকেও আত্মার ধর্ম বলা যায়। কিন্তু নানা প্রকার নিষিদ্ধ অমুষ্ঠান দ্বারা এই বুথান শক্তি হইতেই কতকগুলি অনির্বচনীয় পাপ, এবং ঈর্ষ্যা, অহুয়া, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি পাপ বা কুৎসিত গুণ সমুৎপন্ন হয়, আর এই গুণগুলি কেবল ‘মনুষ্যেই থাকে না, পশুদির আত্মাতেও থাকে, সুতরাং বুথান শক্তি সমুৎপন্ন গুণগুলি সাধারণ প্রাণীরই ধর্ম। এ নিমিত্ত বুথান শক্তিকে বীজভূত অধর্ম, আর তাহা হইতে উৎপন্ন গুণগুলিকে অধর্ম (অপধর্ম) বলা যায়।†

এই নিরোধশক্তি আর বুথানশক্তি যে চিন্তের ধর্ম এবং ইহাদের যে লক্ষণ বলা হইল তাহা পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে।‡

* ইন্দ্রিয় বলিলে চক্ষু কর্ণাদির আকৃতি মাত্র বুঝায় না, কিন্তু চক্ষু কর্ণাদির অন্তর্গত যে শক্তি বিশেষ আছে, যদ্বারা দেখা যায় এবং শুনা যায় সেই শক্তি বিশেষের নাম ইন্দ্রিয়।

† যে প্রকারে বুথান শক্তি হইতে অধর্মের উৎপত্তি হয়, তাহাও আমার ‘অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে’ ব্যাখ্যাত হইবে।

‡ এই কথাটি এখানে তত গুরুতর প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া হুজ্ব কয়েকটি মূল মধ্যে নিবেশিত হইল না।

‘বুথান নিরোধ সংস্কারের—ভিত্তব প্রাহুর্ভাবো নিরোধ ক্ষণ চিত্তাধরো নিরোধ পরিণামঃ’ এই নবম হুজ্ব অবধি “এতেন ভূতেজস্মৈব ধর্ম লক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ” এই ১৩শ হুজ্ব পর্যন্ত এবং ‘বুথান সংস্কারাধিষ্ঠিত ধর্মঃ—নিরোধ সংস্কারা অপি চিত্তধর্মঃ’ ইত্যাদি ভাষ্য দ্বারা ইহা ব্যাখ্যাত ইহা আছে।

ধর্মের বর্ণনা ।

নিরোধশক্তি হইতে সমুৎপন্ন ধর্ম সমূহের মধ্যে, এমনত অসংখ্য প্রকার ধর্ম আছে, যাহার বিশেষ বিশেষ নাম নাই, শাস্ত্রে কেবল সেই গুলিকে “অপূর্ব” মাত্রই বলিয়াছেন; সুতরাং তাহার এক একটা লইয়া কার্য্য প্রণালী দেখান নিতান্ত সুকঠিন। এ নিমিত্ত যে ধর্ম গুলির বিশেষ বিশেষ নাম আছে, তাহাই লইয়া আমরা বিশেষ আলোচনা করিব। ফলতঃ ইহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলিও দর্শিত হইবে। সেই ধর্মগুলি এই;—

✓ ১ম ধৃতি, (ধারণা করা স্মরণ রাখিবার শক্তি) *; (২) ক্রমা, (কেহ অপকার করিলে যে তাহার প্রতীপকারে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিকে যে শক্তি দ্বারা নিরোধ করা যায়); (৩) দম, (শোক, তাপাদি দ্বারা কোন প্রকার চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইলে, যে শক্তি দ্বারা ঐ প্রবৃত্তির নিরোধ করা যায়); (৪) অস্তেয়, (অবিধি পূর্বক পরস্ব গ্রহণের প্রবৃত্তিকে যে শক্তিদ্বারা নিরুদ্ধ করা যায়); (৫) শৌচ, (শরীর ও চিত্তের নিষ্পলভাব) (৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, (যে শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করা যায়); (৭) ধী, (শাস্ত্রাদি দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব নিশ্চয় শক্তি—ধীশক্তি); (৮) বিদ্যা, (যে শক্তি দ্বারা অস্তরস্থ চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মার আন্তরিক প্রত্যক্ষ করা যায়, শরীরাদি হইতে আপনাকে পৃথকরূপে জানা যায়,

* কোন একটা মাত্র বিষয় দেখিয়া বা শুনিয়া সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয় না, দর্শন জন্য পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয়ের চাক্ষুণ্য উপস্থিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের তাদৃশী গতি কিঞ্চিৎ কালের জন্য নিরোধ করিলে, ঐ দর্শন বা শ্রবণ ক্রিয়া জনিত একটা সংস্কার—বা মনোমধ্যে যে একটা রেখা অঙ্কিত হয়, অর্থাৎ যদ্বারা ঐ দর্শন বা শ্রবণ ক্রিয়াটি পুনর্বার স্মৃতিরূপে মনে উপস্থিত হইতে পারে, সেই শক্তিটির নাম ধৃতি।

* কেহ কেহ ধৈর্য্যকেই ধৃতি বলিতে চাহেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রম। যে ধৈর্য্যকে তাঁহার ধৃতি বলিতে চাহেন, সেই ধৈর্য্য পরোক্ষ দম শক্তি ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি শক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত সুতরাং এখানে আবার ধৈর্য্য অর্থ করিলে মনুর পুনরুক্তি দোষ ঘটে।

যে শক্তি দ্বারা ইঞ্জিয়, মন, বুদ্ধি অভিমান প্রভৃতি অন্তরস্থ পদার্থ সকল আত্ম ও কাঁটালের রসান্বাদের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্‌রূপে জাজ্জল্যমান মানসিক প্রত্যক্ষ করিতে পারে); (৯) সত্য, (কায় মন ও বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ স্বার্থ আচরণ করা); (১০) অক্ৰোধ, (যে শক্তি দ্বারা ক্রোধকে নিরুদ্ধ করা যায়)—এই দশটি এবং বৈরাগ্য, উদাসীন্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, সন্তোষ প্রভৃতি কতকগুলি সংগুণ ।

এতৎ সমস্তের মধ্যে আত্মবোধের ক্ষমতাই সর্বোচ্চ পরম ধর্ম * । কারণ এই ধর্মটীর স্ফূরণ হইলেই মনুষ্যের উন্নতি চরমাবস্থা হয়, মনুষ্য কৃত-কার্য্য হয় । এজন্য এইটাই মনুষ্যের সর্বধর্ম শ্রেষ্ঠ । উক্ত দশটি ধর্ম হইতে ক্রমে বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্মের উৎপত্তি, তন্নিমিত্ত অনেক স্থানে এই দশটীরই গণনা দেখা যায় । ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন ৩ষ্ঠ অং ৯১ ৯২-৯৩-৯৪ শ্লোকঃ—

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিতিষি জৈঃ ।

দশলক্ষণকো ধর্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥

ধৃতিঃ ক্ষমা, দমো স্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্ৰোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ।

দশলক্ষণানি ধর্মস্য যে বিপ্রাঃ সমধীযতে ।

অধীত্যচানুবর্তন্তে তে যান্তি পরমাস্তিতম্ ॥

দশলক্ষণকং ধর্ম মনুতিষ্ঠন্‌ সমাহিতঃ ।

বেদান্তং বিধিবচ্ছ ত্বা সংন্যাসেদন্‌গোব্বিজঃ ॥ †

* ভগবান্‌ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—“অরন্ত পরমোধর্মো যদোাগেনাঅ-দর্শনম্” যোগ দ্বারা আত্মার দর্শন করাই পরম ধর্ম ॥

† কুল্লুকভট্ট ব্যাখ্যা ।—চতুর্ভিরিত্যাदि । এতৈব্রক্ষচাৰ্যাদিতি রাওঁশ্র-মিভিচ্চতুর্ভিরপি বিজ্ঞাতিভিঃ বক্ষ্যমাণো দশবিধ স্বরূপোধর্মঃ প্রযত্নতঃ সন্তত মনুর্ভৈঃ ॥ তমেব স্বরূপতঃ সজ্যাদিভিচ্চ দর্শয়তি ধৃতিরিত্তি, সন্তোষোধৃতিঃ,

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনবাসী, তিষ্ণক এই চার আশ্রমী দ্বিজাতিরাই একান্ত ব্রহ্মসহকারে দশবিধ ধর্মের সত্যত সেবা করিবেন। যথা ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দীপ্তি, আত্মজ্ঞান, যথার্থ ভাব, অক্ৰোধ, এ দশটাই ধর্মের স্বরূপ। যে ব্রাহ্মণেরা ধর্মের এ দশটি স্বরূপ অবগত হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমাগতি প্রাপ্ত হন—আত্মাকে লাভ করেন। এই দশ স্বরূপ ধর্মকে অতি সমাহিত হইয়া অনুষ্ঠান করিতে করিতে দ্বিজগণ সংন্যাসী হইবেন। এখন বুঝিতে হইবে যে, পূর্বে যে নিরোধ শক্তিকে ধর্ম বলা হইয়াছে, সেটি কেবল কারণ ধর্ম মাত্র। আর এই যে দশবিধ ধর্ম, ভক্তি বিরাগ সন্তোষাদি ধর্ম এবং কেবল “অপূর্ব” নামক ধর্ম এই তিন প্রকার ধর্মের ব্যাখ্যা করা হইল, ইহার কার্য-ধর্ম। এই কারণধর্ম ও কার্যধর্মের বীজ কেবল মনুষ্যোতেই

পরেণাপকারে কৃতে তস্য প্রত্যাপকারানাচরণং ক্ষমা, বিকার হেতু বিষয় সন্নিধানেনপি অবিক্রিয়ত্বং মনসোদমনঃ, মনসোদমনং দমইতি সনন্দ-বচনাৎ শীতাতপাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা দমইতি গোবিন্দরাজঃ। অন্যান্যেন পর-ধনাদি গ্রহণং স্তেয়ং তত্ত্বিন্ন মন্তেয়ং, যথা শাস্ত্রং—মৃজ্জলাভ্যাং দেহশোধনং শৌচম্, বিষয়েভ্য স্কন্ধুরাদি বারণমিচ্ছিন্ন নিগ্রহঃ, শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞানং ধীঃ। আত্মজ্ঞানং বিদ্যা। যথার্থাভিধানং সত্যং ক্রোধ ইহতো সত্যপি ক্রোধানু-পত্তির ক্রোধঃ। এতদশবিধং ধর্মস্বরূপং ॥

দশলক্ষণেতি। যে বিপ্রা এতানি দশবিধ ধর্মস্বরূপানি পঠন্তি পঠিত্বা চাত্মজ্ঞান লাভিব্যোনাভুতিষ্ঠন্তে তে ব্রহ্মজ্ঞান সমূৎকর্ষাৎ পরমাজতিং মোক্ষলক্ষণং প্রাপ্নুবন্তি ॥ দশলক্ষণেতি। উক্ত দশ লক্ষণকর্ম্মঃ সংযত-মনাঃ সন্নুতিষ্ঠন উপনিষদাদ্যর্থং গৃহস্থাবস্থায়ঃ যথোক্তাধ্যয়ন ধর্মান গুরু মুখাদবগম্য পুরিশোধিত দেবাদি ঋণজরঃ সংন্যাস মনুতিষ্ঠেৎ ॥

অত্র ধৃত্যাদি ব্যাখ্যায়ঃ নভট্টেন বরমেকবচসো ভবিতুম্হামঃ। নহা-বহানার্থকস্য ধৃত্যে সন্তোষার্থকত্বমুপপদ্যতে, অপিতু স বিশেষণাবহিতিরিব। তথাহি মনসচ্চাক্ষল্য নিরোধেন জ্ঞানস্য স্থিতিসংস্কাররূপেণাবস্থিতে ব্রহ্মকূল ব্যাপার বিশেষ রূপা ধারণৈব ধৃতিরুচ্যতে, নবা প্রত্যাপকারানাং

ধারক অন্য কোন প্রাণীতে ইহার কিছুই নাই—এই গুণগুলি আছে বলিয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ; এই গুণরাশি দ্বারাই মনুষ্য অন্য প্রাণী অপেক্ষায় পৃথক, এই গুণসমষ্টি দ্বারাই মনুষ্য শরীর মনুষ্যাকারে পরিণত ; এই গুণরাশি দ্বারাই মনুষ্য অন্য প্রাণী অপেক্ষায় পৃথক, এই গুণগুলি না থাকিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না, এই গুণগুলির হ্রাস হইলেই মনুষ্যত্বের হ্রাস এবং ইহারই উন্নতি হইলে মনুষ্যত্বের উন্নতি । এ নিমিত্ত এই গুণগুলির নাম মনুষ্যের ‘ধর্ম’ ।

ধর্মের অবস্থা ।

উক্ত ধর্ম আর অধর্মের দ্বিবিধ অবস্থা আছে । এক, বিকাশিত অবস্থা ; আর এক লীন অবস্থা । যখন ইহাদের বিকাশিত অবস্থা হয়,

চরণাদি রূপাভাবানাম্ ক্রমাধিক্যম্ অভাবস্য্য হৃষ্টেয়ং ত্বা সম্ভবাৎ, নবা দেহ-
গুচ্ছি মাত্রং শৌচং মনঃগুদ্ধেরেব লক্ষ্যত্বস্য যুক্তত্বাৎ ॥

“ধৃতিক্রমাদির ব্যাখ্যায় আমরা কুল্লুকভট্টের মতে একবাক্য হইতে পারিলাম না । ভট্ট বলেন,—“ধৃতি (সন্তোষ) ক্রমা, (অপকারক ব্যক্তির প্রত্যপকার না করা । দম, (বিষয়সংসর্গসত্ত্বেও মনের বিকার না হওয়া) অস্তেয়, (অন্যায় পূর্বক পঞ্চদন অপহরণ না করা) শৌচ, (মূর্ত্তিকাও জল দ্বারা দেহশোধন) অক্রোধ, (ক্রোধধারণসত্ত্বেও ক্রোধ না করা) ।” আমরা এই অর্থ সুবৃত্তিসম্মত মনে করি না । কারণ অবস্থান অর্থের ‘ধৃ’ ধাতু হইতে উৎপন্ন ধৃতি শব্দের ‘সন্তোষ’ অর্থ নিতান্ত অসংলগ্ন, আবার অপ-
কারক ব্যক্তির প্রত্যপকার না করা অর্থাৎ অপকারক ব্যক্তির প্রত্যপকার করণের অভাবকে ‘ক্রমা’ বলিলেন ইহাও নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় । কারণ ‘ক্রমা’ মনের একটী বৃত্তি হওয়া আবশ্যক উহা মনের একটী বৃত্তিবিশেষ না হইয়া ‘অভাব’ পদার্থ হইলে কদাচ অহুষ্ঠের হইতে পারে না । ‘দম’ প্রভৃতিতেও এই একই দোষ । আবার মনঃগুদ্ধি যখন সকল শাস্ত্রের একতম সুখ্য উদ্দেশ্য তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেহ ধৌত ক্রমকে ‘শৌচ বলাও যুক্তিবিহীন বোধ হইল ।

তখন ইহাদের নাম ‘প্রবৃত্তি’ বা ‘বৃত্তি’, আর যখন লীন অবস্থা হয়, তখন তাহাদের নাম ‘সংস্কার’ ।

এতদ্ব্যতয়ের বিশেষ এই ;—ধর্মাদিশ্বের বিকাশ অবস্থার কার্য্য সুস্পষ্ট-রূপে দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সংস্কার অবস্থার কার্য্য অতি সূক্ষ্ম, অনির্মিত তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না ; হয়ত, সময়ে সময়ে কিছু মাত্রই অনুভবে আসে না ।

মনে ক্রোধ, ভক্তি একটা ধর্ম্ম । ইহা যখন মনোমধ্যে বিকাশিত হয়, তখন শরীর মধ্যেই ইহার কার্য্য বিলক্ষণরূপে অনুভূত হয় । আবার যখন ঐ ভক্তির ভাবটা মনোমধ্যে বিলীন হয়, তখন আর কিছুমাত্র অনুভব হয় না । আরও দেখুন, ক্রোধ একটা অধর্ম্ম, ইহা যখন মনো-মধ্যে বিকাশিত হয়, তখন চক্ষুদ্বয়ের রক্তিমাকার ও হৃৎস্পন্দাদির বেগবন্তা বিলক্ষণরূপে পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু যখন ঐ ক্রোধ বৃত্তিটা বিলীন হয়, তখন তাহার কিছুমাত্র অনুভব হয় না ।

ইহার তাৎপর্য্য এই ;—যখন দেখি বালককালের সুখস্থ করা ‘ক’ ‘খ’ বা কত শত গুণ্য পদ্য এখনও মনে আসে, যাহা একবার দেখিয়াছি, যাহা একবার শুনিয়াছি, যাহা একবার ভাবিয়াছি, সমস্তই মনে আসে, উদ্দীপনার কারণ মাত্র পাইলেই ঠিক স্মরণ হয়, তখন ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় যে, আমাদের মনে যত প্রকার প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, তাহার কোনটাই একেবারে বিনষ্ট হয় না । কিন্তু কেবল সাম্যভাবেই মনোমধ্যে অবস্থিতি করে । যদি মনের ক্রিয়া বিকাশিত হইয়া একেবারেই বিনষ্ট হইত, তবে আমরা সহস্র সহস্র চেষ্টা দ্বারাও পূর্ব পূর্ব ঘটনা সকল মনে করিতে পারিতাম না । কিন্তু, মনের ক্রিয়ার নিয়ম এই যে, ঠিক একই সময়ে ভিন্ন প্রকারের দুইটা ভাব মনোমধ্যে বিকাশিত হয় না । কোন দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়া হইতে হইতে যদি অন্য আর একটি দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়া আসিয়া মনে উপস্থিত হয়, তখন এই শেষের ক্রিয়া দ্বারা পূর্বের দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াটা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে । তখন শেষে দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াটাই মনের উপর আধিপত্য করিয়া বিকাশিত হয় । এইপ্রকারেই

আমাদের মনে দর্শন বা স্পর্শনাদি সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দীপনা হইয়া থাকে । কিন্তু এখানে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিচ, শেষে দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়া দ্বারা পূর্বকার বিকাশিত দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াগুলি অত্যন্ত ক্ষীণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয় সত্য, তথাপি ঐ পূর্বকার দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াগুলির পুনর্ব্যার বিকাশিত হওয়ার চেষ্টা বিলক্ষণ-রূপ থাকে, পরে সময়মতে একটুকু স্বেবোগ ও সাহায্য পাইলেই পুনর্ব্যার এক একটা করিয়া মনোমধ্যে পূর্ণবেগে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে । ইহারই নাম স্বরণ হওয়া ।

মনে করুন আপনি যেন কামদাসকে দেখিতেছেন । তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে আপনার মনোমধ্যে এক প্রকার ক্রিয়ার বিকাশ হইয়াছে এবং ঐ ক্রিয়াব বিকাশ থাকিতে থাকিতেই যেন তখন শ্যামদাস আসিয়া সম্মুখস্থ হইল, তখন শ্যামদাসের শরীর হইতে তাহার গৌর-বর্ণাকার-শক্তি বিশেষ প্রসারিত হইয়া আপনার চক্ষুঃ প্রণালী দ্বারা মস্তিকে উন্নীত হইয়া মনের উদ্বোধন করিতে লাগিল । কিন্তু ঠিক এককালে দুই রকমের দুইটা ক্রিয়া মনোমধ্যে বিকাশিত হইতে পারে না বলিয়া অগত্যাই তখন রামদাসের দর্শন ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে দুর্বল হইয়া অবশেষে অত্যন্ত ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল । তখন শ্যামদাসের দর্শন ক্রিয়ার উত্তমরূপ বিকাশ হইল—তখন আপনি শ্যামদাসকে দেখিতে লাগিলেন । আবার শ্যামদাসকে দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণদাস আসিয়া উপস্থিত । তখন আবার পূর্বের ন্যায় শ্যামদাসের দর্শন-ক্রিয়াকে ক্ষীণ ও বিলুপ্ত প্রায় করিয়া কৃষ্ণদাসেরই দর্শন ক্রিয়া মনোমধ্যে বিকাশিত হইবে । কিন্তু ঐ পূর্ব পূর্ব দর্শনের ক্রিয়া সকল বিনষ্টপ্রায় ও ক্ষীণাবস্থ হইয়াও পুনর্ব্যার আপনার আপনার উদ্দীপনের চেষ্টা হইতে বিরত হয় না । যেসকল দুইজন মল্লপুরুষ মল্লযুদ্ধ করিতে করিতে একজন অপরজনের নীচস্থ হইয়াও পুনর্ব্যার আপনার উত্থানের চেষ্টা হইতে বিরত না হইয়া সময় মতে একটু ছল পাইলেই উপরিস্থ মল্লকে নীচে ফেলিয়া আপনি উপরে উঠে, মনের ক্রিয়াও সেইরূপ ; যেরূপ ক্রিয়াও ক্রিয়াস্তর দ্বারা একবার বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পুনর্ব্যার

সময় মতে বিকাশিত হইয়া উঠে। এই প্রকার দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়ার বিলুপ্ত প্রায়-কীণাবস্থাকে ‘সংস্কার’ * অবস্থা বলে।

যে রূপ আমাদের দর্শনাদির জ্ঞান বৃত্তির সংস্কার অবস্থা দেখাইলাম, সেইরূপ আমাদের সকল প্রকার প্রবৃত্তিরই সংস্কার অবস্থা মনে থাকে। কি ধর্ম, কি অধর্ম সকলেরই সংস্কার অবস্থা আছে। উহার কেহই বিকাশিত হইয়া একেবারে মূলসহ বিনষ্ট হয় না; মনোমধ্যে সকলেই বিলুপ্তপ্রায় কীণাবস্থায় থাকে। ইহা কার্যা দ্বারা সপ্রমাণ হয়। যখন যজ্ঞ দ্বারা, পূজা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, উপাসনা দ্বারা এক একটি কেবল ‘অপূর্ণ’ নামে সদ্গুণ বা ধর্ম আমাদের মনোমধ্যে বিকাশিত হয়; অথবা যখন আমাদের মনে হুতি, ক্রমা, দম, বিবেক, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম বিরাগ ইত্যাদি ধর্ম প্রবৃত্তির বিকাশ হয়; কিম্বা যখন ক্রোধ, দ্বেষ, অহং, হিংসা, কামের তৃষ্ণা ইত্যাদি অধর্ম বৃত্তির উদয় হয়, তখন উহারও পরে পরে উৎপন্ন এক একটি বৃত্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া বিলুপ্ত-প্রায় কীণাবস্থায় (সংস্কারাবস্থায়) মনে থাকে। কিন্তু যখন পুনর্বার উপযুক্ত উদ্দীপনার কারণের সহায়তা পায় তখনই ঐ সকল বিলুপ্তপ্রায় প্রবৃত্তি গুলি বায়ু সাহায্যে তৃণাচ্ছিন্ন বহির ন্যায় প্রবল বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ইহার প্রণালী এই;—মনে করুন, যেন আপনার মনো-মধ্যে ক্রোধ প্রবৃত্তি বিজৃম্বিত হইয়া স্নায়ু মণ্ডলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। কিন্তু ক্রুণেক পরে যাহার উপর আপনার ক্রোধ, সেই ভৃত্য আসিয়া কর-যোড়ে নতশিরে ভয়ভরে দাঁড়াইল। তখন অবশ্যই আপনার মনে দম্যবৃত্তির বিকাশ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঠিক একই সময়ে ভিন্ন রকম দুইটি ক্রিয়া মনে হইবে না, স্মৃতরাং তখন অগত্যাই দম্য দ্বারা ক্রোধবৃত্তি সংযত হইয়া বিনষ্টপ্রায় কীণাবস্থায় আত্মাতেই থাকিল। কিন্তু উহার পুনর্বার উদ্দীপনের চেষ্টাও থাকিবে, পরে যখন সময় মতে উপযুক্ত উদ্দীপক কারণ পাইবে, তখন আবার ক্রোধবৃত্তি আগ্রত হইয়া উঠিবে। আবার মনে করুন আপনার যেন ভগবানের উপাসনা

করিতে করিতে মনোমধ্যে তত্ত্ব প্রবৃত্তির বিকাশ হইল, তখন আত্মাদের আর সীমা নাই, আনন্দের পার নাই, কিন্তু ঐ সময়ে যেন আপনার শিশু সন্তান আসিয়া জোড়ে বসিল, তখন অবশ্যই সন্তান স্পর্শের জ্ঞান-বৃত্তি আপনার মনে বিকাশিত হইবে, সুতরাং ঐ বৃত্তির উত্তেজনা হইয়া তত্ত্ববৃত্তি বিলুপ্তপ্রায় ক্ষীণাবস্থায় মনোমধ্যে থাকিবে। পরে আবার যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহায্য পাইবে, তখন ঐ তত্ত্ববৃত্তি পুনঃ পুনঃ উদ্দীপিত হইবে। অথবা যেন বিবেক ধর্মের বিকাশ হইল, তখন আপনি দেখিতে পাইলেন যে, যে মহাশক্তি হইতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে—সেই মুহূর্ত্তের মহান্ অনন্ত বল হইতেই আপনার এই ক্ষুদ্র শরীর পরিচালিত। এই অনন্ত জগতে এক ব্যতীত কর্তা নাই, এক ব্যতীত স্বাধীন নাই, এক ব্যতীত দুইও নাই—আপনি আমি কেহই নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যেন কোন খান্ হইতে আর একটি বৃত্তি আসিয়া উপস্থিত। তখন ঐ বৃত্তি দ্বারা বিবেক ধর্ম অন্তর্হিত হইল, বিবেক বৃত্তি বিলুপ্ত প্রায় ক্ষীণাবস্থায় (সংস্কারাবস্থায়) থাকিল। কিন্তু যখন ভবিষ্যতে উদ্দীপক কারণের সাহায্য পাইবে তখনই আবার মনোমধ্যে বিবেক ধর্ম বিকাশিত হইবে।

সকল প্রকার ধর্ম বা অধর্মেরই এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। মনো-বৃত্তি—আত্মার বৃত্তিমাত্রেরই ঐ একই রূপ প্রণালী। ইহা দর্শনের স্থির-তর সিদ্ধান্ত যে, “নাসত্ত্বংপাদোন্শূন্যবৎ” “নাশঃ কারণ লয়ঃ”—“যাহা নাই, তাহা কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যাহা আছে তাহাও একবারে শূন্যভাবে বিনষ্ট হয় না। সমস্ত-বস্তু, সমস্ত-শক্তি, সমস্ত-ক্রিয়াই এক একটি মূল বস্তু হইতে, এক একটি মূল শক্তি হইতে বিকাশিত হয় মাত্র—তাহাকেই উৎপত্তি বলে। আর নাশের সময়ও কেবল মাত্র স্বল্পাবস্থায় বিলীন হয় ” (সাম্যাদর্শন)। সুতরাং আমাদের ধর্ম্যাধর্মও এক একটি মূল ধর্ম হইতে বিকাশিত হইয়া, আবার শূন্য-ভাবে বিনষ্ট না হইয়া স্বল্পভাবে (সংস্কারভাবে) অবস্থিতি করে। যদি আত্মিক বৃত্তিগুলি সংস্কার রূপে না থাকিত তবে আমার আমিওই থাকিত না, মন থাকিত না, অন্তঃকরণ থাকিত না। কারণ, কেবল-

মাত্র অসংখ্য সংস্কাররাশির উপরেই আমার আশিষ, মনের অস্তিত্ব, অন্তঃকরণের সত্ত্ব অবস্থিত। ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

ধর্ম্যধর্মের এই রূপ সংস্কার দার্শনিকগণ স্বীকার করেন। যথা—

পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদের ১৮ সূত্র্যক “সংস্কার সাক্ষাৎ করণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্।” এই সূত্রে ভগবান্ বেদব্যাসকৃত ভাষ্য— “হয়ে ধর্ম্মী সংস্কারাঃ স্মৃতি ক্লেশহেতবো বাসনারূপাঃ, বিপাকহেতবো ধর্ম্মাধর্ম্মরূপান্তে পূর্বভবাতি সংস্কৃতাঃ পরিণামচেষ্টা নিরোধশক্তি জীবন শক্তিবদপরিদৃষ্টাঃ চিত্তধর্ম্মাঃ।” ইহার অর্থ এই :—আমাদের মনে যে কোন শক্তি বা ক্রিয়ার বিকাশ হয় তাহা হইতে দ্বিবিধ সংস্কার সঞ্চিত হয়। তন্মধ্যে যে জাতীয় সংস্কারগুলি স্মরণ বা অবিদ্যাধিগ্রহণ কারণ তাহাদের নাম বাসনা। আর যে জাতীয় সংস্কারগুলি আমাদের জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ তাহাদের নাম ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। এই সকল সংস্কারগুলি পূর্বের ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত হয়। যেমন পরিণামশক্তি, চেষ্টাশক্তি ও জীবনশক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলি সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় না তেমনই এই সকল সংস্কারগুলিও সুস্পষ্ট অনুভূত হয় না।

অদৃষ্ট ।

মনের এই ভাল মন্দ ক্রিয়াগুলি যখন আমাদের আশ্রয় মধ্যে সংস্কারাবস্থায় থাকে তখন উহা মনে মনেও অনুভব করা বা দর্শন করা যায় না। কেবলমাত্র যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহায্য পায় তখনই উহা পুনঃ পুনঃ ফুরিত হয়, এই দেখিয়া উহাদের সুস্পষ্টরূপে অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এ নিমিত্ত, ঐ সংস্কারাবস্থাপন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তির নাম ‘অদৃষ্ট’ বা ‘অপূর্ব’। ইহাই ভগবান্ কার্কাভিনি বলিয়াছেন, “কর্ম্মণ এবোত্তরাবস্থা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যা পূর্বম্” (বেদান্তদর্শন, ১)। ‘বাগ যজ্ঞাদি দ্বারা হউক বা গোবধাদি দ্বারা হউক—যে কোন বিহিত বা অবিহিত ক্রিয়া দ্বারা মনোমধ্যে কোন একটী ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে, পরে তাহার যে অবস্থাটী (সংস্কার) মনে থাকে তাহারই নাম ধর্ম্মাধর্ম্ম

স্বরূপ ‘অপূর্ণ’ বা ‘অদৃষ্ট’। উন্মধ্যে যেগুলি কুৎসিত বা কষ্টদায়ক
 গুণের (অধর্মের) সংস্কার তাহার নাম ‘দূরদৃষ্ট’, আর যেগুলি উন্নতি
 বা সুখসাধক গুণের (ধর্মের) সংস্কার তাহাদের নাম ‘শুভাদৃষ্ট’। *

পাপ ও পুণ্য ।

আমরা ধর্মাদর্শের সংস্কারাবস্থা বর্ণনা করিয়া আসিলাম। যে
 অবস্থাকে ‘অদৃষ্ট’ বা ‘অপূর্ণ’ বলা হইয়াছে সেই অবস্থারই নাম
 ‘পাপ’ ও ‘পুণ্য’। যাহা অধর্মের সংস্কার অবস্থা তাহার নাম ‘পাপ’
 আর যাহা ধর্মের সংস্কার অবস্থা তাহার নাম ‘পুণ্য’ অর্থাৎ কুৎসিত
 বা ঐহিক পারজিক ক্লেশদায়ক গুণের সংস্কার অবস্থার নাম ‘পাপ’ আর
 প্রকৃত সুখ বা ঐহিক পারজিক উন্নতিদায়ক সংস্কারগুলির নাম ‘পুণ্য’।

ধর্মাদর্শের গতি প্রণালী ।

অধর্ম আর ধর্ম বৃত্তি এতদ্ভেদের বিচিত্র ও ভিন্ন প্রকার গতি
 আছে, ইহাদের উভয়ের ক্রিয়া প্রণালী ঠিক পরস্পরের বিপরীত।
 অধর্ম প্রবৃত্তির গতি নিম্নাভিমুখে, আর ধর্ম প্রবৃত্তির গতি উর্দ্ধাভি-
 মুখে। অধর্ম প্রবৃত্তি যতই নিম্নাভিমুখ হয় ততই বলবতী। আর
 ধর্ম প্রবৃত্তি যতই উর্দ্ধাভিমুখ হয় ততই বলবতী। অধর্ম প্রবৃত্তির উদ্দীপন
 কালে স্নায়ু মণ্ডলের অণুরাশির মধ্যে যে কম্পন বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহা
 বহিস্পৃধীন, আর ধর্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনা কালে স্নায়ু মণ্ডলের অণুরাশির
 মধ্যে যে বিকম্পন বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহা অন্তঃস্পৃধীন। এ নিমিত্ত
 অধর্ম প্রবৃত্তিকে “অধঃশ্রোতাবিনী প্রবৃত্তি,” আর ধর্ম প্রবৃত্তিকে “উর্দ্ধ-

* আজ কাল নানাবিধ অমূলক করনা দ্বারা আমাদের ‘অদৃষ্টের’
 নিত্যত্ব দূরবস্থা। যাহার যাহা ইচ্ছা হয় ‘অদৃষ্ট’ কে তিনি তাহাই
 বলেন। এ নিমিত্ত, নিবেদন এই যে, এই, শাস্ত্র ও যুক্তিমূলক
 অদৃষ্টের ব্যাখ্যাটি যেন স্মরণ রাখেন। বোধ হয় সম্ভবতঃ ব্যক্তি মাঝেই
 এইরূপ অদৃষ্ট অবস্থা স্বীকার করিবেন। অদৃষ্টের কার্যপ্রণালী ‘পুন-
 র্জন্ম’ প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করিব ইচ্ছা থাকিল।

স্রোতধ্বিনী প্রবৃতি ” বলা যায় । অতএব শিবসংহিতাতে লিখিত আছে, “ভেচোৰ্দ্ধ্রস্রোতসো নিত্যং” ইত্যাদি । যাঁহারা সাধনের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সর্বদা উৰ্দ্ধ-স্রোতধ্বিনী প্রবৃতি হয় । অতএব সাধ্যাতত্ত্ব কৌমুদীতে বলিয়াছেন,—

“ধর্মেণ গমনমূৰ্দ্ধং গমনমধস্তাভবত্যধর্মেণ”

ধর্ম প্রবৃতির পরিচালনা দ্বারা আত্মার উৰ্দ্ধগতি, আর অধর্ম প্রবৃতির পরিচালনা দ্বারা আত্মার অধোগতি হইয়া থাকে ।

এই কথাটা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইলে, আর একটি কথা মনে করা আবশ্যিক । সেই কথাটা এই ;—“জীৱি খলু স্থানানি নিযুজ্যমান শক্তি মাত্রৈস্যেব, সূত্র স্থানম্, প্রবাহস্থানম্, নিয়োগ স্থানমিতি ” । কার্যো প্রবর্তমানশক্তি (ক) মাত্রেরই তিনটি স্থান থাকে—সূত্রস্থান (১), প্রবাহস্থান (২), নিয়োগস্থান (৩) । যেস্থান হইতে কোন শক্তির সমুত্থান হয়, সেখানে তাহার “সূত্রস্থান” (খ), যেখান দিয়া ঐ শক্তিটা প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়, সেখানে তাহার “প্রবাহস্থান” (গ) । আর যেখানে গিয়া ঐ শক্তিটা অশ্রু বস্তুর সহিত মিলিত হয়, সেখানে তাহার “নিয়োগস্থান” (ঘ) । মনে করুন, একটি কাঠের ঘোড়ায় রশী লাগাইয়া একটি বালক টানিতেছে । এখানে, যে আকর্ষণশক্তিটা দ্বারা দারুণর অশ্রুটি বালকের দিকে যাইতেছে, সেই শক্তিটা বালকের হস্ত হইতে সমুখিত ; এনিমিত্ত বালকের হস্তে ঐ শক্তির “সূত্রস্থান ।” পরে ঐ শক্তিটা রশী দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে, এ নিমিত্ত ঐ রশীতেই শক্তির “প্রবাহস্থান ।” পরে কাঠঘর অর্থে গিয়া ঐ শক্তির যোগ হইয়াছে, এ নিমিত্ত কাঠঘর অর্থেই ঐ “শক্তির নিয়োগস্থান ।”

• এখন জিজ্ঞাস্য, বালকের হস্তের ঐ আকর্ষণ শক্তিটি আবার কোথা হইতে আসিল ?—আত্মা বা মনের বাসস্থান মস্তিষ্ক * হইতেই ঐ শক্তি

(ক) (force) ; (খ) (Intensity) ; (গ) (Direction) ; (ঘ) Point of application)

* “তা এতাঃ শীৰ্ষঞ্ছ্রিয়ঃ প্রিতাশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রীং মনোৱাক্শ্রোণঃ” (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ্যের ২ আং । ১ অং । ৪ ঋ । ইহার অর্থ—

প্রথমতঃ আসিরাছে। অতএব ঐ শক্তির প্রথম স্তত্রস্থান মনযুক্ত মস্তিষ্ক। তৎপর ঐ শক্তি হস্তের দ্বায় সমূহ দ্বারা প্রবাহিত হইরাছে, এ নিমিত্ত উহার প্রথম প্রবাহস্থান দ্বায়তে। তৎপর ঐ শক্তি হস্তের পেশীর উপর সঞ্চক হইয়া রশ্মিতে সংলগ্ন হইরাছে, অতএব বালকের হস্তেই ঐ শক্তির প্রথম নিয়োগস্থান। এখন বুঝিতে পারিলেন যে, বালকের ঐ কাষ্ঠ ঘোটক টানিবার শক্তি প্রথম মস্তিষ্ক মনে ক্ষুরিত হইয়া করতলাভিমুখে (অধোভিমুখে) প্রবাহিত হইতেছে। আবার আর এক কথা, ঐ আকর্ষণ বৃত্তিটা করতলাভিমুখে গতিই অগ্রসর হয় ততই দ্বায়মণ্ডলের উত্তেজনা দি বশতঃ অধিকতর বলবতী হয়। এবং ইহাও সহজে জানা যায় যে, 'ঐ আকর্ষণ প্রবৃত্তিটা যখন হস্তাগ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার পরিচালনা দ্বারা দ্বায়বীর অণুসকল অবশ্যই সম্মুখের দিকে দ্রুত বিকম্পিত হইবে। এই আকর্ষণ বৃত্তিটি অধঃস্রোতবিনী। কারণ এই বৃত্তিটি, মস্তক হইতে প্রবাহিত হইয়া হস্তাগ্রের অভিমুখে আসিতেছে।

যেদ্বারা এই আকর্ষণ বৃত্তিটির অধঃস্রোতবিনী গতি ও অন্যান্য অবস্থা বুঝিলেন, তেমন আমাদের দর্শন ও স্পর্শনাদির নিমিত্ত যে সকল মানসিক প্রবৃত্তির ক্ষুরণ হয়, তাহাদের প্রত্যেকেবই এই এক নিয়ম। কামাদি প্রবৃত্তিরও এই নিয়ম। ক্রোধ, ঈর্ষা, অহং প্রভৃতি পাপ বৃত্তিরও এই একই নিয়ম। যে কোনরূপ অদ্বৈতের বিকাশ হয় তাহারই এই নিয়মে গতি। মনে করুন, আপনার অপকারক হতা বুধোকে আঘাত করিবার

চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি, মন, কর্মেন্দ্রিয়ের শক্তি এবং শ্রোণ ইহারা মস্তিষ্ক আশ্রয় করিয়া থাকে। (অজ্ঞাত স্থানেও যে মন শ্রোণাদি থাকিবার কথা আছে, তাহার উদ্দেশ্য পৃথক।)

এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত। পাঠকবর্গ যেন আর্য্য-গণের উচ্চারিত মন বা আত্মাকে ইংরাজি মাইণ্ড (mind) বা সোল (soul) শব্দের দ্বারা ভ্রান্তবাদ করিয়া বুঝিবেন না। কারণ আর্য্যদের মন আর আত্মা এবং ইংরাজি মাইণ্ড্ আর সোল্—ইহা আমার বিশ্বাসে অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ।

জন্য আপনি উদ্ভূত । এক্ষণে অবশ্যই আপনার মনে ক্রোধ প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইয়াছে । তখন আপনার হৃদয় ও মুখ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিকম্পিত হইতে লাগিল, রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু আরক্ত হইল, হৃৎপিণ্ডাদি বস্তু সকল অতিশয় বেগে নর্জন করিতে লাগিল । এইক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে ক্রোধ একটা বল বিশেষ, একটা শক্তি বিশেষ (ক) । নচেৎ আপনার শরীরে এইরূপ বিকৃতি হইবে কেন ? শক্তি ব্যতীত আর কেহই ত জড় বস্তুকে বিকৃত বা পরিচালিত করিতে সমর্থ নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন । সুতরাং ক্রোধ একটা বল বিশেষ, এইরূপ সকল প্রকার ধর্মাদর্শ ও সকল প্রকার মনোবৃত্তি এক একটা শক্তি বিশেষ তাহার সন্দেহ নাই । এখন দেখা যাউক, ক্রোধ বৃত্তির উত্তেজনা কালে আপনার শরীরে কিরূপ ঘটনা হইয়াছে ?—এক্ষণে, ঐ ক্রোধ নামক বল বিশেষ আপনার মনোমধ্যে বিজু-জিত হইয়া সর্ব শরীরের স্নায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইয়া হস্তাঙ্গাদির অভিমুখে আসিতেছে * সুতরাং এই ক্রোধশক্তির গতি, মস্তিষ্ক হইতে নিম্নাভিমুখী হইতেছে । এবং এই ক্রোধ নামক শক্তিটি স্নায়ুগুণ দ্বারা প্রবাহিত হইয়া যতই দেহের বহিঃস্থবে হস্ত পদাদির অগ্রভাগে প্রবাহিত হইতেছে, ততই স্নায়ুগুণের উত্তেজনা দি বশতঃ অধিক বলবতী হইবে । এবং যখন ঐ শক্তিটি বহির্দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন, অবশ্যই স্নায়ুগুণের অণুরাশির মধ্যে একটা পরিচালনাও হইতেছে ; সেই পরিচালনা অবশ্যই বহিঃস্থ, সুতরাং উহাতে যে স্নায়ুর অণুরাশির মধ্যে এক প্রকার কম্পন বিশেষ জন্মিয়াছে, তাহাও বহিঃস্থ । অতএব এই ক্রোধ বৃত্তিটা অধ্য-স্রোতস্বিনী । এবং এই ক্রোধ প্রবৃত্তিটির 'স্বত্রস্থান' মনযুক্ত মস্তিষ্কে আর 'প্রবাহস্থান' সর্ব শরীরের স্নায়ু গুণে, এবং 'নিয়োগস্থান'

(ক) force

* ক্রোধ হস্তাঙ্গাভিমুখে আসিতেছে, ইহা শুনিলে সাধারণের আপাততঃ হাসি আসিতে পারে । কিন্তু বাস্তবিক উহা হাসির কথা নহে, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবিদেরা উহা অজ্ঞানদের সহিত স্বীকার করিতে পারেন । আমাদের উপাসনা প্রবন্ধে উহা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইবে ।

হাতের মুষ্টিতে, যদ্বারা আগুনি বৃথাকে আঁবাতে করিবেন। অপকার্য্য
যায়া,—নিবিদ্ধ কার্য্যের অমুষ্ঠান দ্বারা আমাদের যে কোনরূপ অধর্ম
অণ বিকাশিত হয়, তাহারই এইরূপ অধঃস্রোতস্বিনী গতি। জীর্বা, অনুরা,
প্রভৃতি সকলেরই এই প্রণালীর গতি। এ নিমিত্ত অধর্মশক্তি মাত্রই
অধঃস্রোতস্বিনী।

২. এখন দেখা যাউক, ধর্মবৃত্তি কিপ্রকারে উদ্ধঃস্রোতস্বিনী? মনে
করুন, উদীপ্ত ক্রোধাবস্থা থাকিতে থাকিতে আপনার দম প্রবৃত্তির
(ধর্ম বর্ণনা দেখ) পরিস্কুরণ হইল। তখন দমপ্রবৃত্তি: ইতস্তত বিসর্পিত
ক্রোধ বৃত্তিকে সংযত করিতে লাগিল, প্রবহমান ক্রোধকে প্রতিনিবৃত্ত
করিতে লাগিল, যেখান হইতে ঐ ক্রোধ প্রবৃত্তি স্কুরিত হইয়া সমস্ত
শরীরে আসিতেছিল, যেন সেই মনোমধ্যে আবার প্রত্যাকৃষ্ট হইতে
লাগিল। এখানে অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যদ্বারা প্রবহমান ক্রোধ নামক
বলবিশেষ—শক্তিবিশেষ সংযত হইল, অবশ্যই তাহা একটি শক্তিবিশেষ
—বলবিশেষ হইবেই হইবে। কারণ কোন একটি শক্তি ব্যতীত আর
কেহই কোন একটি শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ নহে। এক
শক্তিই অপর শক্তির হ্রাস বৃদ্ধিতে সমর্থ। এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে, যে
শক্তি (দম) দ্বারা ঐ বহির্দিকে প্রবহমান ক্রোধ নামক বলবিশেষ সংযত
হইল, অবশ্যই তাহা ক্রোধবলের বিপরীত মত বলবিশেষও বিপরীত মত
কার্য্যকারক হইবে। অর্থাৎ ক্রোধ যেসকল মনোমধ্যে উদ্ভিত হইয়া
বৃত্তিকের সাহায্যে সায়ুসঙলে পরিব্যাপ্ত হওয়া কালীন; যতই বিচ্ছুরিত
হয়, ততই অধিকতর বলবান হইয়া থাকে এবং যতই বহির্দিকে অগ্রসর
হয়, ততই সায়ুসঙলের সমুখ চাকলাবর্জন করিতে থাকে। ‘দম’
তাহার বিপরীত কার্য্য করিতেছে। দম শক্তির শরীরাত্মকত্বের বলাধিক্য,
দম শক্তি দ্বারবীর অণু সকলকে অন্তরভিমুখে বিকম্পিত করে, দমবল
অন্তরভিমুখে পতিমান। এতৎ সত্ত্বে উদীপ্ত বাগ্মাভ্যসর অপেক্ষা
আন্তরিক অমুত্তব—মানসিক প্রত্যাকৃষ্ট মুখ্যপ্রমাণ। ক্রোধ ও দমানির
স্কুরণ হইলে মনে মনেই এইরূপ অমুত্তব হইয়া থাকে। তবে বাহ্যেদের
অমুত্তবের কল্পনা নাই, তাহাদের নিমিত্ত কেবল এইরূপ বাহিরের মাণা-

ভবের প্রয়োজন । যেজন দমের উর্দ্ধশ্রোতিনি গতি পরিদর্শিত হইল, সেই-
রূপ আমাদের সকল প্রকার ধর্মেরই উর্দ্ধশ্রোতিনি গতি । বজ্রকরণকালীন,
উপাসনাকালীন, ব্রতাদিকরণকালীন যে সকল ধর্ম বিকাশিত হয়, তাহা-
দের সকলেরই এইরূপ গতি । ভক্তির গতি এইরূপ, বিবেকের গতি এই-
রূপ, বৈরাগ্যের গতি এইরূপ, ধর্মমাত্রেরই এইরূপ উর্দ্ধশ্রোতিনি গতি ।
ধর্মের কার্য-প্রণালী দেখাইবার সময় ইহা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে ।

ধর্মের উন্নতি অবনতি ।

ধর্মধর্মের লক্ষণ, বর্ণনা, অবস্থা, এবং গতিপ্রণালী সবিত্তারে ব্যাখ্যাত
হইল এবং এই ধর্ম যে আমাদের প্রকৃতির সহিত গাঁথা, ধর্মই আমাদের
অস্তিত্বের ভিত্তি স্বরূপ ইহাও পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে
জিজ্ঞাস্য এই যে ;—

ধর্ম যদি আমাদের মনুষ্যত্বের সহিত গাঁথা, সহজাত শক্তিবিশেষ
হইল, তবে তাহার আবার উন্নতি অবনতি কি ? এবং উন্নতির চেষ্টাই
বা কেন ? রক্ষার চেষ্টাই বা কেন ? তাহাতো অবশ্যই আমাদের
আছে এবং চিরদিন থাকিবে ।

অতি সহজজ্ঞানেই এই সন্দেহ মীমাংসিত হইতে পারে । মনে
করুন, তড়িদগিরি ধর্ম তাপ, পাথর-কয়লার অগ্নির ধর্ম তাপ, ঘুঁটের
(শুক গোমরের) অগ্নির ধর্ম তাপ কি এক প্রকার ? না ঐ সকল
তাপের অপসারকতা-ধর্মই এক প্রকার ? কদাচ নহে, উহা অত্যন্ত
বিসদৃশ । আবার জলের ধর্ম তরলতা লইলেও, পৌষ মাসের জল আর
জ্যৈষ্ঠ মাসের জলও একরূপ • তরল নহে, উহার অনেক ন্যূনাতিরেক
আছে । যতই শৈত্য ততই তরলতার হ্রাস, যতই শৈত্যের হ্রাস ততই
তরলতার • বৃদ্ধি । আবার কারণ-বিশেষে জলের তরলতা একেবারে
বিনষ্ট হইয়া জলও বরফ হইয়া যায়, এবং অগ্নির তাপ ধর্ম, আর তাপের
অপসারকতা বিনাশ হইয়া শুধু অজ্ঞান মাত্র অবশিষ্ট থাকে । সেই
অবস্থার জলও বলা যায় না অগ্নিও বলা যায় না । • আমাদের ধর্মেরই
ঐ প্রকার • বৃদ্ধি হইতে পারে, হ্রাস হইতে পারে, আবার একেবারে

বিনাশও হইতে পারে—যাহা হইলে আমাদের আর মনুষ্যত্বই থাকে না। সুতরাং ধর্মের উন্নতি ও অবনতি আছে। তাই শাস্ত্র ধর্মোন্নতির নিমিত্ত ব্যবহার উপদেশ প্রদান করেন। বিহিত কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্মের পরম উন্নতি, আবার নিবিক্ত কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্মের একেবারে বিনাশও হইতে পারে।

প্রাণীর উৎপত্তি ।

একণে দেখা যাউক, কি প্রকারে ধর্ম মনুষ্যের জীবন, কি প্রকারে ধর্ম মনুষ্যের অস্তিত্ব ভিত্তি, কি প্রকারে ধর্ম আছে বলিয়াই মনুষ্য শরীর মনুষ্যাকারে গঠিত, কি প্রকারে ধর্মের অভাবে মনুষ্যত্বের অভাব এবং কি প্রকারেই বা ধর্মের অভাবে মনুষ্যের শরীরাকার পরিবর্তিত হয়।

যখন দেখা যায়, কি কীট, কি পতঙ্গ, কি পক্ষী, কি পশু, কি মনুষ্য, সকলেরই শরীর সাক্ষাৎ বা পরম্পররূপে উদ্ভিজ্জের আগ্রিত, সকলেরই শরীর উদ্ভিজ্জীয় পদার্থ দ্বারা সংগঠিত; মূল ধাতু, উপধাতু প্রভৃতি ভূত পদার্থ হইতে উদ্ভিজ্জেরা যে একরূপ পদার্থ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে, সেই পদার্থই মনুষ্যাদি শরীরের মূল ও মুখ্য উপাদান, তাহারই সংগ্রহ করিয়া মনুষ্যাদির শরীর। কেহ বা সাক্ষাৎ সবচেই উদ্ভিজ্জীয় পদার্থ গ্রহণ করে, কেহ বা পরম্পরা সবচে উদ্ভিজ্জীয় পদার্থের সংগ্রহ করে। মনে করুন, উদ্ভিজ্জভোজী পুষ্কর ছাপগাদিরা সাক্ষাৎ সবচে উদ্ভিজ্জ দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন করে, আবার ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুরা সেই মাংস দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, সুতরাং ইহারা পরম্পরা সবচে উদ্ভিজ্জীয় পদার্থের গ্রহণ করে। মনুষ্যেরাও উদ্ভিজ্জ ও উদ্ভিজ্জভোজী গোহৃৎ ও উদ্ভিজ্জভোজীর মাংসাদি দ্বারা দেহের সংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে; সুতরাং মনুষ্যেরা সাক্ষাৎ পরম্পরা উভয় রূপেই উদ্ভিজ্জের পদার্থ গ্রহণ করে। বাস্তবিক মনুষ্যাদি কেহই উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভিন্ন কেবলমাত্র জল সৃষ্টিকালি পান ত্যাগন করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না।

আবার যখন দেখি ক্রীতি ও মনোভেদে "অধাতো রেতসঃ সৃষ্টিঃ, প্রজাপতিঃ সৃষ্টিতঃ, দেবা, দেবানাং রেতো বর্ষঃ, বর্ষস্য রেতঃ "ঋগ্বেদঃ,

ওষনীনাং রেতোহর, মনস্য রেতো রেতো, রেতসোতে: প্রজাঃ, প্রজানাং রেতো হৃদয়ং, হৃদয়স্য রেতো মনঃ, মনসো রেতো বাক্—অথেনীর ঐতরেয় আরণ্যক (৩ অ—১ অ—৩খ ১ ধ।) * * * * * বৃষ্টি জলের সারভূত কার্য উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিজ্জের সারভূত সৃষ্টি অন্ন—খাদ্য—(উহাদের যে অংশটা অদন (গ্রহন) করিয়া অল্প প্রাণীর পুষ্টি হয়) অন্নের সারভূত সৃষ্টি রেতঃ—বীজ,—(ঠিক যে জিনিষটা দ্বারা শরীর গঠিত হয়) রেতের সারভূত সৃষ্টি প্রাণীর শরীর, শরীরের সারভূত সৃষ্টি হৃদয় (মস্তিষ্ক *), মস্তিষ্কের সারভূত সৃষ্টি বাগিন্দ্রিয়)।

অতএব তখন আমাদের এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়া আসে যে, এই মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী সকল আকাশ হইতে অথবা একেবারে মৃত্তিকাদি পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু উদ্ভিজ্জ হইতেই হইয়াছে। উদ্ভিজ্জই মনুষ্যাদি প্রাণীর সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে পূর্ব্ব মাতা। সকলেই উদ্ভিজ্জ হইতে সমুৎপন্ন। কেহবা একেবারে উদ্ভিজ্জ হইতেই উৎপন্ন, কেহবা আবার উদ্ভিজ্জজাত প্রাণী হইতে, কেহবা তজ্জাত প্রাণী হইতে উৎপন্ন ইত্যাদি। প্রাণীগণ যদি প্রথম উদ্ভিজ্জ হইতে উৎপন্ন না হইত, তবে উদ্ভিজ্জের পদার্থ ব্যতীতও জীবিত থাকিতে পারিত। কিন্তু তাহা নহে। মৃত্তিকার সহিত ঘটের বেরূপ সম্বন্ধ, উদ্ভিজ্জীয় পদার্থের সহিত ও মনুষ্যাদি প্রাণীর সেই প্রকার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। কারণ উদ্ভিজ্জীয় পদার্থটা বাদ দিলে মনুষ্যাদি শরীরের

* যদিপি হৃদয় শব্দস্ত উরোহস্তর বর্ত্তিহান বিশেষ এষ লৌকিক ব্যবহারঃ তথাপি মস্তিষ্কসৈব হৃদোমনসো মুখ্যাহরিত্বাৎ অত্র মস্তিষ্কম্বেব হৃদয় শব্দ শ্যাব্যচ্যম্ তথাচ ব্রুতি: “তা এতা: শীর্ষঞেচ্ছিন্ন: শ্চিত্তাশ্চকু: প্রোজ্জমনোবাক্ প্রাণ:। (২ অ:। ১ অং। ৪ ধ:)

লৌকিক ব্যবহারে হৃদয় শব্দে হৃৎপিণ্ডই বুঝায়। কিন্তু শাস্ত্রমুখিক দেখিতে গেলে হৃদয় শব্দে মস্তিষ্ক বুঝাই উচিত। কারণ ‘হৃৎ’ শব্দে মন বুঝায় ‘অর’ শব্দে স্থান বুঝায়। আবার মস্তিষ্কই মনের স্থান জাহাও শাস্ত্র বলেন। অতএব মস্তিষ্কই এখানে হৃদয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কিন্তুই আর অবশিষ্ট থাকে না। অতএব উক্তিই হইতেই সাক্ষাৎ পরম্পরা সম্বন্ধে প্রাণীর উৎপত্তি।

প্রাণীর ক্রমোন্নতি।

যখন, আন্তরিক শক্তির পরিবর্তনে গুটিপোকা, উই প্রভৃতির শরীরের অবস্থান্তরে পরিবর্তন দেখি, এমন কি মনুষ্যেরও আন্তরিক ক্রিয়ার পরিবর্তনে পূর্বাৱ্তি কতকটা পরিবর্তিত লক্ষিত হয়।

যখন দেখি ভগবান্ পতঙ্গলি বলিতেছেন;—

“জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্য। পূরাৎ”

(৪র্থ পাং। ২ শ্লঃ)

এবং ভগবান্ বেদব্যাস ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন “তত্র কারেন্দ্রি-
য়াণামন্য জাতীর পরিণতানাম্ পূৰ্ণ পরিণামাপায়ে উত্তর পরিণামোপজন
তেবাং পূৰ্ণাবয়বাহু প্রবেশাদভবতি কারেন্দ্রিয় প্রকৃতরূপে অং
বিকার মনু গৃহুন্তি আপূরেণ ধর্মাদি নিমিত্ত মপেক্ষমাণা ইতি”
অন্ত রূপে পরিণত—কোন এক রূপে অবস্থিত শরীর এবং চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়ের পূৰ্ণ জাতীর অবস্থার পরিবর্তন হইয়া আর এক জাতীর অবস্থা
হয়। যখন একরূপ পরিবর্তন হয়, তখন তাহার পূৰ্ণ শরীরীয় ভৌতিক
পদার্থও ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি পরাবস্থায় অহু প্রবিষ্ট হইয়া সাহায্য করে।
এই পরিবর্তনের মূল নিমিত্ত আন্তরিক ধর্মাদি। অর্থাৎ মনুষ্যাদি কোন
শরীরে অন্য যে কোন জাতীর ধর্মের ক্ষুরণ হয়, শরীরের ভৌতিক পদার্থ
রাশিও তখন সেই জাতীর শরীরই গঠন করিয়া তোলে।

এই শ্লোক দ্বারা যে ঠিক ক্রমোন্নতিই বলা হইয়াছে তাহা নহে,
কিন্তু ইহাই বলা হইয়াছে যে, যে কোন প্রাণী হউক না কেন, তাহারই
আন্তরিক ধর্মের উৎকৃষ্ট রূপ পরিবর্তন হইলেও শরীরাকৃতি অন্য
একার উৎকৃষ্টরূপে পরিণত হয়। আবার আন্তরিক ধর্মের অপকৃষ্ট
রূপে পরিবর্তন হইলেও শরীরাকৃতি অন্য একরূপে অপকৃষ্ট রূপে
পরিণত হয়। সুতরাং এই মত অনুসারে উক্ত প্রাণী হইতেও অপকৃষ্ট

প্রাণী হইতে পারে, আবার অপরূপ প্রাণী হইতেও উৎকৃষ্ট প্রাণী হইতে পারে । ইহাই নিশ্চয় হইতেছে । *

* ননু কথমত্র বস্য কস্যাচিৎ প্রাণিন এব জাত্যন্তরপরিণামশ্চেন
হত্র ভাবার্থোন্মদ্যতে ? অত্রহি মনুষ্যস্যৈব জাত্যন্তরপরিণামো-
হবগম্যতে, “মনুষ্যজাতি-পরিণতানাম্ কাস্মৈজ্জিরাণাং যো দেব তির্বাণ্
জাতি পরিণামঃ স খলু প্রকৃত্যাপূরাত্তবতীতি মিশ্রব্যাখ্যানাত্ ‘নির্মিত
মপ্রবোধক’ মিত্যত্র চ নন্দীশ্বরাদীনাং দেবাদি জাতি পরিণামস্যোদা-
হিরমার্গহাৎ, ‘তত্র ধ্যানজমনাশ্রয়’মিত্যত্র চ মনুষ্যাণামেব জন্মাদি
নির্মাণচিত্তস্য পরিদর্শনাৎ, অন্য নির্মাণচিত্তাপেক্ষয়া মনুষ্যাণামেব সমাধি
নির্মাণচিত্তস্য কৈবল্যোপযোগিত্ব পরিদর্শনপ্রকরণাৎ ধর্মাদ্বৈতানির্মিত
তস্য ভাব্যমাণত্বাচ্চ । অত্র প্রত্যাচ্যতে, নাত্র মনুষ্যস্যৈব জাত্যন্তরপরি-
ণতি ব্যাখ্যা যুক্ত্যাতে ভাষ্যকৃষ্টিরন্যাথা বাধ্যনাৎ, এবং হি ভাষ্যে “কাস্মৈ-
জ্জিরাণামন্যজাতীরপরিণতানামিতি” মহান্যশব্দস্য মনুষ্যে শক্তিঃ নবা
মনুষ্যমাত্র প্রতিপাদনার অন্যশব্দপ্রয়োগ উন্নতবক্তারমূলে সম্ভবতি তন্মাৎ
সামান্যত এব জাত্যন্তর পরিণামোহবগম্যব্য ইতি । যচ্চোক্তং নন্দীশ্বরা-
দীনামুদাহরণবলাৎ তথাবগম্যব্যমিতি তদপ্যযুক্তং নহ্যদাহরণেন নিরসঃ
সমুচ্যতে নহি “ব্যাধিত্যোজ্জিগতে যথা দেবদত্ত” ইত্যুক্তে মনুষ্যস্যৈব
বৃত্ত্য কারণং ব্যাধিনার্ন্যাস্যেত্যেবমবগম্যতে, প্রকরণাত্ নন্দীশ্বরাদয় উদা-
হৃতাঃ । যচ্চোক্তং মনুষ্যাণামেব পঞ্চবিধনির্মাণচিত্তপরিদর্শনাদিতি, তজ্জো-
চ্যতে সমাধি নির্মাণচিত্তস্যৈব কৈবল্যোপযোগিত্ব প্রতিপাদনার জন্মাদি
নির্মাণচিত্তমুপদর্শিতং নৈর্ভেদনান্যস্য জাত্যন্তরপরিণামো নিরাকৃতঃ । নবা
প্রকরণশক্তিঃ কতিঃ গুণপরিবর্তনাজাত্যন্তরপরিণামে মনুষ্যাণামপ্যুদা-
হরণপীড়প্রবেশসম্ভবাৎ, ননু মনুষ্যস্যৈব দেহান্তরিতাদি সিদ্ধি প্রতিপাদনে
মহত্ দেহস্যৈব জাত্যন্তর পরিণাম প্রক্টিয়ায়া উপোদ্বাহত শক্তিঃ সৎ-
কথমন্যোবাশি জাত্যন্তর পরিণাম প্রতিপাদন প্রসঙ্গঃ ? উচ্যতে নান্যোবাৎ
জাত্যন্তর পরিণাম প্রতিপাদনার এতদারম্ভঃ অপিতু মনুষ্যস্যৈব, নিরসঃ
নর্থেবামেব জাত্যন্তর পরিণামঃ পরিমুখতীতি । যচ্চোক্তং ধর্মাদ্বৈত-

জাত্যন্তর ইহা স্বীকার করা যায় যে, জাত্যন্তরিক জ্ঞানের পরিধিসীমিত শরীরের আকৃতির পরিবর্তন হইতে পারে, এবং গুণিপোকাদির ন্যায় কিছু কিছু পরিবর্তন হইতে হইতেই প্রাণিজগৎ ক্রমোন্নতি দ্বারা মনুষ্য-জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

ক্রমোন্নতির প্রণালী।

জীবের শক্তি বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে মনুষ্য শরীরে আত্মার শক্তি বড় অধিক বিকাশিত এত আর কোন প্রাণীতেই নাই। অত্যাশ্রয় প্রাণী শরীরে জীবের শক্তি ক্রমেই অল্প। মনুষ্যাপেক্ষা পশুতে অল্প, পশু অপেক্ষা পক্ষী আদিতে অল্প ইত্যাদি। বাস্তবিক মনুষ্য শরীরই আত্মার সম্পূর্ণ শক্তি বিকাশের উপযুক্ত স্থান। প্রতি বলেন ‘জাত্যোগামানয়ং

মোনি মিত্ত্ব কথনাং মনুষ্যসৌব জাত্যন্তরপরিণতি প্রতিপাদক মিমং সূত্রং নহি মনুষ্যমন্তরেণ ধর্মাদর্থ সম্ভব ইতি তদপ্যযুক্তং নাত্র ধর্মাদিশব্দেন পুণ্যাপাপাঙ্ককাঃ সদস্যংপ্রবৃতিতৎসংস্কারা উচ্যন্তে অযুক্ত—হাৎ, কিস্তর্হি, জন্মেন উৎকর্ষাপকর্ষাপেক্ষয়া শুদ্ধাশুদ্ধরূপ তত্তজ্জাতীয় ধর্মাদিরেব। নহ্যাত্মানামা-তুর্ক্যাসৌ বামদেবাদয়ো দেবতং নাপন্ন ইতি দেবানামিচ্ছাদীনা মপেক্ষয়া হৃদাশ্রিতাঃ—কিস্ত দেবধর্মস্যাক্ষরূপাদেব ন দেবদেহ-মাপন্ন ইতি।

“জাত্যন্তর পরিণাম” এই সূত্রে মিশ্রব্যাখ্যাসূত্রে মনুষ্যজাতি হইতেই অন্য জাতির পরিণাম বুঝা যায় এবং আরও পাঁচটী যুক্তি মনে হয় দ্বারা মনুষ্যেরই জাত্যন্তর পরিণাম বুঝায়। কিন্তু ঐ সমস্ত যুক্তি এবং মিশ্রের ব্যাখ্যা যে নিতান্ত অসঙ্গত ও ভ্রান্তিমূলক তাহা পণ্ডিতগণের বুঝিবার নিমিত্ত সংক্ষেপেই লিখিত হইল, অনেক বিস্তার হয় বলিয়া আর বাঙ্গালার লিখিত অনুবাদ করিলাম না, তবে একটী কথা স্মরণ করিতেছি। ‘জাত্যন্তর’ এই সূত্রে অর্থাৎ বেদব্যাঙ্গ “অন্য জাতীর পরিণতানাং” যে কোনরূপে পরিণত দেহাদির অন্যাকারে পরিণতি হয় ইহা বলিয়াছেন, তৎকালে বাচস্পতি মিশ্র ‘মনুষ্য’ শব্দ কোথায় পরিণত ? অন্য জাতীর বলিলে কি মনুষ্যজাতি বুঝায় ?

তা অক্রবন্ নৈব নোরমন্ মিতি ভীতিঃ। অক্রবন্ নৈব নোর-
মন্মিতি তাভ্যঃ পূর্বমানরং তা অক্রবন্ স্বকৃতত্বাবতেতি।—ঐতরেয়
উপনিষৎ)। “বিধাতা তাঁপ. বায়ু, আলোক প্রভৃতির সৃষ্টি করিলে,
তাহারা চকুরিক্রিয়াদি শক্তিরূপে পরিণত হইয়া আপন আপন কার্য্য নিম্পন্ন
করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত আধার প্রার্থনা করিলে, বিধাতা তাহাদিগকে
গর্বাকার শরীর দিলেন। তাহারা যেন বিধাতাকে বলিল “ইহা আমাদের
পর্য্যাপ্তি মতে ক্রিয়ার উপযুক্ত হয় নাই।” পরে বিধাতা অর্থাকার শরীর
উপস্থিত করিলেন তাহাতেও তাহারা ঐরূপ বলিল, পরে পুরুষাকার
শরীর উপস্থিত করিলেন তাহাতে তাহারা বলিল ‘ইহা আমাদের পর্য্যাপ্ত
ক্রিয়ার উপযোগী হইয়াছে।’—ইহা আলংকারিক কথা মাত্র, বাস্তবিক
ক্রমোন্নতিই ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয়। আবার ইহাও স্বীকার্য্য যে,
একবারে কোন শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। অসম্পূর্ণ ভাব
হইতেই ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ ভাব হইয়া থাকে।

অতএব ইহাই সত্য বলিয়া বোধ হয় যে, প্রাণী জগৎ উদ্ভিজ্জ হইতেই
ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া এই মনুষ্যরূপে পরিণত হইয়াছে। * অর্থাৎ
সম্ভবতঃ উদ্ভিজ্জ হইতে একরূপ পোকা বিশেষ, সেই পোকা হইতে
তদপেক্ষা উচ্চ প্রাণী ক্রমে তাহা হইতে তদপেক্ষার উচ্চ প্রাণী, এই
ভাবে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে হইতে গুণ, গুণের পরে উন্নত, বনমানুষ

* পাঠকগণ যেন রাখিবেন যে আমরা এতদ্বারা অদ্বৈত তপোবলসম্পন্ন
পূর্বসৃষ্টির দেবর্ষিগণ বা অজ্ঞাত মহর্ষিগণের যে এই সৃষ্টিতে অদ্বৈত প্রকার
উৎপত্তি হইয়া তাহাদের হইতেও মনুষ্যাদি সৃষ্টির কথা পুরাণাদি পাঠে
লিখিত আছে, তাহার আবার নিরাকরণ করিতেছি না। আমরা এখানে
কেবল মাত্র, জগৎজনের প্রাকৃত নিয়মাবলি বেরণ সৃষ্টি হইবার নিত্য
সত্ত্ব তাহাই ব্যাখ্যা করিলাম।

বাস্তবিক তপোবল দ্বারা যে অদ্বৈত প্রকার সৃষ্টি হইতে পারে তাহা
আমাদের নিরোধার্থ্য কথা। এবং সেই জগৎপালন-মহীচাৰ্য্য হইতে
সৃষ্টির প্রক্রিয়া আমরা পরে বুকাইব।

প্রভৃতি, অবশেষে অসভ্য মানুষ, ক্রমে মানুষ। এইরূপেই বোধ হয় অগন্ধিতা মানুষকে অবতীর্ণ করিয়াছেন। কীটাদি নীচ প্রাণীর আন্তরিক গুণের পরিবর্তন হইয়া হইয়া গুটিপোকায় ন্যায় শরীরে কিছু কিছু পরিবর্তনের দ্বারা প্রাণি জগৎ মনুষ্যত্বে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ একপ্রাণী একটুক উন্নত ও অবস্থান্তরিত হইয়া মরিয়া গেল, কিন্তু তাহার সন্তান ততটুক উন্নত হইয়াই জন্মিল। পরে তাহার আবার কিছু উন্নতি ও পরিবর্তন হইয়া মৃত্যু হইল কিন্তু তাহার সন্তান ততটুক উন্নত হইয়াই জন্মিল ইত্যাদি ক্রমে উন্নতি হইয়াছে।

আন্তরিক শক্তি দ্বারায় শরীরের গঠন।

যাহাকে আমরা শরীর বা দেহ বলি তাহা কেবল কতকগুলি যন্ত্রের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কি মস্তিষ্ক, কি চক্ষু, কি কর্ণ, কি রসনা, কি নাসিকা, কি হৃৎকুস্ম, কি পাকস্থলী, কি মাংসপেশী উহার। সকলেই এক একটি যন্ত্রমাত্র। আত্মাতে যে সকল শক্তি আছে সেই সমস্ত শক্তি বাহ্য বা আন্তরিক বস্তুর সহিত যোগ করিতে হইলেই যন্ত্রের আবশ্যক। যন্ত্র ব্যতীত বিচিত্র রূপে শক্তির নিয়োগ করা সম্ভবে না। তাহাই আমাদের মস্তিষ্ক প্রভৃতি। অর্থাৎ মস্তিষ্ক, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু প্রভৃতি শরীরাবয়ব সকল আর কিছুই করে না কেবল মাত্র আত্মার শক্তি গুলিকে বাহ্য বা আন্তরিক বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়, এই জন্য উহাদিগকে যন্ত্র বলা যায়। তন্নিমিত্তই বানর ও মনুষ্যাদি বিভিন্ন প্রাণীর শরীর এক প্রকারে গঠিত হয় না। কারণ বানরের আত্মার শক্তি ও মনুষ্যের আত্মার শক্তি নিত্যন্ত বিভিন্ন ও অনেক কম বেশী সুতরাং বানর ও মনুষ্যাদির শারীরিক যন্ত্রও অনেক বিভিন্ন ও কমবেশী সেই জন্য উহাদের শরীর বিভিন্নাকারে গঠিত।

ভগবানের সৃষ্টির প্রক্রিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি বস্তুরাশি সৃষ্টি করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে শক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন সেই শক্তি হইতেই স্থাবর জঙ্গমাদি সকল বস্তুর নানা প্রকার বিচিত্র আকৃতি গঠিত হয়। এখন দেখা যাক কোন কোন শক্তি দ্বারায়

কি ভাবে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় পাদের তের সূত্র এই যে “সত্তিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগা” : ইহার অর্থ এই যে, অবিদ্যা ও অস্মিতাদি মূল কারণ থাকিলে ধর্মাদিদের দ্বারায়ই আয়ুর সম্পাদন ও দৈহিক ভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা যখন শুক্র শোণিতের সহিত সংযুক্ত হয় তখন তাহার সংস্কার ভাবাপন্ন ধর্মাদি শক্তিগুলি ক্ষুরিত ও তৎসঙ্গে সঙ্গে শরীর গঠিত হইতে থাকে। অর্থাৎ বীর্য্যাস্তর্গত আত্মাতে *প্রথমতঃ (বাসনা নামক) পরিচালক শক্তি, পোষণ শক্তি ও জ্ঞানশক্তির ক্ষুরণ হয় * এবং ঐ সকল শক্তি ক্ষুরণ হইলে শুক্র মধ্যে তখন তাপ জন্মে। তাপ হইলেই উহার অংশ সকল ইত্যন্তঃ বিকীর্ণ হয়। সুতরাং তখন শুক্রাবয়বের ক্ষয় হয়, এবং ক্ষয়ের পর আবার পুষ্টি হয়। ক্ষয় ও পুষ্টি এতদ্ব্যবস্থার সামঞ্জস্যে ক্রমে শরীরের বৃদ্ধি হইতে থাকে। মনে করুন জরায়ু নিহিত শুক্র মধ্যে আত্মার জ্ঞান শক্তির অধীন দর্শন শক্তির ঈষৎ ক্ষুরণ হইল। ক্ষুরণ দ্বারা অবশ্যই তাপের উদ্ভূতি হইল সুতরাং ক্ষয়ও হইতে লাগিল। এদিকে ঐ শুক্র মধ্যে ধারণ শক্তির অধীন পোষণ শক্তিও ক্ষুরিত, সুতরাং তাহা দ্বারা পুষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমে দর্শন শক্তি যতই ক্ষুরিত ও পোষণ শক্তির দ্বারা যতই পুষ্টি হইতে লাগিল ততই এই ক্ষয় ও পুষ্টির সামঞ্জস্যে দর্শক স্নায়ুর (ক) অক্ষুর হয়,—ক্রমেই

* ব্যবহারিক জীবাশ্মের যে এই ত্রিবিধ শক্তি আছে তাহা সাধ্যাতত্ত্বের ৩২ কারিকায় বলিয়াছেন,—

“করণং ত্রয়োদশ বিধং তদাহরণ ধারণ প্রকাশ করণ।

কার্য্যঞ্চ তস্য দশধা হার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ ।

ইহার অর্থ এই,—মন অবধি একাদশেন্দ্রিয়, বুদ্ধি আর অভিমান এই ত্রয়োদশ প্রকার করণ। ইহাদের ক্রিয়া তিন প্রকার,—আহরণ, ধারণ ও প্রকাশন (পরিচালন ক্রিয়া, পোষণ ক্রিয়া, ও জ্ঞান ক্রিয়া)। এই শক্তিত্রয়ের মর্ম্ম ভাষান্তরে কতকটা (সম্পূর্ণ নহে) ব্যক্ত করা যায়। যথা Motive power, Vitality and Sensative power.”

(ক) Optic nerve

বিকাশ, বিস্তার ও আকৃতি। এইরূপ এক একটা বৃত্তির ক্ষুরণে সেই সেই বৃত্তির পরিচালক স্বরূপ, চক্ষু, কণ, নাসিকা, রসনা কুসকুম, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রের সংগঠন হইয়া ক্রমে একটা পূর্ণ শরীরে পরিণত হইল। এই সময়ে দৈর্ঘ্য, অস্থি, হিংসা, ঘেঘ, কাম প্রভৃতির সংস্কার গুলি প্রকাশিত। ঐ সকল বৃত্তির উদ্দীপনের স্থান মস্তকের পশ্চাভাগ ও অতি সন্নিহিত উৎকর্ষদেশ। সুতরাং ঐ সকল বৃত্তির ক্ষুরণে মস্তকের বেষ্টন গঠন হইতে লাগিল। এই পর্য্যন্ত হইলেই পশুর শরীর সংগঠিত হইতে পারে। পশুর শরীর গঠনের এই শেষ সীমা উহাতে আর কোন শক্তির ক্ষুরণের প্রয়োজন হয় না।

মনুষ্য শরীরের উৎপত্তি ।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত হইলেই মনুষ্যাকার হইল না। মনুষ্য শরীর হইতে আর কতকগুলি নূতন শক্তি যাহা পশুদি প্রাণীতে নাই তাহার আবশ্যক। সেই শক্তিগুলি অর্থাৎ বৃত্তি, ক্ষমা, দম ভক্তি প্রভৃতি পুণোক্ত বহুবিধ ধর্ম শক্তির অক্ষুর বিকাশ হইল। এই সকল শক্তির উদ্দীপনের স্থান মস্তকের উৎকর্ষ ভাগ, সুতরাং ঐ সকল বৃত্তির ক্ষুরণ দ্বারা মস্তকের উপরভাগ গঠিত হইল। এই ধর্ম শক্তিগুলি থাকাতে অশ্রু অশ্রু শক্তির কিছু কিছু হ্রাসবৃদ্ধি নিবন্ধন শরীরের আকার ঐদৃশ বর্তমান অবস্থায় (মনুষ্যাবস্থায়) পরিণত হয়। পশু কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত শরীরেই এইরূপ আন্তরিক শক্তি ক্ষুরণের দ্বারা সংগঠিত হইয়া থাকে। পশুর আন্তরিক শক্তি দ্বারা পাশব শরীর, বানরের আন্তরিক শক্তি দ্বারা বানর শরীর; বনমানুষের আন্তরিক শক্তি দ্বারা বনমানুষীয় শরীর সংগঠিত হয়। আন্তরিক ক্রিয়ার পরিবর্তনে কিছু কিছু করিয়া শরীর যন্ত্রেরও পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বানরের আন্তরিক ক্রিয়ার যখন কিছু অশ্রু প্রকার হইল তখন তাহার শরীর যন্ত্রগুলিরও কিছু পরিবর্তন হইল। পরে তাহার সন্তান ঐ আকারের জন্মিল। অনন্তর তাহার আবার আন্তরিক ক্রিয়ার কিছু পরিবর্তন হইল, শরীর কিছু অন্যাকার হইল এবং তাহার সন্তান ঐ নূতন আকারেরই হইল। এই ভাবে হয় ত সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত পরিবর্তন দ্বারা বানর

হইতে উল্লুক হইল, পরে ঐ রূপে ক্রমে সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত পরি-
বর্তনে উল্লুক হইতে বনমানুষ হইল। পরে যখন বনমানুষের আত্মায়
ধৃতি, ক্ষমা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তির অতি সূক্ষ্ম বীজ অতি সূক্ষ্মভাবে অঙ্কুরিত
হইল তখন উহার শরীরের কিছু পরিবর্তন হইল। ক্রমে হয় ত সহস্র সহস্র
বৎসরে অল্পে অল্পে ঐ সকল বৃত্তির অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইয়া শত শত পরি-
বর্তনের দ্বারা যখন ঐ বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট অবস্থায় আসিল তখন মানুষ
দেহের আকার হইল।

ধৃতি, ক্ষমা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেক, আত্মবোধের ক্ষমতা প্রভৃতি
শক্তিগুলি মানুষ ব্যতীত আর কোন প্রাণীরই দৃষ্ট হয় না, তবে যে,
কোন কোন জাতীয় প্রাণীতে ঐ সকল শক্তির দুই একটি মাত্র অতি
সামান্য পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাও না থাকারই সমান। কিন্তু
মনুষ্যোতে উহা সম্পূর্ণই দৃষ্ট হয় অতএব বুঝিলাম পূর্বোন্নিখিত শক্তিগুলি
দ্বারাই মনুষ্যশরীর গঠিত, সুতরাং উহারাই আমাদের ধর্ম, উহারাই
আমাদের মনুষ্যাকার দেহের সংরক্ষক ও একুমাত্র অবলম্বন। এক্ষণে
বুঝিলাম ধর্ম আমাদের প্রকৃতির সহিত গাথা, উহা অগ্নির তাপের ন্যায়
জলের তরলতার ন্যায় আমাদের সহায়রূপে অবস্থিত।*

* এস্থলে বালকগণের সন্দেহ হইতে পারে যে, যখন আত্মার শক্তি
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পরিবর্তন দর্শিত হইল তখন আত্মা আর
শরীরকে একই বলা হইল, বা শরীরেরই শক্তিকে আত্মা বলা হইল।
কিন্তু বাস্তবিক তাহা কদাচ বলা হয় নাই; আত্মা এবং আত্মার শক্তি
শরীর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, শরীরের শক্তিও আত্মা নহে। যেমন
বিদ্যালয়ের মধ্যে বসিয়া পাঠ কর বলিয়াই তুমি আর বিদ্যালয় এতদ্ভয়
এক নহে সেইরূপ আত্মার শক্তি আর শরীর এক পদার্থ নহে; আত্মার
শক্তি সকল শরীর মধ্যে কেবল কার্য্য করে মাত্র। মনুষ্যের শরীর বিনষ্ট
হইলে আত্মা বিনষ্ট হয় না, ইহা পুনর্জন্ম প্রকরণে বিস্তাররূপে ব্যাখ্যাত
হইবে। এক্ষণে কেবল এই মাত্র স্মরণ রাখিবেন যে আত্মা ও শরীর
এতদ্ভয়কে আমরা নিতান্ত বিভিন্ন বলিয়া জানি।

ধর্মের উন্নতি অবনতির স্বরূপ ।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি ধর্মের ক্ষুরণ হইয়াই শরীরের গঠন হইয়া থাকে তবে আর তাহার উন্নতি কি, আর কি প্রকারেই বা অবনতি হইবে ?

শরীর গঠনকালে সকল ধর্মের ক্ষুরণ হয় না আবার যাহাদিগের ক্ষুরণ হয় সেও কেবল অক্ষুর মাত্র। উহা সম্পূর্ণ বিকাশের অবস্থা নহে। জন্মের পর লব্ধবয়স্ক হইয়া বিহিত অনুষ্ঠান করিলেই ধর্মের পূর্ণ বিকাশ অবস্থা হয় সেই পূর্বকার অক্ষুর সকল শাখাপল্লবাদি দ্বারা পরিশোভিত হয়। আর যদি বিহিত অনুষ্ঠান না করা যায় তবে ঐ অক্ষুরগুলি ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। বাস্তবিক ধর্মের অক্ষুর মাত্র থাকিলেও কোন কার্য হয় না। ধর্মশক্তিগুলির যতই বারম্বার অনুশীলন, বারম্বার উদ্দীপন করা হয়, ততই উহার দৃঢ়তর সংস্কার হইয়া আত্মাতে অবস্থিতি করে। এমন কি, ঐ সংস্কার বলে ভবিষ্যতে কেবল ধর্ম-প্রবৃত্তিই সর্বদা উত্তেজিত হইতে থাকে। ইহার নাম ধর্মের উন্নতি। আর ধর্মপ্রবৃত্তির অনুশীলনে যতই শৈথিল্য ততই উহার উদ্দীপন কম হইবে, ততই উহা ক্রমে ক্রমে বিরল হইবে, এমন কি, ভবিষ্যতে আর সহস্র চেষ্টা দ্বারাও ধর্মপ্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। কেবল অধর্ম-প্রবৃত্তিরই আধিপত্য। ইহার নাম ধর্মের অবনতি বা ক্ষয়। যে যে উপায়ে ধর্মের উন্নতি ও ক্ষয় হয় তাহা পরে দেখাইব। এক্ষণে দেখা যাউক ধর্মের ক্ষয় ও বৃদ্ধিতে আমাদের কি কি অনিষ্ট ও ইষ্টলাভ হইতে পারে। যে যে অনিষ্ট ও ইষ্টলাভ নিত্যন্ত স্থলদর্শী লোকেও বুঝিতে পারেন এবং ভ্রম্নানক নাস্তিকগণও অবশ্য স্বীকার করিবেন সেই সেই দোষগুণগুলি আলোচনা করাই প্রথম আবশ্যিক। পরকালের অনিষ্ট ও ইষ্টলাভ পরে বুঝাইব।

ধর্মক্ষয়ে মনুষ্যের অসম্পূর্ণতা ও ধর্মসঞ্চয়ে পূর্ণতা।

ধর্মের ক্ষয় হইলে আমরা অসম্পূর্ণ হই। অর্থাৎ আমাদের মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতা থাকে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে একমাত্র ধর্মপ্রবৃত্তিগুলি

অঙ্কুরিত হওয়াতেই আত্মার মনুষ্যত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। বনমানুষাদির আত্মা অপেক্ষা মনুষ্যাত্মার পার্থক্য হইয়াছে। সুতরাং যে পরিমাণে ঐ সকল ধর্মগুলির হ্রাস হইবে, সেই পরিমাণেই মনুষ্যাত্মার মনুষ্যত্ব কমিবে। * মনুষ্যত্ব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বলের ক্ষয় হইয়া ক্রমে অকর্মণ্যদশা প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ শোক দুঃখ বা ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা কোন প্রবল বাধা আত্মার উপর উপস্থিত হইলে আত্মা তাহা দমন করিতে পারিবে না। বরং ঐ সকল বৃত্তির দ্বারা অতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িবে। দেহটা নানা প্রকার ব্যাধির আকর হইবে। কারণ ব্যাধি বিমোচন করিতে হইলে আত্মার বলের (ক) প্রয়োজন। কিন্তু অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন অবশ্যই আত্মার বলের হ্রাস হইবে, এইজন্য ব্যাধি বিমোচনে অসমর্থ হইবে, সুতরাং আয়ুবও ক্ষয় হইবে। আর যদি সেই ধর্মপ্রবৃত্তিগুলি সমস্তই আত্মাতে দিকাশিত হয়, তবে আত্মার পূর্ণতানিবন্ধন উপযুক্ত কার্য ক্ষমতা ও বলিষ্ঠতা হইবে। আত্মার বলবত্তা থাকিলে শোক দুঃখ বা ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি দ্বারা কিছুনাহ্ন অভিভূত হয় না। কোন ব্যাধি হইলেও তাহা অনায়াসেই শিমুক্ত হইতে পারে। ব্যাধি বাধা না থাকিলেই সুতরাং আয়ুর বৃদ্ধি।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পশুদিগের আত্মা নিতান্ত অসম্পূর্ণ কারণ তাহাদের কোনরূপ ধর্ম-প্রবৃত্তি আদৌ নাই, তবে তাহারা কেন শোক তাপাদি দ্বারা সর্বদা পবিক্রিষ্ট হইয়া না? এ আপত্তি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কারণ পশুদিগের আত্মা মনুষ্যাত্মার তুলনায় নিতান্ত অসম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু তাহাদের গন্ধে তাহাই সম্পূর্ণ। এ নিমিত্ত তাহাদের ওরূপ অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন কোন আধি ব্যাধির পদ্যিপাড়ন হয় না। বলা থাকিয় তাহার ক্ষয়, আর স্বভাবতঃ অল্প বল থাকা এতদুভয়ের ফল একরূপ নহে। একজন যুবক

* এখানে আধুনিক নৈয়ায়িক মতের অর্থে মনুষ্যত্বে প্রয়োগ করা হয় নাই, কিন্তু প্রাচীন দার্শনিকেরা জাতিকে “নিত্যানেক সমবেত” বলেন না।

(ক) Curative power

পীড়িত হইয়া একপ ক্ষীণবল হইয়াছে যে, দুই সের ভারীর অধিক তুলিতে পারে না আর একটী শিশুও দুসেরের অধিক উত্তোলনে অক্ষম। কিন্তু এতদুভয়ের তারতম্য এই যে, যিনি যুবক, তাঁহার শীঘ্র মৃত্যুর আশঙ্কা আর শিশুটী নিরাপদেই থাকিবে। সেইরূপ, মনুষ্যের ধর্মের বীজ আছে সুতরাং তাহা বিকার প্রাপ্ত না হইলে মনুষ্যের আত্মার ক্ষীণতা হইবে, পশুদের তাহা আদৌ নাই সুতরাং তাহাদের আধিব্যাধিও নাই।

সম্পূর্ণ মানুষ ভারতেই সম্ভবে।

আরও একটী আপত্তি।—অন্যান্য দেশে জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য; ভক্তি, শ্রদ্ধা, ঔদাসিন্য প্রভৃতি পূর্বোক্ত ধর্মগুলির বড় উৎকর্ষ লক্ষিত হয় না। বরং নিতান্ত অল্পতাই দেখা যায়; তথাচ সেখানকার লোকেরা এত সবল, সতেজ দীর্ঘায়ু ও দীর্ঘিকায় এবং সম্পূর্ণ মানবের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তবে ধর্মের ভ্রাস হইলে মনুষ্যের অসম্পূর্ণতা ও তৎফল অন্নাশু প্রভৃতি হয়, ইহা কিরূপে সম্ভবে? এ কথার উত্তরে যাহা বলিব, তাহা সকলেরই নিকট বোধ হয় একটু নূতন একটু সংস্কার কিঞ্চিদ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু যাহা যুক্তিসিদ্ধ সত্য তাহা না বলিলে কি প্রকারে চলে?

বাস্তবিক দেখিতে গেলে সম্পূর্ণ মনুষ্য ভারত ব্যতীত কোত্রাপি সম্ভবে না। অন্যান্য দেশমাত্রেয়ই মানুষ অসম্পূর্ণ থাকিবে। ইতিহাস এবং প্রত্যক্ষই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহা যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃত আত্মোন্নতির পরাকাষ্ঠা ভারত-বর্ষেই হইয়াছিল। বিবেক, বৈরাগ্য আত্মবোধ ও অগ্নিমা, লঘিমাতির শক্তি প্রভৃতি মনুষ্যাত্মার যে সকল নিগূঢ় ধর্ম আছে তাহার পূর্ণবিকাশ ভারতেই হইয়াছে। এই ভারতেই একদিন এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম মনুষ্য প্রাণী সেই মহান হইতে মহান অনন্ত পুরুষকে ‘সোহং’ ভাবে দেখিয়াছিল। যখন দুর্বাসা শুকদেব, ভৃগু ভার্গব বামদেব, পতঞ্জলি, পঞ্চশিখ, কাশ্যাজিনি কপিলাদি ঋষিগণের জ্ঞানময়, তপোময়, ধর্মময় মূর্তি সকল মনোমধ্যে উদ্ভিত হয়, যখন তাঁহাদের জ্ঞান বীৰ্য্য, তপোবীৰ্য্য ধর্মবীৰ্য্যের স্রবণ হয়, তখন অন্যান্য দেশ কেন, অরলোকও তাহার তুলনা-স্থান মনে হয় না। আর্ষ্যদিগের শক্তি

প্রভাবে সুরলোকও পরাজিত । কত শত শত দেব শত শত বার ভারতবাসী ঋষিদের নিকট পদনত । কত শত সহস্র আত্মদর্শী পরম ঋষি এই ভারতে প্রাচুর্য্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা গণনার অতীত । যদি ইতিহাস বিশ্বাস না কর, তবে চল, চন্দ্রনাথ, বারাগসী, হরিদ্বার হিমালয়াদির কন্দরে যাই, আজও শত শত তপোময় দেবোপম মহা প্রভাব মহা আ-অত্মদর্শী সম্পূর্ণ মনুষ্য সকল দেখাইব । কিন্তু অন্য দেশে শুকদেবাদির সদৃশ কত জন লোকের নাম শুন বা দেখিতে পাও ?—একজনও না ।

ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখাইলাম, আবার আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং বিষয়োন্নতি এতদুভয়ের পরাকাষ্ঠা এক আধারেই দেখিতে চান তাহা হই-
লেও ভারতেই তাহার শত সহস্র জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাইবেন । চলুন তবে, রাজর্ষি জনকের নিকট যাই ; রাজর্ষি ভীষ্মদেবের নিকট উপস্থিত হই, রাজর্ষি অর্জুন, রাজর্ষি যুধিষ্ঠির, রাজর্ষি দ্রুপদ প্রভৃতি ভারতের জ্বলন্ত তারাগুলির সমীপে চলুন, ষাঁহাদের দোদীর্ঘ প্রতাপে প্রজ্জ্বলিত রাজসিংহাসনই অধ্যাত্ম যোগাসন, ষাঁহার আসমুদ্র পৃথিবীর ভয়ানক শাসন কার্য্যে নিরত থাকিয়াও সর্বদাই যোগী, সর্বদাই ভোগী ক্ষণকালও আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়েন নাই, দেখিবেন তাঁহারাই একাধারে উভয়োন্নতির চরম দশা দেখাইয়াছেন সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন । তাই বলি ভূমণ্ডলে একমাত্র ভারতবর্ষই একাধারে উভয়োন্নতির উপযুক্ত স্থান । এ নিমিত্তই চিরদিন ভারতবর্ষ উভয়োন্নতির নিমিত্তই উন্নত । হউক, না হউক, পারক, না পারক, আজও দেশীয় প্রকৃতির প্রেরণা দ্বারা ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক উন্নতির বিরুদ্ধে বিষয়োন্নতি চাহে না ।

কিন্তু অন্য দেশের প্রকৃতি অসম্পূর্ণ বলিয়াই উভয়োন্নতির সম্ভাবনা নাই । তাই বলিয়াই অন্য দেশে এ পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন দৃষ্টান্ত দেখি না । চিরদিন এবং আজও অন্যান্য দেশ কেবল মাত্র বিষয়োন্নতি লইয়াই উন্নত, কেবল মাত্র বিষয়েই শ্রম, একমাত্র বিষয়াভিমুখেই অন্য দেশীয় মনঃ প্রকৃতির গতি । ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহা কিছু আছে, বিবেচনা করিলে তাহা একরূপ সমাজের বন্ধন রক্ষার নিমিত্ত মাত্র বোধ হয় । মানব প্রকৃতির অসম্পূর্ণতাই ইহার মুখ্যতম কারণ ।

যদি অনুসন্ধান করা যায় যে কি কারণে অন্য দেশের মানব প্রকৃতি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ হইল, তবে দেখা যায় যে, দেশীয় প্রকৃতিই তাহার মুখ্যতম কারণ । চতুর্দশটী কারণ দ্বারা মানব প্রকৃতির বিকাশ বা অবনতি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে স্থানীয় প্রকৃতি একটি প্রধান কারণ ।

যদি সেই চতুর্দশটী কারণই অনুকূলরূপে সাহায্য করে তাহা হইলেই, মানব প্রকৃতির বিকাশ হইতে পারে । আর যদি কতগুলি কারণ প্রতিকূল থাকে তবে পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না, আবার প্রতিকূল কারণ অধিক হইলে অবনতি হইবারই কথা । ভারতবর্ষে, দেশীয় প্রকৃতি উন্নতির অনুকূল বটে কিন্তু কুসংসর্গ, অলসতা, ও অনালোচনা প্রভৃতি কতকগুলি আগন্তুক দোষ আসিয়া আনাদিগকে সম্পূর্ণ আক্রমণ করিয়াছে । এই নিমিত্ত এই বর্তমান জ্ঞান, এই নিমিত্তই সাওতাল প্রভৃতি জাতি ভারতবাসী হইয়াও পাণ্ডপ্রায়ে পরিণত । অন্য দেশে অলসতাদি আগন্তুক দোষ নাই বটে, কিন্তু অপরিহার্য স্থানীয় প্রকৃতিই তাহাদের সম্পূর্ণতার মুখ্যতম অন্তরায় । এখন দেখা যাউক কি প্রকারে অন্য দেশীয় প্রকৃতি তাহাদের পূর্ণতার অন্তরায় ।

যাহাদের শারীরিক প্রকৃতি অধিক প্রকার ভৌতিক প্রকৃতির অনুকূল, অর্থাৎ অধিক প্রকার ভৌতিক পরিবর্তনের সহিত যাহাদের শারীরিক প্রকৃতির সামঞ্জস্য থাকে, তাহাদের শারীরিক প্রকৃতিই অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ হইতে পারে । শারীরিক প্রকৃতির সহিত মানসিক প্রকৃতির নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা, স্মরণাৎ বিধিযত উপায়ের অবলম্বন করিলে তাহাদেরই মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হইতে পারে, সেই দেশের মনুষ্যেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের অঙ্কুর নিহিত আছে ।

আর যে সমস্ত দেশে ভৌতিক প্রকৃতির অনেক প্রকার পরিবর্তন নাই, সেই সকল দেশের লোকের শারীরিক প্রকৃতিই অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ, থাকিবার সম্ভব স্মরণাৎ মানসিক শক্তি অসম্পূর্ণ, অতএব সে দেশের লোকও অসম্পূর্ণ । দেখুন, আমাদের দেশে পর পর ছয় ঋতুর পরিবর্তন ; শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরত, শরতের পর হেমন্ত, হেমন্তের পর আবার শীত । পর পর এই ছয় ঋতুর পরিবর্তনে,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সকল বিষয়েরই নানা প্রকার পরিবর্তন হয়, এবং সেই সকল পরিবর্তনই আমাদেরই সম্যক্ অনুভূত

হয় অতরাং আমাদের পক্ষ ইন্দ্রিয় সকল প্রকার পরিবর্তনে অভ্যস্ত হওয়ায় সম্যক্ বিকসিত ও সম্পূর্ণ হইবারই কথা। কিন্তু যে দেশে কেবল শীত গ্রীষ্ম বৈ আর ঋতু নাই, সে দেশের লোকের ইন্দ্রিয় সকল কোথা হইতে এক্রপ সম্পূর্ণতা লাভ করিবে? বসন্তের মৃদু মধুর তাপ গ্রীষ্মের তীব্র তাপ, শীতের নিম্নুনি তাপ, শীতের ধরহরি কম্প—আমাদের শরীরের স্পর্শন শক্তি এই সকল প্রকার পরিবর্তন সহ্য করিয়া সম্যক্ উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু যে দেশে ঋতুর মধ্যে শুধু শীত আর গ্রীষ্ম সে দেশের লোকের স্পর্শন শক্তি কোথা হইতে সম্যক্ উন্নতি লাভ করিবে? আবার দেখ ভারতবাসীর শ্রবণ শক্তি যত তীক্ষ্ণ হইবে, ইংরেজ বল ফরাসী বল তাহাদের শ্রবণ শক্তি কখনও সেক্রপ তীক্ষ্ণ হইতে পারে না। এই শ্রবণশক্তির সম্পূর্ণতাতেই ভারতে সঙ্গীতশাস্ত্রের এত উচ্চ উন্নতি। ছয় ঋতুর পরিবর্তনে সূর্যের আলোক কখন অধিক, কখন অল্প। এইরূপ আলোকের ভিন্ন ভিন্ন রকম পরিবর্তন যাহাদের চক্ষুর উপর প্রতিনিয়ত আধিপত্য করিতেছে, তাহাদের চক্ষুর সহিত শুধু শীত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের চক্ষুর তুলনাই হয় না। এ ছাড়া ভারত যেমন স্বভাবের সৌন্দর্যের একমাত্র ভাণ্ডার, প্রকৃতির এক্রপ ভাণ্ডার পৃথিবীতে আর কোথায়? হিমগিরির মত রত্ন গিরি ধরাধানে আর কোথায়? হিমালয় দেখিলে নয়ন স্বার্থক, তাহার প্রকাণ্ড ভাবিলে হৃদয় প্রকাণ্ডত্বের দিকে ধাবমান হয়। আবার এদিকে কলনাদিনী নিকারিণী, সুরমা বন উগবন, বৈশাখে বিহ্বাদম চকিত মেঘ-মালী, বসন্তের সুকোমল কুসুমোদগম, এসকল সৌন্দর্যে চক্ষুর শিক্ষা, ও মনের শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা প্রভৃতি ভারতে যত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, শীত-প্রধান যুরোপ, গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকায় সে প্রকার সম্পূর্ণতা লাভের তত্ব সম্ভাবনা নাই। আরও দেখুন, যে, ইন্দ্রিয় থাকাতে মানুষের এ উন্নতি, এ সভ্যতা এ সমাজ, সেই বাগিন্দ্রিয়ই অন্য দেশে কত অসম্পূর্ণ। ভারতবাসীর জিহ্বা অনতিস্থূল-প্রভেদ সম্পন্ন, যতপ্রকার উচ্চারণ সম্ভবে, অন্য দেশবাসীর জিহ্বায় তাহা এক বায়েই অসম্ভব। ভারতে ছাপ্তান্টি বর্ণে ভাষা, ইউরোপে পঁচিশ, ছাব্বিশ-টীর অধিক নহে। *

* অনেকের বিশ্বাস আছে, চীন ভাষায় বর্ণসংখ্যা অগণ্যাকৃত অধিক।

একজন ইউরোপীয় অনেক দিনের শিক্ষায় অতি যত্নেও টি এবং ত স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে সক্ষম হন না কিন্তু ভারতবাসীর রসনায় কোন্ ভাষা অনুচ্চারিত থাকে ? তাই বলি মনুষ্যত্বের পূর্ণতা ভারতেই সম্ভবে ।

এখন আর একটা গুরুতর আপত্তি উত্থিত হইল—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, কি ভারতবর্ষ, কি যুরোপ, কি আমেরিকা বা আফ্রিকা সকল দেশেই ঋতুর সংখ্যার কমিবেশী থাকিলেও ভৌতিক অবস্থা * পরিবর্তনের সংখ্যা প্রায় সর্বত্রই সমান । ভারতবর্ষে যেমন, পৃথিবীর গতি ভঙ্গী দ্বারা সূর্য-কিরণের ইতরবিশেষে, ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ প্রকার ভৌতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়, দিন দিনই ভৌতিক প্রকৃতি এক একরূপ নূতন ভাব গ্রহণ করে ; ঠিক বিম্ব রেখার স্থান ভিন্ন, সকল দেশেই এই একই প্রকার পরিবর্তন—সকল দেশেই ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ প্রকার ভৌতিক অবস্থা হইয়া থাকে ।

সুতরাং ভারতবাসী মানুষেরাও যত প্রকার ভৌতিক পরিবর্তন বহন করে, অন্যান্য দেশবাসী মানুষেরাও তত প্রকার । তবে আর “ভারতবাসীর প্রকৃতি অধিক বিকসিত এবং অন্য দেশবাসীর প্রকৃতি অল্প বিকসিত হইবে, এ কথার অর্থ কি ?

এ বিষয়টী বুঝিতে গেলে বিশেষ একটু মনোযোগ করা আবশ্যিক । শুধু ভৌতিক প্রকৃতির পরিবর্তন লইয়াই কথা নহে, কিন্তু ভৌতিক প্রকৃতির পরিবর্তন দ্বারা শরীরাত্মকত্বেরও বিভিন্নরূপ ক্রিয়া হয়, তদ্বারা মানবপ্রকৃতির অধিক বিকাশ হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু তাহা স্বর্গভূমি ভারতবর্ষ ব্যতীত সম্ভবে না । শরীরের আত্মকৃতিক ক্রিয়ার পরিবর্তন বলিলে মোটামোটি যাহা মনে হয়, বাস্তবিক ঠিক তাহাই নহে । অর্থাৎ এক ঋতুতে শরীর নিতান্ত শীতল হইয়া পড়িল, আবার আর এক ঋতুতে অত্যন্ত উষ্ণ এ প্রকার নহে । কারণ

কিন্তু বাস্তবিক চীনে বর্ণজ্ঞান আদৌ নাই । তাহাদের এক-একটি কথা বুঝাইতে এক একটা সতন্ত্র ২ চিহ্ন আছে । যেমন পিতা বুঝাইতে একটি, মাতা বুঝাইতে আর একটা চিহ্ন ইত্যাদি তাহাদের বর্ণমালা ও অভিধান প্রায় একই কথা ।

* Weather.

ভৌতিক প্রকৃতি যতই কেন শীতল বা উত্তপ্ত না হউক, শরীরের তাপ সকল সময়েই এক পরিমাণে থাকে ।

মনুষ্য-শরীরের তাপ যদি ৯৯ রেখার অতিরিক্ত কিম্বা ৯৭ রেখার কম হয় তাহা হইলে, সচরাচর শরীর রক্ষিত হয় না । এজন্য বাহিরের বায়ু যখন গ্রহণযোগ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত শীতল হয়, এবং তাহার সংস্পর্শে শরীরের তাপের অধিক পরিমাণ ক্ষয় হইতে থাকে তখন আমরা শরীরের অভ্যন্তরে একরূপ যন্ত্রবিশেষ-ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা, উষ্ণবীৰ্য্য আহাৰাদি দ্বারা—শরীরের তাপ বৃদ্ধি করিয়া এবং বাহিরেও বস্ত্রাদি ব্যবহার দ্বারা তাপ ক্ষয়ের বাধা দিয়া—পরিমিত তাপই রক্ষা করিয়া থাকি ।

আবার যখন বাহিরের বায়ু উষ্ণ হয়, যাহার সংস্পর্শে শরীরের তাপ ক্ষয়ের কিছুমাত্র সাহায্য হয় না, তখন শরীরে অভ্যন্তরে প্রযত্ন বিশেষের দ্বারা এবং ঘর্ম্মাদি দ্বারা আমরা তাপের বিমোক্ষণ করি, এবং বাহিরেও জল সেচনাদি উপায় দ্বারা কিছু সাহায্য করি । এইরূপে পূর্বোক্ত নিয়মিত তাপই রক্ষা করিয়া থাকি । ভৌতিক প্রকৃতি যতই কেন উষ্ণ, শীতল না হউক, শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্র দ্বারা আমরা তাহার সহিত সাম-
ঞ্জস্য করিয়া লই । সুতরাং সহজজ্ঞানে ঋতুভেদে শরীর প্রকৃতির পরিবর্তন বুঝা যায় না ।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে । ভৌতিক প্রকৃতির উষ্ণতা যখন সম্ভবতঃ—৭৫ হইতে ৮০ রেখার মধ্যে থাকে, তখন তাহা আমাদের শরীর প্রকৃতির ঠিক অনুকূল হয় । অর্থাৎ তখন ঐ বায়ু আদির দ্বারা আমাদের শরীরীয় তাপের অধিক পরিমাণ ক্ষয় হয় না আবার অত্যল্প ক্ষয়ও হয় না তখন সম্ভবমত ক্ষয় হয় । সুতরাং তখন আমাদের তাপের বৃদ্ধি বা বাহির করিবার নিমিত্ত কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না ।

কিন্তু যখন ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৭৫ রেখা অপেক্ষায় কমে তখন তাহার সংস্পর্শে আমাদের তাপ অধিক পরিমাণ ক্ষয় হয় বলিয়া তাপ সঞ্চয়ের নিমিত্ত শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রের আবশ্যক হয় । আর যখন ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৮০ রেখা অপেক্ষা অধিক হয় তখন উহার উপশূলক মত ক্ষয় হয় না বলিয়া আভ্যন্তরিক যন্ত্রে উহা শরীর হইতে বাহির করা প্রয়োজন

হয়। এই যে অবস্থায় একবার শরীরকে আভ্যন্তরিক যত্নদ্বারা তাপ বৃদ্ধির নিমিত্ত চেষ্টিত হইতে হয়, আবার তাপক্ষয়ের নিমিত্ত চেষ্টিত হইয়া অন্তরে অন্তরে ক্রিয়া করিতে হয় ইহার নাম “ ভৌতিক প্রকৃতির পরিবর্তনে শারিরীক প্রকৃতির পরিবর্তন। ” এইরূপ পরিবর্তন ভারতবর্ষ ব্যতীত কুত্ৰাপি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ভারতবর্ষে পৌষমাসে ভৌতিক তাপ কোন খানে ৬০ রেখারও কম, আবার জ্যৈষ্ঠমাসে কোন খানে ৯০ রেখারও অধিক হয়। সুতরাং ভারতবর্ষীয় শারিরীক প্রকৃতি, তাপের বৃদ্ধিও বিমোক্ষণ এই দুই প্রকার ক্রিয়াতেই অভ্যস্ত। এক্ষণে প্রায় আশ্বিন মাসের ১০ই হইতে চৈত্র মাসের ১০ই পর্য্যন্ত আমরা সকলে তাপ বৃদ্ধির নিমিত্ত আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়াবিশেষ করিতে হয়, আবার চৈত্র হইতে আশ্বিনের ১০ই পর্য্যন্ত তাপ বিমোক্ষণের চেষ্টা করিতে হয়। এতদুভয়বিধ ক্রিয়া আমাদের দিন দিনই কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়। হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন যে আমরা বাহিরের বস্তাদির উপায় দ্বারা তাপ সামঞ্জস্য করি ইহাতে আভ্যন্তরিক ক্রিয়া কোথা হইতে আসিল? বাস্তবিক তাহা নিতান্ত ভুল। কারণ, দরিদ্র এবং যোগনিরত মনুষ্যগণ ও শূণাল শূকরাদি প্রাণীরও ঋতু পরিবর্তনে তাপের সামঞ্জস্য রাখিতে হয়। তাহাদেরও বস্তাদি নাই, তবে কি উপায়ে উহারা এ কার্য সম্পন্ন করে?—শরীরের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা। সেইরূপ সকলেরই আভ্যন্তরিক ক্রিয়া বিশেষ করিতে হয় তবে বস্তাদিও সম্বল বটে।

সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির সামঞ্জস্যই তাপ ও তড়িদাদির উপর নির্ভর করে, সুতরাং তাপ লইয়া যে আমাদের ঐক্য বিচিত্র ক্রিয়া করিতে হয় তাহার সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তিই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, অতএব ঐ ক্রিয়ার বিচিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়শক্তি এবং সমস্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তিরই বিচিত্রতা জন্মে; সেই বিচিত্রতাই পূর্ণতার কারণ।

আবার দেখুন, আফ্রিকার ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৬৭৫ রেখার নীচে কখনই হয় না সর্বদা উহার অধিকই থাকে। সুতরাং আফ্রিকাবাসীদের শরীর কখনই তাপের সঞ্চয় নিমিত্ত আন্তরিক প্রক্রিয়া বিশেষ করে না, বার মাস তাপ পরিমোচনের চেষ্টাই করে। আবার ইংলণ্ড আইসলণ্ড প্রভৃতি

স্থানেও ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৮০ রেখার উপর কখনই উঠে না ; বার মাস উহার নীচেই থাকে । সুতরাং ঐ সকল দেশবাসীর শারিরীক প্রকৃতি কখনই তাপ বিমোক্ষণের নিমিত্ত আভ্যন্তরিক যত্নবিশেষ করে না ; তাপ সঞ্চয়ের নিমিত্তই সর্বদা ব্যগ্র । অতএব ঋতু পরিবর্তনে আফ্রিকাদি অন্যান্য দেশের শরীরপ্রকৃতির প্রকৃতরূপ পরিবর্তন হয় না । এই নিমিত্ত অন্য দেশীয় ইন্দ্রিয়শক্তি, মনের শক্তি, চিরদিন অসম্পূর্ণ থাকিবারই সম্ভাবনা । সুতরাং ধর্মশক্তিও অতি অসম্পূর্ণই থাকিবার কথা । কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা সেই দেশের মতে অসম্পূর্ণ নহে । কারণ সেই দেশে যতটুকু সম্ভব ততটুকু হইলেই সেই দেশের মতে তাহারা সম্পূর্ণ হইতে পারে । অতএব তাহাদের অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন ব্যাধি ও শোক তাপাদি দ্বারা অভিভূত হওয়া সম্ভবে না । ইহার উদাহরণ পশ্বাদির অসম্পূর্ণতা প্রবন্ধে পরিদর্শিত হইয়াছে । অতএব ধর্মবিষয়ে অন্য দেশের দৃষ্টান্তে চলিলে আমাদের কুশল নাই । ভারতীয় মনুষ্যের আত্মাতে পূর্ণ প্রকৃতির অঙ্কুর নিহিত আছে তাহা বিকাশ প্রাপ্ত না করিলে নিশ্চয়ই ভারতের বিনাশ । *

ধর্মের ক্ষয়ে মনুষ্য মনুষ্য-চর্যাচ্ছাদিত পশু ।

আত্মার আভ্যন্তরিক প্রকৃতিব পর্যালোচনা করিলে, দেখা যায় যে মনুষ্যাত্মা ও পশুর আত্মাকে পরস্পর বিভিন্ন করার নিমিত্ত ধর্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই । কারণ ধর্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়াই আত্মার মনুষ্যতাব হইয়াছে ইহা বিস্তার রূপে পূর্বেই বলা হইয়াছে । দর্শন স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয়শক্তি, কাম ক্রোধাদি মানসিক শক্তি, ইহা মনুষ্যত্ব অনেক পশুরই আছে । কিন্তু পূর্বোক্ত ধর্মই কেবল একমাত্র মনুষ্যত্বে থাকে সুতরাং সেই ধর্মগুণের ক্ষয় হইলে, অন্য জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যের বিশেষ কি ? কি লইয়া মানুষেবা আত্মাকে মনুষ্যাত্মা মনে করিবে ? কোন আভ্যন্তরিক গুণের দ্বারা আমাদের আত্মা, পশুর আত্মা হইতে বিভিন্ন থাকিবে ?

* কেহ মনে করিবেন না যে আমাদের বর্তমান অবস্থাকে পূর্ণাবস্থা বলা হইতেছে । আমরা এখন সম্পূর্ণতা দূরের কথা কুসংসর্গদি দ্বারা অরণ্যের উদ্দাম পশু হইতেও অধম অবস্থায় আসিয়াছি । তাই বলিয়াই এত ক্রন্দন ।

কেহ মনে করিতে পারেন মানুষের অনেক প্রকার কৌশল বুদ্ধি আছে। অধ্যয়নাদি দ্বারাও অনেক পদার্থের বিচিত্র ও অদ্ভুত তত্ত্ব জানিতে পায়। ইহাই মানুষের মনুষ্য গরিমা রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু ইহা নিতান্ত লাস্তিমূলক। কারণ ঐ সকল গুণ ন্যূনাধিকরূপে মনুষ্য ব্যতীত অনেক প্রাণীতেই আছে। ভাবিয়া দেখুন বানরাদি দ্বিপদ পশুগণের কি কৌশল বুদ্ধি কিছুই নাই? উহারা কি আপন আপন স্বার্থসাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যকলাপ সম্পন্ন করে না? দেখিয়া বা শুনিয়া কি কতকগুলি বস্তুকে আপনার পরিচিত করে না? অবশ্যই করে। তবে এই মাত্র বলা যায় যে মনুষ্যে ঐ সকল গুণ অধিক প্রকাশিত। তাই বলিয়া ঐ সমস্ত সাধারণ গুণের সহিত মনুষ্যের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। সুতরাং ঐ সকল গুণের উন্নতি দ্বারা মনুষ্যের উন্নতি হয় না। অতএব ধর্মোন্নতি না থাকিলেই মানুষগণ স্থূল জ্ঞানের উন্নতি সত্ত্বেও মনুষ্য চর্মে আবৃত পশু ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিতান্ত জড় বুদ্ধিদের বিচিত্র পরিচ্ছদ, বিচিত্র ভবন, বিবিধ রসযুক্ত আহার, এবং দাম্য দাসীর সেবাদি দ্বারাও মনুষ্যের অভিমান হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা যে নিতান্ত বৃথাভিমান তাহা ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। কারণ বুদ্ধিমান নাত্রেই উহা অবিদিত নাই।

ধর্মের ক্ষয়ে বংশ পরম্পরা মানুষের বনমানুষাদি

হইবার সম্ভাবনা।

মহাভারতাদি ইতিহাস এবং বর্তমান নানাবিধ জাজ্জল্যমান চিত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যে ত্রিপুরপর্ব্বতবাসীরা আজ কুকী বলিয়া বিখ্যাত, যে মণিপুরবাসীরা আজ নাগা বা মণিপুরে ভূত নামে গরিচিত এবং যে অঙ্গদেশবাসীরা সাঁওতাল বলিয়া ঘৃণিত ভাবে উপেক্ষিত হইতেছে, একদিন ঐ সকল জাতীয়েরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি উৎকৃষ্ট আৰ্য্যজাতীয় থাকিয়া ভারতের যশঃসৌভাগ্য দিগ্দিগন্তে বিকীর্ণ করিয়াছিল। তাহারাই আজ ঈদৃশ নরক অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। কারণ ইহাও ইতিহাসাদি দ্বারাই জানা যায় যে, ঐ সকল দেশে পূর্বে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় রাজগণের রাজধানী ছিল।

ত্রিপুর পর্বতে আৰ্য্যকুল ধুরন্ধর ত্রৈপুরেশ্বরের রাজনগরী, (১) অঙ্গদেশ মহাবীর কর্ণের নগরী (২) এবং মণিপুরের পূর্বভাগে ও নিজ মণিপুরে ক্ষত্রিয়কুলতিল বক্রবাহনের রাজধানী ছিল (৩)। কিন্তু সভ্য প্রজা না থাকিলে সভ্যতম রাজা থাকাও অসম্ভব। কারণ এই সকল সভ্যকুলের চুড়ামণি রাজগণ মরাদি শাসন শাস্ত্র অবলম্বী ছিলেন। অতরাং তাহারা বর্তমান পশুবিশেষ ও রাক্ষসবিশেষ লইয়াই রাজত্ব করিতেন তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। প্রাচীনকালে শাস্ত্রোক্ত ধর্মরক্ষার নিমিত্তই ভূপতির প্রয়োজন ছিল। অতরাং যে রাক্ষসাদির ধর্মজ্ঞানই আদৌ নাই, তাহাদের আর শাসন কি? তাহাদের আর রাজাই কি? কিছুই না। অতরাং পূর্বে ঐক্য পশুময় ও রাক্ষসময় রাজ্য হইলে কর প্রভৃতি রাজগণ কোন্ প্রজার কুলধর্ম, কোন্ প্রজার জাতিধর্ম, কাহারই বা আশ্রমধর্ম দণ্ডবলে সংরক্ষণ করিতেন।

যদি বল, সভ্য মানুষ ছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে তাহারা বিনষ্ট হওয়ায় অন্য স্থান হইতে সমাগত অসভ্যগণ ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আজও প্রকাশিত জনরব আছে যে সেই ত্রৈপুরেশ্বরের বংশীয় আগরতলার মহারাজা সেই কুকীদিগের সহিত সজাতীয় ভাব দেখাইয়া কুকীদের নিকট সহায়ত্ব

১। চেদিদেশকে ত্রৈপুর বা ত্রিপুরীদেশ বলে—(হেমচন্দ্র দেখ)।

এখানকার রাজা দমঘোষ, শিশুপালাদি ছিলেন।

২। বৈদ্যনাথ সমারভ্যভুবনে শাস্তগং শিবে। তাবদঙ্গাভিধো দেশ—
ইত্যাদি শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৭ পটল। কর্ণের নাম অঙ্গরাট্, অঙ্গাধিপ—(হেমচন্দ্র দেখ)।

৩। শ্রদ্ধা তু নৃপতিঃ পার্থং পিতরং বক্রবাহনঃ।

নির্ঘণ্টো বিনয়েনাথ আঙ্গণার্থ পুরঃসরঃ।

মণিপুরেশ্বরস্বৈবমুপাস্তং ধনঞ্জয়ঃ—ইতি মহাভারতং

আশ্বমেদিক পর্ব ৮০ অং।

(অতি সরল সংস্কৃত বলিয়া অর্থ করা গেল না।)

প্রাপ্ত হইলেন। এবং প্রায় আধ আধ কুকীর্ণের সহিত রাজবংশের বিবাহাদি সম্বন্ধও আছে। কিন্তু রাজা স্বয়ং ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহারই করেন। অতএব ইহা বিশ্বাস হয় যে ঐ কুকী ও নাগাদিরা একদিন সভ্য মানুষ ছিল। তবে ইহা অবশ্যই হইতে পারে যে ঐ সকল দেশে কুকী প্রভৃতি অসভ্য মানুষও ছিল, ক্রমে ক্রমে সভ্যমানুষ আর তাহারা একই হইয়া গিয়াছে। কুকীদের সম্বন্ধে দেকপ, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যগণের সম্বন্ধেও সেইরূপ। সাঁওতালদিগের স্থানে এমন অনেক তত্ত্ব বর্তমান আছে যাহা দ্বারা বুঝা যায় সভ্যমানুষ ক্রমে ক্রমে অসভ্য হইয়া বর্তমান দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এইরূপ পরিবর্তনের কারণ কি? মনুষ্যত্বের ক্রমাবনতিই ইহার একমাত্র কারণ। অলসতা, সচ্ছত্তি সমূহের অনালোচনা, কুসংসর্গ প্রভৃতি কারণে ঐ সমস্ত সভ্যজাতির মনুষ্যত্বের যে ক্রমে হ্রাস হইয়া এক্ষণে বর্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এই বিষয় আমরা একটী পরীক্ষিত প্রমাণ দর্শাইতেছি।

অনেকেই জানেন কয়েক বৎসর অতীত হইল বৃকের (নেকড়ে বাঘের) গহ্বরে দুইটী ১৫। ১৬ বয়স মনুষ্য পাওয়া গিয়াছিল ও পরিদর্শনার্থ তাহারা প্রয়াগে আনীত হইয়াছিল। বৃকেরা যেসমস্ত মনুষ্যশিশু অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, সকল সময় তাহাদের বিনাশ সাধ করে না, কোন কোনটিকে বা আহাঙ্গাদি দ্বারা পালন করে। সেই দুইটী মনুষ্য এইরূপে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বৃকদ্বারা পালিত হইয়া তাহাদের গহ্বরে ছিল। যখন তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল, তখন তাহারা দুই হস্তে ও দুই পদে পশুর ন্যায় গমনাগমন করিত, তাহাদের গাত্রের লোম মনুষ্য-লোমোপেক্ষা দীর্ঘ দীর্ঘ হইয়াছিল এবং তাহাদের দন্ত সকল দীর্ঘ স্ফুটান (সুচল) হইয়াছিল। প্রায় ষোড়শ বৎসর ক্রমাগত পশুর সহবাসে পশু কতৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং জন্মাবধি মনুষ্যবৃত্তির পরিচালনা করে নাই, তাহাতেই তাহাদের বাহিরের আকার পর্য্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছিল। অতএব ইহা স্বীকার্য যে মনুষ্যোচিত বৃত্তির অবনতিতে মনুষ্যোচিত আকারেরও অবনতি হয়। সুতরাং মনুষ্যোচিত বৃত্তির পরিবর্তন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যশরীরেরও পরিবর্তন হইতে হইতে মনুষ্য যে প্রকৃত

পশুত্বে পরিণত হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এক্ষণে দেখা বাউক কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয় ।

পূর্বের ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভগবানের নিয়মানুসারে আত্মার শক্তির দ্বারা সমস্ত প্রাণি-শরীর সংগঠিত হয় । আত্মার শক্তিগুলি, বাহ্য বা আন্তরিক পদার্থের সহিত সম্মিলিত করার নিমিত্ত যে মস্তিষ্ক ও চক্ষু কণাদি কতকগুলি যন্ত্রসমষ্টি তাহাই শরীর নামে খ্যাত । যে প্রাণীর আত্মার শক্তি যত প্রকার তাহার শারীরিক যন্ত্রও তত প্রকার । সকল প্রাণীর আত্মার শক্তি এক প্রকার নহে সুতরাং সকল প্রাণীর শরীরও এক প্রকার নহে । এবং ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আত্মার শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারাই শরীরের কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়া প্রাণিজগৎ স্থাবর হইতে ক্রমে ক্রমে এই মনুষ্য শরীরে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু আবার ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যে গুণ গুলির অঙ্কুর হইয়া প্রাণিজগৎ পশুভাব পরিত্যাগ পূর্বক মনুষ্যত্বে পরিণত হইয়াছে (আমাদের ধর্ম) তাহা যদি ক্রমেই উপেক্ষিত হইয়া অক্ষুরিত ও অপরিচালিত হইতে থাকে, কেবলমাত্র পশু সদৃশ গুণ গুলি অনুশীলিত হয়, তবে শরীরযন্ত্রগুলিও অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় কিছু কিছু পরিবর্তিত হইতে থাকিবে ।

ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, শারীরিক যন্ত্রগুলি যতই অল্প পরিমাণে পরিচালিত হয়, ততই তাহাদের পুষ্টির হ্রাস ও ক্ষীণতা হইবে । এবং যতই অধিক পরিমাণে পরিচালনা করিব ততই তাহার পুষ্টি সংসাধিত হইবে । (কিন্তু পরিমাণের অধিক পরিচালনা করিলেও আবার ক্ষীণতাই হয় ।)

কি মস্তিষ্ক, কি হৃৎপিণ্ড, ফুস ফুস, সমস্ত শারীরিক যন্ত্রেরই এই নিয়ম ।

এখন দেখুন ! যে ধর্ম নামক শক্তিগুলির অঙ্কুর ভাব হইয়া আমরা মনুষ্য (মনুষ্যের উৎপত্তি দেখ) উহাদের পরিষ্করণের যন্ত্র আমাদের মস্তিষ্কের উপরের অংশ । যখন আমরা এই সকল ধর্মাকুর বিকাশের চেষ্টা না করিয়া উপেক্ষা করিতে থাকিব এবং কেবল মাত্র সাধারণ, ধর্ম (অধর্মের লক্ষণ ও বর্ণনা দেখ) গুলির অনুশীলন করিব, তখন শারীরিক অত্যন্ত যন্ত্র-গুলি বিলক্ষণ পরিপুষ্ট ও সুদৃঢ় হইবে সত্য, কিন্তু মস্তিষ্কের উপরিভাগটি

ক্রমেই হতশ্রী ও যতদূর সম্ভব ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া কিছু একটু বৈলক্ষণ্য হইবে । ধর্মের শক্তি গুলি ক্ষুরিত না হওয়া হেতুক ক্রমে উহাদের ক্ষুরণ ক্ষমতার হ্রাস হইতে থাকিবে । পরে এই অবস্থায় যে সম্ভান প্রস্তুত হইবে তাহার ধর্ম শক্তি বিকাশের ক্ষমতা কম হইয়াই সে ভূমিষ্ট হইবে । অতএব তাহার মস্তিস্কের গঠন একটু অল্পরূপ হইবে এবং ঐ সম্ভান বিশেষরূপ যত্ন করিলেও তাহার পিতা যতদূর ধর্ম শক্তির বিকাশ করিতে পারিত ততদূর পারিবে না । কারণ তাহার মস্তিস্কের আর ততদূর ক্ষমতা নাই । পরে সে যদি আবার ধর্ম শক্তির বিকাশে সাধ্যমত যত্নবান না হয়, কেবল সাধারণ ধর্মেরই অনুষ্ঠান করে তবে তাহারও মস্তিস্কের উপরিভাগ আরও একটু হতশ্রী, আরও একটু ক্ষীণ ও কিছু একটু বিসদৃশমত হইবে । এই প্রকারে তাহার সম্ভান আবার আরও একটু অল্প রকম হইবে । এইরূপে বহুকাল পরে যদি মনুষ্য-জগৎ অত্যন্ত কারণে একেবারে বিনষ্ট বা উচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, তাহা হইলে মনুষ্যের আকৃতি কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া হইয়া সহস্র সহস্র বৎসরের পর যে আমাদের বৃদ্ধ প্রপৌত্রগণ পুনর্বার ক্রমে সাঁওতাল, কুঁকী, রাক্ষস, বনমানুষ হইবে, ইহা অব্যর্থ সিদ্ধান্ত বলিয়াই বোধ হয় । ভগবান্ পতঞ্জলির বিজ্ঞানোপবৃংহিত “জাত্যন্তর পরিণাম” ইত্যাদি সূত্র দ্বারাও আভ্যন্তরিক প্রকৃতির পরিবর্তনে উন্নতি ও অবনতি এতদূরই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

অতএব বলি, এখন সকলেই আপন আপন মনুষ্যত্বরক্ষার নিমিত্ত, ভারতের গৌরব পালনের নিমিত্ত, আৰ্য্যকুলের মহত্বধ্বনি উদ্‌ঘোষণের নিমিত্ত যত্নবান হউন, যাহাতে ভারতবর্ষ বংশপরম্পরা ক্রমে নীচ হইতে নীচতম জন্তুবিশেষ না হয় তাহা করুন ।

ধর্মের অভাবে আৰ্য্যবংশের উৎসেদের সম্ভাবনা.

এবং ধর্ম থাকিলে থাকিবার কথা ।

যে রূপ শরীর আত্মার সম্বল তেমন মন ও আত্মার সম্বল, যে রূপ শরীরের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা দ্বারা আত্মার পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা তেমন মনেরও পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা দ্বারা আত্মার বলিষ্ঠতা । শরীর এবং মন এতদূরই বল একজিহ

হইয়া আত্মাকে পূর্ণশক্তিমান করে। শরীর এবং মন এতদ্ব্যয় যাহার অসম্পন্ন তাহার আত্মাও অসম্পন্ন হয়। বরং শরীর ক্ষীণ বীৰ্য্য হইলেও মন যদি অধিক বীৰ্য্যবান হয়, তাহা হইলে মন শরীরের দুর্বলতার ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে, কিন্তু মন দুর্বল থাকিলে শরীর তাহার ত্রুটি পূরণে সমর্থ হয় না। এ বিষয়ের প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত আমরা পরে দেখাইব। এক্ষণে দেখা যাউক কি প্রকারে শরীর ও মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা হয়।

যথোচিত পরিচালনা দ্বারা শরীরের পুষ্টি এবং বলিষ্ঠতা জন্মে। উত্তম-রূপে পরিচালনে অস্থি নাংসাদির অণু সকল সূদৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত ও সংহত হয়। কিন্তু শরীরের কোন একটী অঙ্গের পরিচালন দ্বারা মনস্ত অঙ্গের সূদৃঢ়তা বা বলিষ্ঠতা হয় না, মনস্ত অঙ্গের পরিচালনা করিলেই মনস্ত অঙ্গের বলিষ্ঠতা হয়।

মনেরও পরিচালনা দ্বারাই পুষ্টি এবং বলিষ্ঠতা। মনেরও কতকগুলি অঙ্গ আছে, পরিচালনা দ্বারাই সেই অঙ্গগুলি সূদৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত হয়। মনেরও একাঙ্গের পরিচালনা দ্বারা সৰ্ব্বাঙ্গের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা হয় না, উহারও সৰ্ব্বাঙ্গেরই পরিচালনা দ্বারা সৰ্ব্বাঙ্গের বলিষ্ঠতা জন্মে।

মনের অঙ্গ সকল ভাবময়—শক্তিময়, উহা ভৌতিক পদার্থময় নহে। মনে যত প্রকার শক্তি আছে তাহার প্রত্যেকেই মনের এক একটী অঙ্গস্বরূপ। ঐ সকল ভাব বা শক্তির পরিচালনা দ্বারা মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা হয়। তাহার নিয়ম এই,—ধৃতি, ক্ষমা, দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বিবেক, বৈরাগ্য, আত্মব্রতবের ক্ষমতা, শান্তি, সন্তোষ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, ধীশক্তি প্রভৃতি যে সকল শক্তির অঙ্কুর মনে আছে, তাহাদের বারম্বার বিকাশ ও পরিচালনা দ্বারা সেই সকল শক্তিগুলি পূর্বোক্ত মতে (ধর্মের অবস্থা দেখ) সংস্কার অবস্থায় মনোমধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেই সঞ্চিত সংস্কারগুলির এইরূপ ভাবে থাকা চাই যে, যেন নদীর তরঙ্গের ন্যায় থেকে থেকে সর্বদাই এক একটী ধর্মশক্তির উদ্বেগ হইয়া উঠে, যেন সর্বদাই একবার বিবেক, একবার বৈরাগ্য, একবার আত্মব্রতব, একবার দম, একবার ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ইত্যাদি শক্তি সকল মনোমধ্যে আপনাপনিই উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহারই নাম সংস্কারের সন্নিবেশ বা মনের অবয়বের সন্নিবেশ হওয়া। মনের

যত অধিক সজ্যাক ধর্মশক্তিগুলি যত অধিক বেগে, অধিক সজ্যায় বারম্বার পরিচালনা করা যায় ততই সেই সেই বিকশিত শক্তিগুলি দৃঢ় মূল হইয়া আত্মাতে সন্নিবেশিত হয়। সূত্রাং তদ্বারা মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা-বৃদ্ধি হয়। আর মনের শক্তির সংখ্যা যতই অল্প, বিকাশের পরিমাণ যতই অল্প, পরিচালনার বারের সংখ্যা যতই অল্প ততই সংস্কার দুর্বল, ক্ষীণ এবং কম হয় সূত্রবাং মনের দুর্বলতা আত্মার দুর্বলতা। এমন কি মনের যদি সংস্কার আদৌ না থাকে, তবে মনের অস্তিত্বই থাকে না—সংস্কারই মনের অস্তিত্ব ভিত্তি, সংস্কার রাশি দ্বারাই মনকে ধরা যায়। ভগবান্ পতঞ্জলির পাতঞ্জল-দর্শনের দ্বিতীয় পাদের ত্রয়োদশ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস ইহাই বলিয়াছেন “ ক্লেশ—কর্মবিপাকানুভবনিশ্চিন্তাভিস্ত বাসনাভিরনাদিকালসম্মুজ্জিতমিদং চিন্তং চিত্তীকৃত মিব সর্বতো মংস্য জালং গ্রহিতিরিবাতন” —রাগ দ্বেষাদি অনুভবের সংস্কার, এবং শরীর মধ্যে সর্বদা যে সকল ক্রিয়া হয় (স্থ, দৃং, অাহার, ব্যবহার ইত্যাদি) তাহার অনুভবের সংস্কার রাশির, পর পর সন্নিবেশের দ্বারায় আমাদের মন বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে যেমন শণের সূত্র গ্রন্থি সমূহের সন্নিবেশ দ্বারা বিস্তৃত একগাছি মংস-জালে পরিণত হয় তেমন ঐ সংস্কার র শির দ্বারা (এবং পূর্বে যে ধর্ম্যাধর্মের সংস্কার কথা বলা হইয়াছে তদ্বারা) আমাদের মন বিস্তৃতায়তন হইয়াছে, এক একটী সংস্কারই মনের অস্থি বা পঞ্জর স্বরূপ এক একটী গ্রন্থি বিশেষ যেক্রগ জালের গ্রন্থিগুলি বাদ দিলে আর জাল না, শুধুই সূত্র তেমন সংস্কার বাদ দিলেও আর মন থাকে না।—* মনে কর এ পর্য্যন্ত যেন তোমার মনে কোন প্রকার প্রবৃত্তিরই পরিস্ফুরণ হয় নাই, যেন দর্শন, স্পর্শন, বা শ্রবণ, বা কোন প্রকার চিন্তা বা কোনরূপ সাধু অসাধু ভাবেরই কখনও উদ্দীপনা হয় নাই, যেন

* কেহ যেন মনে করেন না যে এতদ্বারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ন্যায় মস্তিষ্কের সংস্কার রাশিকে মনের ভিত্তি বলা হইল। যে সকল শক্তি হইতে ঐ সকল সংস্কার গঠিত হয় তাহা আমাদের মতে স্বতন্ত্র ও মস্তিষ্ক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

কোন প্রকার ক্রিয়ারই সংস্কার তোমার আত্মাতে নাই। এখন দেখ দেখি তুমি কি থাক, কোথায় তোমার মনের অস্তিত্ব থাকে? কিছুই না কেবল অচেতন শরীরেরই অস্তিত্ব থাকিবে। পূর্বেরকার ঘটনাগুলি মনে পড়ে বলিয়াই—পূর্বেরকার ঘটনার সংস্কারগুলি মনে আছে বলিয়াই মনের অনুভব করিতে পার, তুমি আপনাকে অনুভব করিতে পার। পূর্বেরকার বিকশিত শক্তিগুলিই মনের পঞ্জর স্বরূপ।

এইরূপে মনের বলিষ্ঠতা ও আত্মার বলিষ্ঠতা হয়।* এইরূপ বলিষ্ঠতা দ্বারা আত্মার তেজের বৃদ্ধি হয়, যে তেজকে আর্থেরা “তনুপা” নামে অভিহিত করেন। যে আত্মার শক্তি বলবতী এবং তেজও অধিক, সে আত্মার জীবনী-শক্তিও অধিক বলবতী। অতএব আমরা যদি বিবেক, বৈরাগ্যাদি ধর্মশক্তির উপযুক্ত পরিচালনা না করি, তবে মনের ক্ষীণতা ও দুর্বলতা দ্বারা জীবনীশক্তির হ্রাস হয়।

এ দিকে, আমরা পরাধীন; পরাধীনতায় মনোবৃত্তি গুলি সহজেই প্রশস্ত ও বিস্তৃত হইয়া বিকশিত হইতে পারে না। অনেকটা সঙ্কুচিত থাকে, অত্নের স্বানিহিত্যব আদিয়া যেন আমাদের মনকে আক্রমণ পূর্বক অভিভূত করিয়া রাখে, স্মরণে এতদ্বারাও আত্মার শক্তির হ্রাস হয়। এ অবস্থায় যদি আমরা সমস্ত ধর্ম শক্তিগুলির পরিচালনা দ্বারা আত্মার ওজস্বিতা সংরক্ষণ না করি, তবে দিন দিনই আমাদের জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া ক্রমে উৎসেদ হইবার সম্ভাবনা। আমার বোধ হয়, ধর্মশক্তির উপেক্ষাতে এখন আমাদের আত্মার যেকোন ক্ষীণতা হইয়াছে, ইহাতে যদি ভারতবর্ষ বিদেশীয় রাজবংশের উপনিবাস হইত, তবে এতদিন আমাদের আমেরিকার দশা প্রাপ্ত হওয়াও অসম্ভব ছিল না।

গবাস্থাদি পশুগণের আমাদের মত অসম্মান মনোবৃত্তি নাই, যাহা কিছু আছে তাহারও কোনটিরই উত্তমরূপ সংস্কার থাকে না। উহার দোষেতে দেখিতেই ভুলিয়া কায় শবণ মাত্রেরই বিস্মৃত হয়। পশুদের দর্শন, স্পর্শন,

* আত্মজ্ঞানের স্থল ভিন্ন কখনই যেন মন প্রভৃতি বাদ দিয়া কেহ আত্মা বুঝেন না। চৈতন্য যুক্ত মনই—অন্তঃকরণই ব্যবহারিক আত্মা।

আত্মাণ, শ্রবণ বা কামাদি প্রবৃত্তি যাহা কিছু মনোমধ্যে বিকশিত হয়, প্রায় তৎক্ষণাৎ তাহা একবারে মন হইতে দূরীভূত হয়। উহার পূর্ব্বেকার ঘটনা-বলী মনে করিয়া কোন কার্য্যই করে না, উহাদের সকল কার্য্যই উপস্থিত মত। এ নিমিত্ত পশুদিগের মনের অবয়ব সন্নিবেশ হয় না—মনের অঙ্গপুষ্টি হয় না, স্মৃতরাং মনের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা হয় না, স্মৃতরাং আত্মারও এক অঙ্গ ক্ষীণ হইল। অতএব পশুদের আত্মা নিস্তেজ এবং দুর্বল ও নিতান্ত ক্ষণ স্মৃতরাং তাহার জীবনীশক্তিও নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্বল। এ নিমিত্ত পশুদের শরীর অতিশয় বলবান হইলেও অধিক দিন জীবিতে পারে না। হস্তী অতিশয় বলবান ও বৃহৎ শরীর হইয়াও ক্ষুদ্র শরীর মনুষ্যের তুলনায় অত্যল্পজীবী। পশুর মধ্যেও যে জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক। তাহাদের দৈহিক বল অল্প থাকিলেও তাহার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী। অতি বৃহৎ শরীর গবাদি পশু অপেক্ষায় আধ্যাত্মিক কিছু উন্নত ক্ষুদ্র শরীর বানরাদির জীবন দীর্ঘ। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলেই যে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক অবনতি দ্বারা ক্রমে ক্রমে জীবনীশক্তির ক্ষয় ইহা অব্যর্থ বলিয়াই বোধ হয়। জীবেরই শক্তিবিশেষ জীবনীশক্তি, অতএব সেই জীবের (আত্মার) অঙ্গহীন হইলে যে তাহার শক্তির ভ্রাস হইবে না ইহা বোধ হয় উন্নত ব্যতীত আর কেহই বলিবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি আত্মার পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা দ্বারা জীবনীশক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত সকলগুলি আধ্যাত্মিক শক্তিরই বিকাশ ও পরিচালনা আবশ্যিক। তবে ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতিও আত্মার শক্তি বটে, উহারও মনের অঙ্গ বটে, অতএব উহাদেরও উত্তমরূপ পরিচালনা দ্বারা সংস্কার সংঘ্য না করিলে অবশ্যই মন ক্ষীণাবস্থাপন্ন হইবে। তাহা হইলে ঐ সকল প্রবৃত্তিরও পরিচালনা করিতে হইবে কি? না, কারণ ঐ সকল প্রবৃত্তি বা শক্তি মনের অঙ্গ স্বরূপ হইলেও উহা শরীরের অঙ্গ গলগণ্ড, শীলী পদাদির (গোদ) ন্যায় অতিরিক্ত অঙ্গ—উহা মনের ব্যাধিবিশেষের মধ্যে গণ্য স্মৃতরাং ঐ সকল শক্তির বিকাশ ও পরিচালনা দ্বারা আত্মার ব্যাধিযুক্ত অঙ্গই উন্নত হইবে। যে সকল গুণের বিকাশ ও পরিচালনা দ্বারা শরীরের অযথা ক্ষয় হয়, সেই সকল প্রবৃত্তির পরিচালনায় আত্মার বলিষ্ঠতা হইয়া

জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় ইহা নিতান্ত অসম্ভবপর কথা । সকলেই অবগত আছেন যে শোক বৃদ্ধির পরিচালনা দ্বারা শরীর ক্ষীণ হয়, এমন কি ঐ বৃদ্ধি অতিশয় প্রবল হইলে মৃত্যুও হইয়া থাকে । এখন কি শোককে জীবনীশক্তির বৃদ্ধিকর বলিতে হইবে ? দীর্ঘা, অস্থ্যা প্রভৃতিও শোকজাতীয় প্রবৃত্তি । উহারাও শরীরে শোকের ন্যায় ফলসাধন করিয়া থাকে । ক্রোধ যদিও শোকজাতীয় নহে, তথাপি উহা শরীরের ক্ষয়কারক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । যখন ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তখন স্নায়ুমণ্ডলকে অপ্রকৃতিস্থ এবং কুস্কুস্ জ্বংপিণ্ডাদির অতিশয় চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়া ব্রজরাশিকে অতিশয় উত্তপ্ত ও তরল করিয়া ফেলে, যেন দেহমধ্যে এক প্রকার মহাপ্রলয়ের ঝঙ্কাবায়ু উপস্থিত করে । এবং ঐ সকল অধর্ম গুণ বিকাশ দ্বারা মনের অকর্ষণ্যতাই সম্পাদিত হয় । অতএব ঐ সকল প্রবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা জীবনীশক্তির বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, ক্ষয়ই হইয়া থাকে ।

আরও ; অক্ষু বিচার করিতে গেলে, শোক, দীর্ঘা, অস্থ্যা ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তি সকল পৃথক্ কোন প্রবৃত্তি নহে, বাস্তবিক উহারা অভিমান বাসনা ও আশা প্রভৃতির অতি বৃদ্ধির ফল মাত্র । অভিমান অতি ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি । একমাত্র অভিমান বৃদ্ধি দেদীপ্যমান থাকিলে বিবেকাদি কোন প্রবৃত্তিই বিকাশের অবকাশ পায় না । এজন্য এক অভিমানকে ধর্ম করিয়া যদি আত্মার সমস্ত অঙ্গের সম্পূর্ণতা করা যায় তবে তাহাই কর্তব্য ও হিতজনক । কিন্তু ধর্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনাকালে শরীরের অতি অপ্রসন্ন ভাব পরিলক্ষিত হয় । তখন শরীর যন্ত্রের কিছু মাত্র উত্তেজনা বা ক্ষয় হয় না, তখন অতি শাস্ত ও গম্ভীর ভাব দৃষ্ট হয় ।

• ধর্মের অভাবে আয়ুঃক্ষয় ও উন্নতিতে আয়ুর্বৃদ্ধি ।

ইতিহাসাদি পাঠ করিলে জানা যায় যে, ঋষিগণ অত্যন্ত দীর্ঘায়ু ছিলেন । প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারাও দেখিতে পাই বাঁহারা একগণকার যোগী তাঁহারাও দীর্ঘায়ু, শুধু তাঁহারা নহেন জীবনে বাঁহারা অধিক পরিমাণে ধর্মাত্মশীলন করিয়া থাকেন তাঁহারাও অধিক দিন জীবিত থাকেন । ইহা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সম্ভব যে ধর্ম-প্রবৃত্তির উত্তেজনায় আয়ুর বৃদ্ধি ও তদভাবে

আয়ুর ক্ষয় । এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে সচরাচর দেখা যায় অনেক অনেক অধার্মিক লোকওত অধিককাল জীবিত থাকে । তদ্বত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদি তাহারা ধর্ম্মানুশীলনে জীবন ব্যয়িত করিত তাহা হইলে আরও অধিককাল জীবিত থাকিত । নিম্নে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে ।

শক্তি, জ্বংপিণ্ড, কুস্কুস্, পাকস্থলী, যকৃৎ, পেশী প্রভৃতি শরীর যন্ত্র সমূহের কার্য্যকরী ক্ষমতার নাম আয়ু । আত্মার জৈবনিক বল অনুসারে প্রত্যেক শরীর যন্ত্রের কার্য্যকরী—শক্তি, সময়, ক্রিয়া সজ্জা ও ক্রিয়ার পরিমাণ দ্বারা নিয়মিত । অর্থাৎ মনে কল্পন, যদি রামদাসের কুস্কুস্ যেক্রপ বেগ দিলে নিশ্বাস বায়ু নাসিকারন্ধ্র পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে ১২ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় সেইরূপ বেগে ১ মিনিটে ১৮ বার ক্রিয়া ক্রিয়া করে তাহা হইলে রামদাসের আত্মার জৈবনিক বল অনুসারে ঐ কুস্কুসের ৭২ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্যকরী শক্তি থাকিবে । এই প্রকার সকল যন্ত্রেরই কার্য্যকরী শক্তি নিয়মিত । এখন ভাবুন, যদি রামদাস বাহাতে বিতস্তির অধিক দুই অঙ্গুলী দূর পর্য্যন্ত নিশ্বাস-বায়ু প্রসারিত হইতে পারে, এইরূপ বেগ দিয়া তাহার কুস্কুস্কে প্রতি মিনিটে ২১ বার ক্রিয়া কার্য্য করাইতে পারে, তাহা হইলে রামদাসের ৬ ভাগের ১ ভাগ (১২ বৎসর) আয়ু কমিবে । অর্থাৎ ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত উহার কুস্কুসের কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকিবে । আবার যদি, বাহাতে বিতস্তির ২ অঙ্গুলী কম দূর পর্য্যন্ত বায়ু প্রসারিত হইতে পারে সেইরূপ বেগ দিয়া মিনিটে ১৫ বার ক্রিয়া কুস্কুসের ক্রিয়া করিতে পারে, তাহা হইলে রামদাসের ১২ বৎসর আয়ু বৃদ্ধি হইবে । অর্থাৎ ৮৪ বৎসর পর্য্যন্ত উহার কুস্কুসের কার্য্যকরী শক্তি থাকিবে । এইরূপ সমস্ত যন্ত্রেরই সম্ভবে । পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ক্রিয়া হইলে সমস্ত যন্ত্রের শক্তিই শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায় আবার পরিমাণের অপেক্ষা অল্প ক্রিয়া করিলে সকল যন্ত্রের শক্তিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে । তাহা হইলেই দীর্ঘায়ু হওয়া যায় ।

পাতঞ্জল দর্শনের তৃতীয় পাদেয় “সোপক্রমঃ নিকপক্রমঞ্চ কুর্ধ্ব” এই শ্লোকের ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস এই মর্মে ব্যক্ত করিয়াছেন ;—“আয়ু-

ক্লিপাকং কৰ্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমং । তত্র যথাঙ্গবদ্ধং বিতানিতং লবীয়সা কালেন শুভ্যেৎ তথা সোপক্রমং । যথাচ তদেব সমপিত্তং চিরেণ সংশুভ্যেৎ এবং কিরুপক্রমং । যদ্যং বায়িঃ শুক্কেকক্ষে মুক্তোবাতেন সমং ততো যুক্তঃ ক্ষেপীয়সা কানেন দহেত্তথা সোপক্রমং যথা বা স এবাগ্নিস্তৃগ্ৰাশৌ ক্রমশোবয়বেষু ত্তস্তচিরেণ দহেৎ তথা নিরুপক্রমং ইত্যাদি” ইহার সার মর্ম্ম—যে শক্তি হইতে আয়ু শক্তির বিকাশ হয় তাহা বিবিধ :- সোপক্রম আর নিরুপক্রম । যাহার কার্য্য, শরীরের উপর অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহা সোপক্রম, তাহার সঙ্গরহি ক্ষয় হইবে । আর যাহার কার্য্য অল্পে ২ শরীরের উপর প্রকাশিত হইতেছে তাহার নাম নিরুপক্রম, তাহার ক্ষয়ে অনেক বিলম্ব হয় ।

এখন দেখা যাউক ধর্ম্মের বিকাশও পরিচালনা না হইলে কিরূপে আয়ুর ক্ষয় হয় । ধর্ম্মশক্তিগুলি যে উর্দ্ধ স্রোতস্বিনী আর অধর্ম্ম শক্তিগুলি অধঃস্রোতস্বিনী তাহা আমরা ‘ধর্ম্মের গতিপ্রণালী’ ব্যাখ্যাস্তম্ভে বুঝাইয়াছি । এখন কেবল এইমাত্র বলিলেই হইবে যে উর্দ্ধ স্রোতস্বিনী আর অধঃস্রোতস্বিনী প্রবৃত্তির উত্তেজনা কালীন শরীরের কি অবস্থা হয় ।

মন যখন ভগবানের প্রেমরসে নিমগ্ন হয়, কিম্বা ভক্তিবৃত্তির উদ্দীপনা দ্বারা সেই অমৃতময়ের অভিমুখে অগ্রসর হয়, অথবা পরম বিদ্যার বিকাশ দ্বারা মনস্তত্ত্ব এবং আত্মতত্ত্বাদির অনুভব করত শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য উপলব্ধি করে, অধ্যাত্মজগতে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধি, চিন্তা, অভিমান, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এবং ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতি তত্ত্ব সকল জাজ্জল্যমান উপলব্ধি করিতে থাকে, তখন স্থূল শরীরের ক্রিয়া নিরুদ্ধপ্রায় হয়; মস্তিষ্ক, কুস্কুস্, হৃৎপিণ্ড, পেথী প্রভৃতির ক্রিয়া তখন অর্থাৎ মূঢ় হইয়া পড়ে । কারণ, ধর্ম্মশক্তি মাত্রেই নিরোধশক্তি হইতে উৎপন্ন এবং অধর্ম্মশক্তি বা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আর কুস্কুস্ হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া মাত্রেই ব্যুত্থানশক্তি হইতে সমুৎপন্ন । নিরোধশক্তি নিবর্তক এবং ব্যুত্থানশক্তি প্রবর্তক । সুতরাং এক সময়ে এই নিবর্তক আর প্রবর্তক উভয় শক্তির কার্য্য হইতে পারে না । যখন শরীরের

ক্রিয়া শক্তি কমিয়া আইসে তখন শরীরের তাপ ও তড়িৎ নিত্যন্ত অল্প হইয়া আইসে * । যতপ্রকার ধর্ম প্রবৃত্তি আছে সকলেরই উদ্দীপনা কালে শারীরিক ক্রিয়ার মন্দতা হয় এবং তাপ তড়িৎের হ্রাস হয়, শরীর শীতবীৰ্য্য হয় । অন্ততঃ প্রতিদিন দুই তিন ঘণ্টা কাল ধর্মপ্রবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা ক্রমে যখন ঐ সকল প্রবৃত্তির সংস্কার দৃঢ়তররূপে মনে নিবদ্ধ হয়, তখন পূর্বোক্ত সংস্কার দ্বারা সকল অবস্থাতেই বিবেক, বৈরাগ্য ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতির কিছু কিছু ক্ষুরণ মনে থাকে, অতরাং প্রায় সর্বদাই শারীরিক ক্রিয়ার প্রভাব কিছু কম থাকে । স্নায়ুমাণ্ডল একটু ধৈর্য্যশালী হয়, তাপ, তড়িৎ কিছু কম হয়, শরীর বেশ শীতবীৰ্য্য থাকে, অতরাং আয়ুর বৃদ্ধি হয় ।

আবার যদি ধর্মপ্রবৃত্তির বিপরীতে সর্বদাই কেবল চক্ষু কণাদি ঐন্দ্রিয়িক পরিচালনাতেই ব্যাপ্ত থাকে তবে তন্দ্বারা, ভাটিজলে নাবিক পরিচালিতনৌকার ত্রায়, ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য যন্ত্র সকলের বেগ আরও বৃদ্ধি পায় । অতরাং শীঘ্র শীঘ্র যন্ত্র মমূহের কার্য্যকারী শক্তির হ্রাস হয়,—আয়ুর ক্ষয় হয় । মনে করুন, গবাস্থাদি পশুগণের ইন্দ্রিয়শক্তি অত্যন্ত প্রবল । উহারা সর্বদাই অত্যন্ত প্রবল ভাবে কেবল অধঃশ্রোত-স্থিতির বৃত্তির পরিচালনা করে । এই নিমিত্ত উহাদের শরীর যন্ত্রের কার্য্যকারী শক্তি শীঘ্র শীঘ্র উন্নত, শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিষ্ণু ও শীঘ্র শীঘ্র চরিতার্থ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে । এ নিমিত্ত পশুরা এত বলবান হইয়াও অল্পায়ু । এখন জিজ্ঞাস্য, এই যে যদি শরীরযন্ত্র সকল অল্প কাষ করাইলেই আয়ুর বৃদ্ধি হয়, তবে নিজেদ্বারা অধিক সময় নষ্ট করিলে কিবা কোন কার্য্য না করিয়া কেবল বসিয়া থাকিলেও কি দীর্ঘজীবী হওয়া যায় ? যদি তাহা হয় তবে নিজালু স্নান ও বুথাভিমানী ধনী লোকেরই দীর্ঘায়ু হইত, এবং পূর্বে যে, শারীরিক যন্ত্রের উপযুক্ত পরিচালনায় পুষ্টি ও স্ফূর্ততা দ্বারা আত্মার পুষ্টি ও জীবনী শক্তিবৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে তাহাও মিথ্যা হয় ।

* এই রূপে তাপ তড়িৎ কমিলে যে কোন অপকার হয় না তাহা উপা-
সনা প্রণালীতে বুঝাইব ।

একটু চিন্তা করিলেই ইহার মীমাংসা করিতে পারেন। আমরা কেবল এই মাত্র বলিয়াছি যে, ধর্মশক্তি অভ্যাস দ্বারা সমস্ত শরীর যন্ত্রের মূলবেগ কিছু কম হয়। মূলবেগ কম হইলে যে শরীর যন্ত্রের উপযুক্ত পরিচালনা হয় না তাহা নহে। মূলবেগের অনুসারে সকলগুলি শরীর যন্ত্রের সমভাবে পরিচালনা করার নানাই উপযুক্ত পরিচালনা। তাহা দ্বারাই শরীরের অবয়ব সকল উত্তমরূপে সন্নিবেশ ও সূদৃঢ় হইতে পারে। যদি আন্তরিক বেগ বলবান্ সত্ত্বে যন্ত্র সকল অল্প অল্প পরিচালিত হয় তাহা হইলেই শরীরের অকর্মণ্যতা হয়।

* অলসাদির আন্তরিক বেগ যেমন তেমনই থাকে, কিন্তু বাহিরে ক্রিয়া কম হয় এবং ক্রিয়ার সমতাও থাকে না। তাহাদেব কুসকুস, ক্ষুণ্ণিগাদির ক্রিয়া প্রায় যেমন হবার তেমনই হয়, কেবল হস্ত পদাদির বহিঃ পেশীগুলি সামান্য পরিচালিত হয়। এইরূপ ব্যবহারে আয়ুর ক্ষয় ভিন্ন বৃদ্ধির আশা নাই। ইহাতে মেদ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া শরীর শীঘ্রই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়। অনিয়মিত নিদ্রা দ্বারাও শরীরের ক্ষয় ও পুষ্টির সামঞ্জস্য থাকে না, সুতরাং তদ্বারা আয়ুর ক্ষয়ই হইয়া থাকে। ধর্ম বিকাশ কালে এইরূপ অবস্থা হয় না।

ধর্মক্ষেত্রে ভারতবাসীর আরও অধিক আয়ুক্ষয়ের সম্ভাবনা।

সাধারণতঃ ভারতবাসীর শারিরীক প্রকৃতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ দেশে স্নায়ুশক্তি প্রকৃতিরই প্রবলতা। স্নায়ুশক্তি প্রকৃতির গুণ এই যে, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু মণ্ডল অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল হয় সুতরাং সমস্ত শারীরিক যন্ত্রই অধিকতর চঞ্চল হয়। শরীরভাঙ্গুরে তাপ ও তড়িৎ কিছু অধিক পরিমাণ থাকে। অতএব অন্য দেশীয় লোক অপেক্ষায় এ দেশীয় লোকের শীঘ্র শীঘ্র শরীর যন্ত্রের ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা। এ জন্যই অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতের লোক, বিশেষতঃ বাঙ্গালার (বাঙ্গালার আরও অধিক স্নায়ুশক্তি প্রকৃতির প্রবলতা) স্বভাবতই অল্প দিন জীবিত থাকে। এ অবস্থায় ধর্মমুঠান দ্বারা শরীরটী কিছু শীতবীৰ্য ও যন্ত্রগুলির কিছু ধৈর্য সাধন

না করিলে যে শীঘ্র শীঘ্র কালক্রমে পতিত হইতে হইবে, তাহা বোধ হয় অসম্ভব ।

ধর্মাত্মস্থান থাকিলে শরীর নির্ব্যাধি ও সচ্ছন্দভাবে থাকে ।

শরীর তত্ত্ববিৎ মাত্রেই, বোধ হয় ইহা স্বীকার করিবেন যে, যতক্ষণ আমাদের সকলগুলি শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার সামঞ্জস্য (ক) থাকে, যতক্ষণ সকলগুলি যন্ত্র সমভাবে ক্রিয়া করে ; অর্থাৎ যে যন্ত্রের যেরূপ ক্রিয়ার নিয়ম আছে সেই নিয়ম হইতে বিচলিত হইয়া কোন যন্ত্র অধিক বেগে, কোনটী অল্পবেগে কার্য্য না করে ; আর যতক্ষণ তাপ ও তড়িতের সামঞ্জস্যের বাধা না হয় ;—অর্থাৎ যে যন্ত্রে যে পরিমাণে তাপ তড়িৎ থাকা আবশ্যক, সেক্রপ না থাকিয়া কোন স্থানে তদপেক্ষা অধিক আর কোন স্থানে অপেক্ষাকৃত কম একরূপ না হয় ; ততক্ষণ কোন প্রকার ব্যাধি হইতে পারে না । কিন্তু যখন ইহার বিপরীত অবস্থা হয়, অর্থাৎ শরীর ক্রিয়ার সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়া কোন যন্ত্রের ক্রিয়া অধিক ও কোনটীর ক্রিয়া অল্প পরিমাণে হয়, অথবা কোন যন্ত্রের তাপ তড়িতের বৃদ্ধি বা কোন যন্ত্রের তাপ তড়িতের হ্রাস হয়, তখন নিশ্চয়ই রোগ জন্মে । এবং যখন শরীরকে উল্লিখিত সামঞ্জস্যে আনয়ন করা যায় তখনই শান্তি (ঐবধ দ্বারা কেবল এই সামঞ্জস্য ব্যতীত আর কিছুই করা হয় না) । কিন্তু যদি সকল যন্ত্রেরই ক্রিয়া এক পরিমাণে কমে, এক পরিমাণে বাড়ে, এবং তাপ তড়িৎও সকল স্থানেই এক পরিমাণে হ্রাস ও বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কোন ব্যাধির আশঙ্কা নাই ।

এখন দেখা যাউক কিরূপে ধর্মাত্মস্থান দ্বারা শরীর নির্ব্যাধি থাকে । এখানে আর একটি কথা মনে করা আবশ্যক । শরীর যন্ত্রের নিয়মিত কার্য্য করিতে যেরূপ আত্মার যত্ন বা প্রেরণা বিশেষের আবশ্যক তেমন অনিয়মিত কার্য্যেও আত্ম-প্রেরণার প্রয়োজন ; শরীরের কোন যন্ত্রের ক্রিয়ায় ন্যূনাতিরেক হওয়া বা কোনখানে তাপ, তড়িতের ইত্যরবিশেষ হওয়া অথবা কোন ব্যাধিকালে শরীরে যে ক্রিয়া হয় তাহার কোনটীই আত্মার প্রেরণা ও যত্ন বিশেষের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না ।

এখন ভাবুন, আত্মা যখন বাহ্যজ্ঞান ভুলিয়া ভগবানের ভক্তিরসে নিমগ্ন হয়, অথবা বিবেক-বৈরাগ্যাদি-ধর্মের বিকাশে পরমাত্মায় বিলীনপ্রায় হয়, তখন শরীরের সহিত আত্মার আমিষ্ণু-সম্বন্ধ শিথিল হইয়া আসে, এমন কি ভক্তি বিবেকাদির চরমাবস্থায় আত্মা শরীরের মধ্যে থাকিয়াও শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ভাবে থাকে। সুতরাং তখন আত্মার কোন প্রকার যত্ন বা প্রেরণা শরীরের উপর থাকে না, এজন্য তখন কুস্কুস্‌ জংপিণ্ডাদির ক্রিয়া একবারে নিরুদ্ধ হয়। বিশেষতঃ নিরোধশক্তি আর ব্যুৎপানশক্তি পরস্পরের বিরোধিনী। সুতরাং যতক্ষণ নিরোধ শক্তির কার্য্য হয়, ততক্ষণ ব্যুৎপান শক্তির কার্য্য হইতে পারে না, এবং যে পরিমাণে নিরোধ শক্তির বিকাশ সেই পরিমাণেই ব্যুৎপান শক্তির হ্রাস হয়। (শারীরিক ক্রিয়া সকল যে ব্যুৎপান শক্তির কার্য্য আর বিবেকাদি যে নিরোধ শক্তির কার্য্য তাহা পূর্বেই (ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ ও বর্ণনা প্রকরণে) সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে)। সুতরাং বিবেকাদি ক্ষুরণ হইলেই শারীরিক ক্রিয়া ক্রমে নিস্তেজ হইতে থাকে (ইহা প্রত্যক্ষেই দেখা যায়)। যখন কুস্কুস্‌, জংপিণ্ডাদির ক্রিয়া নিস্তেজ প্রায় হয় তখন তাপ আর তড়িৎও নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সুতরাং তখন সমস্ত শরীর যন্ত্রেরই ক্রিয়ার ন্যূনাতিরেক না থাকিয়া সামঞ্জস্য হয় ; এবং তাপ তড়িতেরও সামঞ্জস্য হয়। এই সময়ে ব্যাধি থাকিলেও শরীর নির্ঝাধি হয়। পরে যখন জাগ্রৎ অবস্থা হয়, তখনও ঐরূপ সমতা হইতেই শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার পুনরারম্ভ এবং তাপ তড়িতের নূতন ক্ষুরণ হইতে থাকে। এ নিমিত্ত পরেও উহার সামঞ্জস্যই থাকে। অহোরাত্র মধ্যে অন্ততঃ তিনবার এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে শারীরিক ক্রিয়া ও তাপ তড়িতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইতে পারে না সুতরাং কোন ব্যাধি হইবারই অবকাশ থাকে না। আর যদিও কদাচিৎ কোন পীড়া হয়, তখনও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উহার প্রতিকার হইতে পারে। যত প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে তাহাদিগের প্রত্যেকের দ্বারা এই উপকারটী ন্যূনাধিক ক্রমে কিছু কিছু সংসাধিত হইবে সন্দেহ নাই। প্রত্যক্ষেও দেখা যায় যে ধর্ম্মশীল ও ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মারা বড় পীড়িত হন না। এরূপ বহুতর জাঁজল্যমান দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, একটী গ্রাম কিম্বা সহর

ম্যালেরিয়া, মহামারী, বসন্ত প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া একবারে উৎসন্ন গেল, কিন্তু সেই গ্রামে সেই স্থানে একজন ব্রহ্মচারী কি পরিব্রাজক অক্লেশে নির্ব্যাধি ও সবল শরীরে সমস্ত রোগকে তুচ্ছ করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছেন। ইহাপেক্ষা আর প্রবলতম প্রমাণ কি হইতে পারে ?

ধর্ম ব্যতীত প্রকৃত সুখ হয় না ।

আমরা মোহাক্ষ হইয়া যে ইন্দ্রিয়গণের নিকট প্রকৃত সুখের প্রার্থনা করি, তাহারা কি আমাদেরকে সেই প্রকৃত সুখ আনীয়া দিতে পারে ? সেই ইন্দ্রিয়গণ কি আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে ? যেখান হইতে ইন্দ্রিয়গণ সুখ আহরণে চেষ্টিত তাহা কি—সেই রস-গন্ধ স্পর্শাদিবিষয় সকল কি প্রকৃত সুখের স্থান ? কখনই না। যদি বিষয় দ্বারা প্রকৃত সুখ—প্রকৃত তৃপ্তি হইত তবে আত্মার হাহাকার থাকিবে কেন ? নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণ দেখিতে দেখিতে শুনিতে শুনিতে তাহা হইতে ফিরিয়া আসে কেন ? সেই স্বস্বাদ-রস, সেই স্নিগ্ধরূপ, সেই কোকিলকুলের কাকলী যেন ঘৃণা পূর্বক উপেক্ষা করিয়া আবার বিষয়াস্তরের নিমিত্ত ব্যাকুল হয় কেন ? যদি বিষয়ই প্রকৃত সুখের স্থান হইত তবে ইন্দ্রিয়গণ কদাচ তাহা উপেক্ষা করিতে পারিত না, কদাচ তবে নিত্য নূতন পাইবার জন্য লালারিত, উৎকণ্ঠিত হইত না। তাই বলি ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃত সুখ আহরণ করিতে সমর্থ নয়। যে সুখের আশ্বাদ করিলে মনের আর অকুচি হয় না—যে সুখ পাইলে মন উপেক্ষা করিতে চায় না তাহারই নাম প্রকৃত সুখ। একমাত্র ধর্মই সেই প্রকৃত সুখের আকর—সেই প্রকৃত সুখের ভাণ্ডার। যখন ভক্তি ও বিবেকাদির উত্তম তরঙ্গমালা উদ্বেলিত হইয়া আত্মাকে প্রাণিত করিয়া ফেলে, তখন আত্মা অমৃত সাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া অমৃত পানে উন্মত্ত হয়, তখন আত্মার অন্তরে আনন্দ বাহিরে আনন্দ আনন্দের বাজার আনন্দের হাট। সেই বাজারে না গেলে, সেই আনন্দ সেই শাস্তি বুঝা যায় না। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, যে আনন্দের আশ্বাদে পৃথিবীপতিও সাম্রাজ্যসুখ বিস্মৃত হইয়া গহনবাসী হয়েন তাহা যে সাম্রাজ্য সুখ অপেক্ষায় অধিক, সন্দেহ নাই।

ধর্মের দ্বারাই জাতীয়তা ও সমাজ রক্ষা ।

যাহাতে মনুষ্য সমাজ মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সহানুভূতি অভিব্যক্ত হয় তাহারই নাম জাতীয়তা । সেই জাতীয়তা জন্মাইয়া দেয় এমন কতকগুলি কারণ আছে । যত পরিমাণে পরস্পরের কার্যকলাপ, আহার ব্যবহার, রীতিনীতি, প্রভৃতি একতাবাপন্ন হইবে তত পরিমাণে জাতীয়তার বৃদ্ধি পাইবে । ইহা স্বীকার্য যে ধর্মহীন স্বেচ্ছাচার রাজ্যে উক্ত কার্যকলাপ ও আহার ব্যবহারাদির ঐকমত্য হওয়া কদাচ সম্ভবে না । কারণ জগতে দুই জন মনুষ্যের কুচি এক প্রকার দৃষ্ট হয় না । প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন কুচি । কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান হইলে কুচির পার্থক্য সত্ত্বেও কার্যকলাপাদির একত্ব হইতে পারে এবং সেইরূপ কার্য করিতে করিতে পরিণামে কুচি এবং প্রকৃতিও কার্যানুযায়ী হইয়া উঠে । কারণ প্রকৃত ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে যে যে আচার ও আহারাদির আবশ্যক হয় তাহা নিয়মিত ও নির্দিষ্ট । সন্ধ্যা, আহ্নিক, জপ, স্নান, দান, অতিথি সংকার, উৎসব, তীর্থযাত্রা, শৌচকার্যের অনুষ্ঠান, গোসেবা, সাধু ব্রাহ্মণ সেবা, দেবতা ভক্তি, ভগবদ্‌পূজনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারাই ধর্ম্মের রক্ষা ও উন্নতি হয় । কালনিক ধর্ম্ম ভিন্ন প্রকৃত ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে এই কার্যগুলির অনুষ্ঠান ব্যতীত আর কোনই উপায়ের সম্ভাবনা নাই । সুতরাং ধর্ম্মানুশীলন করিতে গেলেই অগত্যা সকলেরই একরূপ কার্যকলাপ করিতে হয় । এবং ধর্ম্মের উন্নতি দ্বারা ক্রমে মানসিক প্রকৃতিরও একতা হইয়া পড়ে, তখন প্রকৃত জাতীয়তা সংস্থাপিত হয়, তখন পরস্পরের নিমিত্ত পরস্পরের সহানুভূতি, সকলেই সকলের সুখে সুখী সকলেই সকলের দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকে । অতএব ধর্ম্মই একমাত্র জাতীয়তার ভিত্তি, ধর্ম্মই সকলকে এক সূত্রে বন্ধন করিবার আলাদা স্বরূপ । ধর্ম্মশীল মহাত্মার অগ্রায় স্বার্থপরতা দোষ থাকিতে পারে না । সুতরাং ধর্ম্ম দ্বারা সমাজেরও রক্ষা । অগ্রায় স্বার্থপরতা আর অবিশ্বাস এই দুইটাই সমাজের প্রবলতর শত্রু । এই দুটী না থাকিলেই দণ্ডদম্য পশুর গ্রাম সমাজকে রাজদণ্ডে পীড়িত হইতে হয় না, নিরর্থক অর্থ বায়ে দারিদ্র হইতেও হয় না ।

ধর্মের ক্ষয়ে পরকালের ক্লেশ ।

ধর্মের ক্ষয় হইলে ইহকালে যে সকল গুরুতর অনিষ্ট হয়, তাহাই এ পুস্তকে দর্শিত হইল। বাস্তবিক আরও যে কত অনিষ্ট তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা নিতান্ত অসম্ভব ও অসাধ্য। ইতঃপর এই দেহ ত্যাগ করিলে আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া অতি গুরুতর ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতে হয়। তৎপর আবার নানা প্রকার নীচ যোনিতে বারম্বার জন্মগ্রহণ করিয়া অসম্ভ্য হুঃসহ ও হুনির্বার্য হুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আপাততঃ সে বিষয়ে হস্তার্পণ কুরিলাম না ; “পুনর্জন্ম” প্রকরণে এই সমস্ত বিষয় অতি বিস্তারিতরূপে মুক্তি দ্বারা পরিদর্শিত হইবে।

ধর্মোন্নতির গুরুতর ফল ।

এ পর্য্যন্ত কেবল নাস্তিকদের প্রবোধের নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের শারীরিক ও সামাজিক ফল মাত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক উহা ধান্যার্থী কৃষকের ধান্যফলের সঙ্গে সঙ্গে পল খড় লাভের সদৃশ অকিঞ্চিৎকর ফল মাত্র। ধর্ম্মের গুরুতর ফল সমস্তই অব্যাখ্যাত রহিয়াছে। তাহা উপাসনাদি প্রবন্ধে ক্রমে বিস্তারিতরূপে পরিদর্শিত হইবে। এইক্ষণ কেবল প্রতিজ্ঞা স্বরূপ বলিতেছি যে ধর্ম্মের পরম উন্নতি হইলে অগ্নিমা লঘিমা প্রভৃতি ঐশ্বৰ্য্যের ক্ষুরণ হয়, ধর্ম্মেরই পরম উন্নতি হইলে মনুষ্যের ঈশ্বরস্ব লাভ, ব্রহ্মস্ব লাভ এবং অবশেষে সমস্ত হুঃখ শোক তাপাদি হইতে পরিত্রাণ হইয়া মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যাহারা ধর্ম্মের চরম উন্নতি না করিয়া অনেকটা উন্নতি করিতে পারেন তাঁহাদেরও নানা প্রকার মহাশক্তির বিকাশ হয় এবং মৃত্যুর পর পরম সুখের উপভোগ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মগণ আতিবাহিক দেহবান্ হইয়া কেহ বা চল্ললোকে কেহ বা স্বর্ঘ্যলোকে কেহ বা অন্যান্য লোকে অবস্থিতি করত অপরিমিত আনন্দভোগ করিয়া থাকেন। বহুকাল ঐরূপ স্বর্গীয় সুখভোগ করিয়া পরে আবার অভ্যন্নত মহাত্মার গৃহে জন্মগ্রহণানন্তর অতিশয় উচ্চমনাঃ মহাত্মা ধর্ম্মাত্মা হইয়া পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করেন। এই সকল বিষয় ক্রমে সাধ্যমত বিবরণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ওঁ শ্রীসদাশিবঃ শরণম্ ওঁ ।

ইতি শ্রীশঙ্কর কৃতাত্মানন্দধর্ম্মব্যাখ্যায়াং ধর্ম্মপ্রয়োজনঃ

নাম প্রথম খণ্ডঃ সম্পূর্ণম্ ।

৩
শ্রীসদাশিবঃ
শরণম্ ।

ধর্মব্যাখ্যা

দ্বিতীয় খণ্ড ।

ধর্মসাধন ।

ধর্মের উপাদান নির্ণয় ।

শিষ্য । ধর্ম এবং অধর্মের সংকল, অবস্থা, পতি, শক্তি ও প্রয়োজন
সবিশেষ অবগত হইলাম, এখন কোন্ উপারে ধর্মের বিকাশ, উন্নতি
ও রক্ষা বিধান, এবং ঐহিক পারত্রিক সর্বনাশের মূল-কারণ অধর্মই
বা কি উপারে বিনষ্ট হইতে পারে তাহা জানিতে কুতূহল হইয়াছে ।
অতএব প্রার্থনা, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানাদি বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রমাণ, যুক্তি,
পরীক্ষা এবং ধর্মসংহিতাদির দ্বারা উক্ত বিষয় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়া
পরিচুপ্ত করুন ।

আমি এতটি নিবেদন, পুরাণাদি-প্রণেতা পূজ্যপাণ্ড পূর্ব-মহর্ষিগণ ও
শিষ্যের প্ররোক্তের জন্মে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তদ্বারা প্ররোক্তের নিভাগগুলি
অতি সুন্দর, ও বিশ্বদ হইয়া থাকে অতএব আপনিও সেই প্রাচীন
রীতির অনুসরণ করিলে অধিক পরিচুপ্তির আশা করি ।
আচার্য্য । সেই প্রাচীন প্রথারই অনুসরণ করা গেল, এখন প্ররোক্ত বিষয়
প্রবণ কর ।

সাধারণ কোন একটি দ্রব্য নির্মাণে বেরূপ তিন প্রকার কারণের আবশ্যক হইয়া থাকে, সেই রূপ ধর্ম সাধনেও জীবিত কারণের আবশ্যক। জীবিত কারণের দ্বারাই প্রত্যেক দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১ম, কারণ—যে যে উপাদানের দ্বারা দ্রব্যটি নির্মাণ করা যায় সেই উপাদানগুলি। ২য়—সেই উপাদান সামগ্রীগুলির পরস্পর সম্বন্ধ। ৩য়—যদ্বারা সেই উপাদানগুলির একত্রে সন্নিবেশ বা পরস্পরের মিলন সাধন করা যায়। এই পুস্তকের কাগজ-গুলি ভৌতিক পরমাণু উপাদানে রচিত, অতএব সেই ভৌতিক পরমাণু রাশি ইহার প্রথম শ্রেণীর কারণ। ইহার নাম “উপাদান-কারণ” বা “সমবায়ী-কারণ”। ঐ ভৌতিক পরমাণুগুলির পরস্পর সন্নিবেশ হইয়া একত্রিত না হইলে কাগজ হইতে পারে না অতএব ঐ পরমাণুগুলির পরস্পর সন্নিবেশই এই কাগজগুলির দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণ। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণের নাম “অসমবায়ী কারণ”। নানাবিধ বস্ত্র, অগ্নির আল, সূর্যের তাপাদি দ্বারা ঐ পরমাণুগুলি উত্তমরূপে সন্নিবিষ্ট, ও একত্রিত হইয়া কাগজরাশি প্রস্তুত হয়, অতএব ঐ সকল বস্ত্র, অগ্নিতাপ ও সূর্য্যতাপাদি উহার তৃতীয় কারণ অথবা “নিমিত্ত কারণ”। এই কারণত্রয়ের সংগ্রহ ভৌতিক কাগজ নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত। কেবল কাগজ নহে, আসন, বসন, ভূষণ, প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তু নির্মাণেই এইরূপ জীবিত কারণের সংগ্রহ চাই।

ধর্মও একটি বস্তু—একটি জীবিত সত্ত্বাংশ ধর্মের ও ঐরূপ জীবিত কারণের আবশ্যক। তন্মধ্যে নিরোধ শক্তি ইহার সমবায়ী বা উপাদান কারণ (প্রথম কারণ)। কারণ নিরোধ শক্তির দ্বারাই ধর্মের শরীরটি গঠিত হয়। কতকগুলি নিরোধ শক্তির সংস্কার একত্রিত হইয়া আপন বিকাশের দ্বারা এক একটি ধর্মের দেহ সঞ্জন করে। নিরোধ শক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বে (৫ পৃ-১১ পং অবধি) বলিয়াছি। নিরোধ শক্তির সংস্কারগুলির (১০ পৃ-৯ পং) পরস্পর ঘনিষ্ঠতার দ্বারা এক একটি ধর্ম উৎপন্ন হয়। অতএব নিরোধ শক্তির সংস্কারগুলির পরস্পর ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধকেই ধর্মের অসমবায়ী কারণ (দ্বিতীয় কারণ) বলা যায়।

বৈরাগ্য, বিবেক দর্শন, ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি প্রভৃতি কতকগুলি কারণের দ্বারা সেই নিরোধশক্তির সংস্কারগুলির ঘনিষ্ঠতা-সম্বন্ধ সম্পাদিত

হয়, তৎপন্ন এক একটা ধর্ম উৎপন্ন হয়। অতএব বিবেকদর্শন বৈরাগ্যাদিই ধর্মের তৃতীয় কারণ বা নিমিত্ত কারণ।

উক্ত কারণ ত্রয়ের সংগ্রহ করিলেই ধর্মের বিকাশ, উন্নতি ও রক্ষা হইতে পারে। ধর্মের বিকাশ ও উন্নতি হইলে অধর্মকরের নিমিত্ত যত্নান্তর অপেক্ষা করে না, অধর্ম আপনিই বিনষ্ট হয়। ধর্ম আর অধর্ম অভ্যন্ত বিরোধী পদার্থ, সুতরাং ধর্মের পূর্ণাবস্থার অধর্মের লেশও থাকিতে পার না। ধর্মের দ্বারা আত্মার সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ হইলে অধর্ম আর থাকিবে কোথায়? একটা দ্রব্যের সর্বাঙ্গে চরম শীতল অবস্থা হইলে আর তাপ কোথায় থাকে। কিন্তু শৈত্যের হ্রাসের মাত্রা অনুসারে উষ্ণতার কিছু মাত্রায় অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। ধর্মেরও মাত্রায় হ্রাস থাকিলে সেই কয়েকমাত্রায় অধর্ম থাকিতে পারে। শৈত্য যত মাত্রায় কম থাকিবে তাপ তত মাত্রায় থাকিবে ধর্মও যত মাত্রায় কম থাকিবে অধর্ম তত মাত্রায় থাকিবে। সুতরাং ধর্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধর্ম ক্ষীণ হইতে থাকে। অতএব ধর্মের বিকাশ ও উন্নতির উপায় আর অধর্ম করের উপায় এতদুভয়ই এক। যদ্বারা ধর্মের উন্নতি তদ্বারাই অধর্মের অবনতি। সুতরাং তাহার একটীর নির্দারণ করিলেই অপরটি নির্দারণিত হয়।

নিরোধশক্তি হইতে ধর্মের উৎপত্তি

৭ অধর্মের ক্ষয় ।

এখন কি প্রকারে নিরোধশক্তি হইতে ধর্মের বিকাশ ও উন্নতি আর অধর্মের ক্ষয় হয় তাহা বলিতেছি। কিন্তু ধর্মের বিকাশ প্রণালী অপেক্ষায় অধর্মের ক্ষয়ের প্রণালীটি কিছু সহজ, অতএব প্রথম অধর্ম করের প্রণালী শুন।

চিন্তের স্বাধীনতাই ধর্মের বিকাশ ও অধর্ম করের মূল কারণ ইহা বোধ হয় সহজেই বুঝা যায়। যাঁহাদের চিত্ত স্বাধীন নহে, পরাধীন—বিষয়ের অধীন, বিষয়ের শক্তি দ্বারা যখন যেভাবে যেদিকে পরিচালিত হয় তখন সেভাবে সেদিকে চলিয়া যায়, বলপূর্বক স্বয়ং নিবৃত্ত বা প্রবৃত্ত হইতে পারে না, তাহাদের ধর্ম হওয়া সম্ভবে না, এবং উন্নয়ন

তদানন্তর অধর্মের দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়। অধিক কি, সংসারের যত প্রকার ধোরতর অনর্থ ও ভীষণ পাপরাশি হইয়া থাকে চিত্তের সংযম না থাকাই তাহার মুখ্য কারণ। সংসারে কে না জানে যে হিংসা, ঘেহ, চৌর্য, মাৎস্যরাশি বৃত্তি সকল অপকার্য? কেনা জানে উহা কর্তব্য নহে? তজ্জি, শ্রদ্ধা, বিবেক, শান্তি প্রভৃতি যে অবশ্য কর্তব্য কার্য তাহাই বা কাহার অবিদিত আছে? নির্জনে বসিয়া প্রত্যেক ক্ষণই এরূপ সাধু সংকল্প করিয়া থাকে, কিন্তু কার্যকালে কর জনের সেই মহান উদ্দেশ্য সকল হয়? প্রায় অধিকাংশ প্রাণীই সেই সুসংকল্পিত কার্য হইতে বঞ্চিত হইয়েন। ভগবদ্ভক্তির কর্তব্যতা বুঝিয়া একান্ত ভক্তিসাধনে বসিলাম, কিছুকাল পর ভাবিয়া দেখি হাট বাজারের চিন্তা করিতেছি; কখন যে ভগবান কে পরিত্যাগ করিয়া মন হাটবাজারে আসিয়াছে তাহা মনে নাই, ঈশ্বর-পরিত্যাগের সময় কিছুই জ্ঞান করিতে পারি নাই; মনকে যেন অলক্ষিত ভাবে হরণ পূর্বক কে বাজারে নীয়া গিয়াছে; তখন নিজের মনকে নিজে নিজে তিরস্কার করিয়া আবার ঈশ্বরের নিকট আসিলাম, আবার ও অগ্নিহৃত হইলাম। ইহাই চিত্তের বিষয়-তত্ত্বতার প্রমাণ, চিত্ত স্বাধীন থাকিলে বিষয়াকর্ষণে ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। বিষয়ের আকর্ষণ কালে চিত্ত বল পূর্বক সংযত থাকে। অধর্ম কার্যেও এইরূপ, ক্রোধের দোষ পর্যালোচনার “ক্রোধ অকর্তব্য” বলিয়া জানি, অন্য কেহ ক্রোধ করিলে নিন্দাও করিয়া থাকি, কিন্তু ভৃত্য যখন আজ্ঞা পালন করিল না তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বসিয়াছি, অংপিও, হুস্ হুস্ ধর ধর কল্লিত, নয়ন-দয় আরক্ত, তখন উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে নিগ্রহ করিতে লাগিলাম “ক্রোধ করা অকর্তব্য” মনে নাই, কিছুকাল পর যেন নিজাহইতে লাগিলাম, ডুব দিয়া উঠিলাম মনে পড়িল “ক্রোধ করা অকর্তব্য”। আরও দেখ, মনে স্থির সঙ্কল্প, ঈর্ষ্যা করিব না, ঈর্ষ্যা-পাপের ফল সম্বন্ধে সম্পন্ন হয়, ঈর্ষ্যা মানব চিরহুণী। পরোক্ষভিত্তি অসহিষ্ণুতা ঈর্ষ্যা পরোক্ষভিত্তি কখনই নিবারণ করা যায় না, ঈর্ষ্যাও কখনও যায় না, হুতরাং চিরদিন হুণে অগ্নিতে হয়। কিন্তু যখন ঈর্ষ্যার সারপ্রাণসুগৃহিত হয় তখন কিছুই মনে থাকে না। সকল প্রকার পাপ বৃত্তির

অহুতানেই একুপ হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা স্বাধীন-চেতা, আপন সকলের অহুসারে চিত্ত সংযত করিতে সমর্থ, পাপবৃত্তি তাঁহাদিগকে পশ করিতে পারে না।

কুংসিত বিষয়ের আকর্ষণের দ্বারা চিত্ত যখন সেই বিষয়ের অভিযুগে নীত হওয়ার উপক্রম হয়, সেই সময়ই পাপবৃত্তি বিকাশের প্রথম সময়। লোভ-পরবশ আত্মার চিত্ত পরধনের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই আকর্ষণ যখন অত্যন্ত দুঃসহ হয় তখনই চৌর্য্য প্রবৃত্তি দস্যুপ্রবৃত্তি বা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি পাপ বৃত্তির উদয় হয়, ইন্দ্রিয়-সুখ লোলুপ ছুরাচার চিত্ত প্রমদা বিষয়ে গুরুতর আকৃষ্ট হইলেই ভয়সহ ব্যতিচার বৃত্তির বিকাশ, যশের আকর্ষণে ছল করা প্রভৃতি নানা প্রকার পাপবৃত্তির পরিষ্করণ হইয়া থাকে, অতএব যিনি বিষয়ের আকর্ষণ কালে স্বাধীনতা বলে মনকে সংযত করিয়া কিরাইয়া রাখিতে পারেন সুতরাং তাঁহার ঐ সকল পাপবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। অতএব এক মাত্র চিত্ত সংযম থাকিলেই সমস্ত পাপ হইতে বিনিবৃত্ত থাকা যায়। যে শক্তির দ্বারা মনকে সংযত করিতে পারা যায়; আপন ইচ্ছাহুসারে নিয়োগ প্রতি নিয়োগ করা যায়, ইচ্ছা হইলে সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাকর্ষণ পূর্বক পরমাত্মার নিকটবর্তী করা যায়, আবার ইচ্ছা হইলে যে কোন একটা বিষয়েই নিবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, সেই শক্তির নামই স্বাধীনতা বা সংযম শক্তি বা নিরোধ শক্তি। সুতরাং নিরোধ শক্তি দ্বারাই অধর্মের ক্ষয় হয়।

* এখন কি প্রকারে নিরোধ শক্তি হইতে ধর্মের বিকাশ ও উন্নতি তাহা সনিস্তারে বলিতেছি। পরন্তু নিরোধ শক্তি হইতে কি প্রকারে ধর্মের বিকাশ তাহা জানিবার পূর্বে প্রথম নিরোধ শক্তির সবিশেষ বিবরণ জানা আবশ্যক, নচেৎ ধর্ম বিকাশের বিষয়টা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। অতএব নিরোধ শক্তির বিবরণেই প্রথমতঃ অগ্রসর হইলাম।

নিরোধের বিবরণ।

কত প্রকার নিরোধ, কোন প্রকার নিরোধের কি লক্ষণ, কোন নিরোধের কিরূপ ক্রিয়া সাধিত হয় ইত্যাদি বিষয় নিরোধ শক্তির বিবরণ। নিরোধশক্তিকে প্রথমে দুই প্রকারে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম

বৃত্তি-নিরোধ, দ্বিতীয় স্বরূপ-নিরোধ। বাহিরের বস্তু বা দেহীর কোন বস্তুর সহিত সাক্ষ হইয়া যে ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন প্রভৃতির মধ্যে একরূপ ঘটনা উপস্থিত হয় তাহার নাম বৃত্তি। এই বৃত্তি প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের শত শত বার ঘটিতেছে। এক মুহূর্ত্ত মধ্যেই চক্ষু সহস্র বিষয় দেখিতেছে। শ্রবণ সহস্র কথা শুনিতেছে। একবার ভিত্তি, একবার কবাট, একবার গবাক্ষ, একবার স্তম্ভ, একবার রেল, এইরূপ প্রতিক্রমেই একটা ছাড়িয়া আর একটা, সেটা ছাড়িয়া অপর একটা উপলব্ধি করিতেছে। এইরূপ কর্ণেন্দ্রিয় স্পর্শেন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি সকলেই। ইন্দ্রিয়াদির এই প্রকার প্রতিক্রমেই চঞ্চলতা দময় করা এক প্রকার বৃত্তিনিরোধ। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির প্রতিক্রমে এক একরূপ বৃত্তি না হইয়া অনেক সময় পর্যন্ত কেবল এক প্রকার বৃত্তিই হইতে থাকে। এই জ্ঞাত এই রূপ বৃত্তি-নিরোধকে “ইতরবৃত্তি নিরোধ” বলা যাইতে পারে। আর ইন্দ্রিয়াদির, বিষয়জনিত কোনপ্রকার বৃত্তি হইতে না দিয়া কেবল তাহাদের নিজ নিজ অবস্থায়ই সংযত রাখার নাম প্রকৃত “বৃত্তি নিরোধ।” এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি কেবল নিজ নিজ স্বরূপেই প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহাদের বিষয় জনিত আর কোন প্রকার বৃত্তি থাকে না। আর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন প্রভৃতির কেবল মাত্র নিজ নিজ অবস্থাটীর নাম স্বরূপ; সেই স্বরূপেরও ক্ষুণ্ণ হইতে না দিয়া একবারে সংযত রাখার নাম স্বরূপ-নিরোধ। ইহা পরে বিস্তার করিতেছি।

বৃত্তি নিরোধের বিভাগ।

উক্ত উক্তবিধ বৃত্তিনিরোধই প্রথম পাঁচভাগে বিভক্ত। প্রথম,—ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি-বৃত্তি-নিরোধ; দ্বিতীয়,—মানস বৃত্তি নিরোধ; তৃতীয়, অভিমান-বৃত্তি-নিরোধ; চতুর্থ,—বুদ্ধিবৃত্তি-নিরোধ পঞ্চম,—প্রকৃতি-বৃত্তি-নিরোধ। ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদিকে প্রতিক্রমে নানা প্রকার বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত রাখা ইন্দ্রিয় প্রাণাদির “ইতর বৃত্তি নিরোধ।” মনকে প্রতিক্রমে নানা বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত রাখা মনের “ইতর বৃত্তি নিরোধ।” অভিমানকে প্রতিক্রমে নানা প্রকার বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত রাখা অভি-

মানের ইতর বৃত্তি নিরোধ।" এইরূপ বুদ্ধি ও প্রকৃতির ইতর বৃত্তি নিরোধ জানিবে। এখন প্রকৃত "বৃত্তি নিরোধ" কি শ্রবণ কর।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দাদি এক এক বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া যে এক একটি ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে এক এক প্রকার ঘটনা হইয়া থাকে সেই ঘটনা হইতে না দিয়া ইন্দ্রিয়াদিকে কেবল নিজ নিজ স্বরূপেই সংযত করার নাম "ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির বৃত্তি-নিরোধ"।

এই সকল বিষয় দর্শন স্পর্শাদি কালীন মনের মধ্যে একরূপ ঘটনা হইয়া উহাদের বিশেষরূপে জ্ঞান হয়। সেই ঘটনা এবং ঐ সকল বিষয় সন্নিহিত না থাকিলেও উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মনের মধ্যে এক প্রকার ঘটনা উপস্থিত হইয়া ঐ সকল বিষয়ের নানাবিধ চিন্তা বা ধ্যান হইয়া থাকে। এই দুই প্রকার ঘটনা হইতে না দিয়া মনকে কেবল আপন স্বরূপেই সংযত রাখার নাম "মানস বৃত্তি-নিরোধ"।

বিষয়ের উপর "অহং" "মদীয়ত" জ্ঞান অভিমানের বৃত্তি। সেই বৃত্তির নিরোধ "অভিমান বৃত্তি নিরোধ"।

নিশ্চয়-জ্ঞান বুদ্ধির বৃত্তি। তন্নিরোধের নাম "বুদ্ধি বৃত্তি নিরোধ"।

সমস্ত প্রকার বৃত্তির সংস্কারাবস্থায় কথঞ্চিৎ প্রকৃতির বৃত্তি বলা যায়। সেই বৃত্তি নিরোধ "প্রকৃতি বৃত্তি-নিরোধ"। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়-শক্তি পাঁচটি, বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি পাঁচটি কর্ষেন্দ্রিয়, প্রাণাদি শক্তি পাঁচটি, ইহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক বৃত্তি।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রূপ গ্রহণের বৃত্তি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দ গ্রহণের বৃত্তি ইত্যাদি। স্মৃতরাং ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি ১৫ প্রকার স্মৃতরাং ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি বৃত্তি নিরোধ ও ১৫ প্রকার। চক্ষুরিন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধ, শ্রবণেন্দ্রিয় বৃত্তিই নিরোধ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য উক্ত সমস্ত প্রকার বৃত্তিই অধঃ-স্রোতস্বিনী।

মন, অভিমান, বুদ্ধি প্রভৃতি ইহারা প্রায় সর্বদাই ঐন্দ্রিয়িক বিষয়াদি লইয়া চিন্তা, অভিমানাদি করিয়া থাকে। অতএব মন অবধি প্রত্যেকের ঐ ১৫ প্রকার বৃত্তি তো আছেই তদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার অধঃ স্রোতস্বিনী বৃত্তি আছে। তাহার প্রত্যেকটি লইয়া মানসাদির বৃত্তি-নিরোধ অনেক প্রকার। এতদ্ভিন্ন উক্ত স্রোতস্বিনী ধর্ম

বৃত্তি অনেক আছে। তাহারা নিজে নিজেই এক একটা নিরোধের মূর্তি স্বরূপ।

উক্ত বৃত্তি-নিরোধের প্রত্যেকটী মূহ, মধ্যম, তীব্র, এই তিন ভাগে বিভক্ত। তাহার বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এখন স্বরূপ নিরোধের বিভাগ বলিতেছি।

স্বরূপ নিরোধের বিভাগ।

স্বরূপ নিরোধও পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। ১ম—ইন্দ্রিয় ও প্রাণনিরোধ ২য়—মানস-নিরোধ; ৩য়—অহঙ্কার-নিরোধ; ৪র্থ—বুদ্ধি-নিরোধ; ৫ম—প্রকৃতি-নিরোধ। স্বরূপ-নিরোধ বিবরণের পূর্বে একটা বিষয় বুঝিতে হইবে।

বলা বাহুল্য যে, শরীরের মধ্যে যত প্রকার ক্রিয়া হইতেছে, তৎসমস্তই জীবাত্মার শক্তি দ্বারা সম্পাদিত। সমস্ত শক্তিময় জীবাত্মা আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে বাস করিয়া আপন শক্তি বিস্তারের দ্বারা শরীরের উপর রাজত্ব করিতেছেন (১)।

আত্মার শক্তি পরিচালনার প্রধান যন্ত্র মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরেই আত্মার শক্তির সর্ব প্রথমে ক্রিয়া হয়। তৎপর স্নায়ুমাণ্ডলের দ্বারা (২) প্রবাহিত হইয়া শরীরের হস্তপদাদি সমস্ত শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত হয়। “অস্বাইব ব্রথনাতৌ সংহতায়ত্র নাডাঃ সএষোক্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ”। মুণ্ডোকপনিষৎ ॥ তৎপর বাহিরেও বিসর্পিত হয়।

(১) আত্মার মস্তিষ্ক মধ্যে বসতির বিষয় “অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে” সবিস্তারে প্রদর্শিত হইবে। হৃদয়াদি স্থানে থাকা বিষয়ে যে কোন কোন শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহাও বিশেষরূপে সীমাংসিত হইবে। প্রথম খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠে ইহার একটা মাত্র শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

(২) মস্তিষ্কের মধ্যে শাদাশাদা অনেকটা বিলু আছে। তাহার নাম মস্তিষ্ক। গলপ্রণালীর দুখার দিয়া ছুভাগে প্রায় কণিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগের ন্যায় মোটা হইয়া সেই মস্তিষ্কীয় পদার্থ শরীরের নিম্নাভিমুখে বাহির হইয়াছে। তাহাদের গাত্রে চারি দিকে অতি সূক্ষ্ম এক একটা পরদা আছে এ নিমিত্ত ঐ পদার্থটী গলিয়া ছড়াইয়া যায় না এবং লম্বাকার মোটা স্ত্রের মত দৃষ্ট হয়। এই পদার্থের নাম “স্নায়ু”।

আম্মার সকল প্রকার শক্তিই প্রথম পরিকুরণকালে এক প্রকার অবস্থা গ্রহণ করে, সেই অবস্থার নাম 'বুদ্ধি' ; ইহার ক্রিয়ার স্থান মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশ। তৎপর ঐ অবস্থার বিস্তৃতি হইয়া শক্তিটি যখন ক্রিয়ার নিষ্পাদনে উদ্যুতী হয় তখন আর একপ্রকার অবস্থা গ্রহণ করে ; সেই

বট বৃক্ষের শিকড় যেমন একটা হইতে দুইটা, দুইটা হইতে ১০টা, ১০টা হইতে ১০০টা, তৎপর সহস্র, তৎপর অসংখ্য শাখা বাহির হইয়া পরিব্যাপ্ত হইয়া পুরাতন ভিত্তির সর্বোচ্চে অল্পস্থ্যত হইয়া পড়ে, সেইরূপ ঐ স্নায়ু হইতে ক্রমে ২টা, ১০টা, ৫০টা, ১০০টা, ৫০০টা, ১০০০টা, তৎপর লক্ষ লক্ষ হইয়া অবশেষে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ু সমূহ বাহির হইয়া সমস্ত শরীরের মধ্যে, হস্ত পদাদি প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় অল্পস্থ্যত-গাঁথা হইয়া আছে। এমন কি শরীরের মধ্যে এরূপ কোন স্থান অসম্ভব যেখানে স্নায়ু নাই ; অতি সূক্ষ্ম একটা সূচ্যত্র বিদ্ধ করিলে সেখানেও অসংখ্য স্নায়ুর আশ্রিত। স্নায়ু এত সূক্ষ্মতম হইয়াছে যে তাহা অমুবীক্ষণের দ্বারাও পরিলক্ষিত হয় না। কেবল গল প্রশালীর দুই ধার দিয়া দুইটা স্নায়ু বাহির হইয়াই যে এত অসংখ্য স্নায়ু হইয়াছে তাহাও নহে, আরও অনেক প্রকার স্নায়ু সকল মস্তিষ্ক হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে।

এই যে গলদেশ ও পৃষ্ঠ দণ্ড দেখিতেছ ইহা ২৪ খানি অস্থিদ্বারা নির্মিত। ২৪ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি, গুহ্যদেশ অবধি, ক্রমে একখানির উপর আর এক খানি তাহার উপর আর এক খানি এভাবে, গলদেশের শেষ স্থান অর্থাৎ মস্তকের খুলি পর্য্যন্ত বিন্যস্ত ও সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ অস্থিগুলির মধ্য দিয়া বরাবর ছিদ্র আছে, সুতরাং ঐ সকল অস্থিগুলি একত্রিত হইয়া একটা চোন্ধের অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ঐ চোন্ধের মধ্য দিয়াও মস্তিকীর পদার্থের কতকাংশ একটা সর্পাকারে বরাবর বিসর্পিত হইয়া গুহ্য দেশপর্য্যন্ত গিয়াছে ; এবং স্থানে স্থানে ঐ সকল অস্থির সন্ধি-স্থান-ভেদ করিয়া ঐ অস্থির মধ্যবর্তী—পদার্থের কিছু অংশ পৃষ্ঠদণ্ডের বাহিরে আসিয়া অনেকগুলি স্নায়ুরূপে পরিণত হইয়াছে ; তাহা হইতে আবার অসংখ্য স্নায়ুসমূহের বিস্তৃতি হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত দুই চক্ষুর দিকে দুটি এবং রসনার দিকে কতকগুলি, এইরূপ নানা দ্বার দিয়া অনেকগুলি বড় বড় স্নায়ু বাহির হইয়া অবশেষে অসংখ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া শরীরটিকে সর্বভোভাবে গাঁথিয়া রাখিয়াছে।

অবস্থার নাম 'অভিমান'; ইহার ক্রিয়ার স্থান মস্তিষ্কের অভ্যন্তর ছাড়াইয়া একটু বাহিরের দিকে অথচ মস্তিষ্কের মধ্যেই বটে। ঐ অবস্থার বিস্তৃতি হইয়া যখন ঐ শক্তিটি ক্রিয়ায় যত্নবতী হয় তখন আর একপ্রকার অবস্থা ধারণ করে, সেই অবস্থার নাম 'মন'; ইহার ক্রিয়ার স্থান মস্তিষ্কের

যে রূপ তাড়িত যন্ত্রের মধ্যে তড়িৎ শক্তি প্রকাশিত হইয়া সেই যন্ত্রসংলগ্ন-ইত্যন্ততঃ-বিসর্পিত ধাতুময় তারসমূহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া দিগ্দিগন্তে চলিয়া যায়, সেইরূপ, আত্মার শক্তিও প্রথম অজ্ঞাতে পরিস্কুরিত হইয়া মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশে সমালোড়ন পূর্বক ক্রমে মস্তিষ্ক ছাড়িয়া তৎসংলগ্ন নায়সমূহস্বরূপ-তার-সমূহের দ্বারা ইত্যন্ততঃ বিসর্পিত হইয়া শরীরের সকল স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে।

শরীরের মধ্যবর্তী ফুস্ফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র পাকায়ন, বকুৎ, প্লীহা, মূত্রাশয়, মলাশয়াদি যন্ত্র এবং তৎসংলগ্ন যে সকল মাংসপেশী আছে, আর হস্ত পদাদি অঙ্গরবে যে সকল মাংসপেশী আছে তাহাদের মধ্যেও ঐ সকল নায় প্রবেশ করিয়াছে। আত্মার শক্তি ঐ সকল নায়ের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া ঐ সকল যন্ত্রও মাংসপেশীর উপরে নিযুক্ত হইয়া ফুস্ফুস হৃৎপিণ্ডাদি যন্ত্র ও হস্ত পদাদির ক্রিয়া সম্যক্রূপে নির্বাহিত করে।

উক্ত নায় সমূহের মধ্যে দুই পাঁচটা বা ততোধিক নায়ের একত্রে সন্মিলন হইয়া আবার তাহা হইতে অনেক গুলি নায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিস্তৃত হইয়াছে। যেখানে নায়গণের ঐরূপ সন্মিলন, অগত্যাই সেস্থানটী কিছু মোটা নায়ের এইরূপ সন্মিলন স্থানের নাম 'নায়পর্ক'।

প্রত্যেক নায়পর্কই কিছু পরিমাণে মস্তিষ্কের তুল্য কার্য্য করিতে সমর্থ; কারণ, যে যে উপাদানে মস্তিষ্ক গঠিত ইহারাও সেই একই পদার্থে গঠিত; অতএব প্রত্যেক নায়পর্কই আত্মার শক্তিকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে কার্য্য করাইয়া দিতে পারে। তন্মধ্যে যে নায় পর্কটী কিছু বড় সে কিছু বেশি আর যেটী ক্ষুদ্র সে অনেক কম পরিমাণে ঐ কার্য্য করিতে পারে। এজন্য প্রত্যেক নায়পর্ককে আত্মার এক একটী ক্ষুদ্র বাসস্থান বলিলেও বলা যায়।

একারণ যে যে যন্ত্রে আত্মার শক্তি বরাবর না আসিয়া এক একটী নায় পর্ক অতিক্রম করিয়া আইসে সেই সেই যন্ত্রেরই ক্রিয়া যেন বোধ হয় যে ঐ সকল নায় পর্ক হইতেই নিস্পন্ন হইতেছে। মস্তিষ্কস্থিত আত্মা হইতেই যে শক্তি আসিয়া ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে তাহা হঠাৎ অনুভব করা কষ্টকর।

আমাদের হৃদয় উদরাদি গহ্বরে এক একটী বড় মত নায়পর্ক আছে সেই স্থান হইতেই আত্মার শক্তি অনুপ্রযুক্ত হইয়া ফুস্ফুস হৃৎপিণ্ডাদির

শেষ সীমা এবং স্নায়ুর মূলপ্রদেশ । তৎপরে ঐ শক্তি আরও বিস্তৃত হইয়া যখন স্নায়ু মণ্ডলে প্রবাহিত হইয়া চলে তখন আর একপ্রকার অবস্থা পরিগ্রহ করে, সেই অবস্থার নাম “ইন্দ্রিয় এবং প্রাণাদি” । ইন্দ্রিয়াবস্থার পরেই শরীরের বহিঃস্তরে অথবা বাহিরের বস্তুর উপরে আত্মার ক্রিয়ায় নিষ্পত্তি হয় ।

কার্য্য নিষ্পাদন করে, এ নিমিত্ত হঠাৎ বোধ হয় যেন ঐস্থান হইতেই ওখানকার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে । কলতঃ ওখানেও চেষ্টা করিলে আত্মার অনেকগুলি শক্তির (যেগুলি ঐস্নায়ুপথে প্রবাহিত হয় সেইগুলি) অনুভব করা যাইতে পারে । এই নিমিত্ত শাস্ত্রে কখন কখনও হৃদয়াদিতে আত্মার ধ্যান করিতে বলিয়াছেন ।

উক্ত স্নায়ু গুলি দ্বিবিধ । দ্বিবিধ স্নায়ু দ্বারাই আত্মার ত্রিবিধ শক্তির (জ্ঞানের শক্তি, পরিচালনার শক্তি, এবং শরীর ধারণের শক্তি, বাহার পরিণাম শরীরের পুষ্টি হওয়া, সেই শক্তির) ক্রিয়া হইয়া থাকে । এক জাতীর স্নায়ুর দ্বারা জ্ঞান ও দেহ ধারণের কার্য্য, আর এক জাতীর স্নায়ুর দ্বারা পরিচালনা ও দেহ ধারণের কার্য্য নিষ্পন্ন হয় । এইজন্য প্রথম জাতীয় স্নায়ুকে জ্ঞাপক স্নায়ু আর দ্বিতীয় জাতীয় স্নায়ুকে পরিচালক স্নায়ু বলা যাইতে পারে ।

কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞাপকস্নায়ুতেও অতি সামান্য মাত্রায় পরিচালনার ক্রিয়া হয় এবং পরিচালক স্নায়ুতেও অতি সামান্য মাত্রায় জ্ঞানের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় ।

উক্ত শক্তিদ্বয় ঠিক এক জাতীয় পদার্থের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে না এ নিমিত্ত প্রত্যেক স্নায়ুর মধ্যেই কিছু কিছু বিসদৃশ তিন জাতীয় পদার্থ আছে । একজাতীয় পদার্থ একটু বেশী শাদা আছে, একজাতীয় পদার্থ শাদার মধ্যেই একটু স্বেৎ ধূসর, আর এক জাতীয় পদার্থ শাদার মধ্যেই একটু স্বেৎ লাল । এই প্রভেদ অতীব হ্রস্ব এ নিমিত্ত নবীনমতে অনেকে উহাতে কেবল শাদা পদার্থই বলিয়া থাকেন । যদিচ উক্ত ত্রিবিধ পদার্থই আছে সত্য তথাপি তন্মধ্যে যে জাতীয় স্নায়ুতে যে শক্তির প্রবলতারূপে প্রবাহ হয় সেই জাতীয় স্নায়ুর মধ্যে সেই শক্তি প্রবাহের উপযুক্ত পদার্থই বেশী আর অন্য শক্তিবস্তুর প্রবাহক পদার্থ অতি অল্প । এই মাত্র বিশেষ ।

প্রকৃত বিষয়ের সূক্ষ্মতার নিমিত্ত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর অবস্থাদি অতি সূক্ষ্মরূপে কিছু বলিলাম । অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে ইহা সবিতারে প্রকাশের ইচ্ছা আছে ।

শক্তির আধার ভৌতিক পদার্থ নহে ভৌতিক :

পদার্থের আধারই শক্তি ।)

শিবা ।—আপনি এতকাল যে শক্তি ও আত্মার কথা বলিলেন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বালক-কালাবধি অবগত আছি যে শরীরের মধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে তৎসমস্তই স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের শক্তি হইতে নিস্পন্ন। শক্তি কিছু ভৌতিক পদার্থ হইতে বিভিন্ন করার সামগ্রী নয়। মনুষ্যাদির দেহ যেরূপ গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক যথেষ্ট চলিয়া যায়, শক্তি সেইরূপ নহে—শক্তি ভৌতিক পদার্থেরই ধর্ম। ভৌতিক পদার্থ মধ্যেই শক্তির উৎপত্তি আবার ভৌতিক পদার্থ মধ্যেই লয়, যেখানে ভৌতিক পদার্থ সেই ধানেই শক্তি। শক্তি ভৌতিক পদার্থ হইতে পৃথক হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে না। অথচ আপনি যেন বলিতেছেন যে শরীরের উপর যে সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে তাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু প্রভৃতির উপর আধিপত্য করত নানা দিকে গমনাগমন করিতেছে। আবার এই শক্তিগুলিকে আত্মার শক্তি বলিয়াও অনেকবার নির্দেশ করিয়াছেন। এতদ্বারা বুঝিতেছি যে এই শক্তিগুলি আত্মানামক কোন পদার্থের মধ্যেই আছে। এই রূপ নানা প্রকার অসংলগ্ন কথার দ্বারা আমার দিগ্ভ্রম উপস্থিত হইতেছে। অভাব এবিষয়টা বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিন।

আচার্য্য ।—এবিষয়ের সর্ব্বাঙ্গ বীমাংসায় দ্বিতীয় একখানি গ্রন্থ হইয়া উঠে, এখন তাহার সময় নয়। তবে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি শুন।—বাস্তবিক শক্তি কখনও ভৌতিক পদার্থের মধ্যে থাকেনা, শক্তিতেই ভৌতিক পদার্থ অবস্থিতি করে—শক্তিই ভৌতিক পদার্থের আলম্বন। একটু চিন্তা করিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে। সূর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্রকাদি পদার্থে যে আকর্ষণ শক্তি জাত হওয়া যায়, একটু বিবেচনা করিলে প্রমাণ হইবে যে তাহার কোন আকর্ষণ শক্তিই সূর্য্য পৃথিবী বা চন্দ্রকের মধ্যে নাই, উহা সূর্য্যাদির বাহিরেও আছে অভ্যন্তরেও আছে। সুতরাং শক্তির মধ্যে বা শক্তির অবলম্বনেই সূর্য্যাদি অবস্থিতি করিতেছে ইহা বলা বাইতে পারে। যদি সূর্য্যাদির মধ্যেই আকর্ষণ

শক্তি থাকিত তবে পৃথিবী চন্দ্রাদিও চুম্বক লৌহের আকর্ষণ কার্য নিষ্পন্ন হইতে পারিত না। কারণ, কোন প্রকার শক্তির কোন বস্তুর উপর কোন রূপ ক্রিয়া করিতে হইলে সেই শক্তির সহিত সেই বস্তুর যোগ হওয়া আবশ্যক নতুবা কার্য হইতে পারে না। ইহা স্বতঃ সিদ্ধ স্বীকার্য কথা। একটা উদাহরণ লও—আমার শরীর মধ্যে যদি তোমাকে ধাক্কা দেওয়ার মত একটা শক্তির পরিষ্করণ হয় তবে তোমার শরীর ও আমার শরীরের যোগ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, যোগ হইলেই আমার শক্তির সহিত তোমার সম্বন্ধ—যোগ হইল, তখন তোমার উপর ধাক্কাটা লাগিবে, তুমি সরিয়া পড়িবে কিন্তু যতক্ষণ তোমার আমার শরীরের সংযোগ নাহইবে ততক্ষণ আমার ধাক্কা দেওয়ার শক্তি তোমার উপর কার্য করিতে পারিবে না।

এখন দেখ, পৃথিবী সূর্য্য অপেক্ষায় বহুলক্ষ বোজন ব্যবধানে অবস্থিতি করে, চন্দ্র ও পৃথিবী হইতে অনেক দূরবর্তী, চুম্বক লৌহ ও পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্র হইতে অনেক দূর স্থিত। সুতরাং যদি সূর্য্যাদির আকর্ষণসূর্য্যাদিতেই পরিব্যাপ্ত ও সম্বন্ধ থাকে তবে সেই আকর্ষণ শক্তির সঙ্গে পৃথিব্যাদির সহিত সংযোগ হইতেছেন। অতএব সূর্য্য পৃথিবীকে, পৃথিবী চন্দ্রকে, এবং উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্র চুম্বক—লৌহকে টানিতে পারেনা।

কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় যে আকর্ষণ শক্তিই সকল স্থানে পরিব্যাপ্ত ভাবে রহিয়াছে,—থাকিয়া সৌর পরমাণুগুলিকে একত্রে পুঞ্জায়মান করিয়া রাখিয়াছে, পৃথিব্যাদি জড়পিণ্ড গুলিকেও সেই খানেই মিশাইবার চেষ্টা করিতেছে। সেইব্যাপক আকর্ষণ শক্তিই চুম্বক লৌহকে পৃথিবীর প্রাক্তদ্বয়ে মিশানের চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে উক্ত দোষ থাকিবে না। ইহা অতি গুরুতর ও শক্ত বিষয়, ইহা উত্তম রূপে বুঝাইতে অনেক কথার আবশ্যক। অতএব এই গুরুতর বিষয়ের বিশেষ উদ্ঘাটন না করিয়াই তোমাকে প্রকৃত বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এই বিষয়টিও যেন মনে থাকে।

দেহের মধ্যে দুই প্রকার শক্তি ক্রিয়া করে।

আমাদিগের দেহের মধ্যে দুজাতীয় শক্তির ক্রিয়া হইতেছে। তাহার এক জাতীয় শক্তি স্বাভাবিক, অপর জাতীয়টা অস্বাভাবিক। এতদ্বয়ের মধ্যে

স্বাভাবিক শক্তি লইয়া আমাদের এখানে কোনই কথা নাই, তাহাকে দেহের প্রত্যেক পরমাণুর ধর্ম বলিলেও এখানে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু অস্বাভাবিক শক্তি লইয়াই কথা সেইটিকেই আমরা স্বাধীন—স্বতন্ত্র ও দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিতেছি।

শিষ্য। স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক শক্তি বিশেষ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। যে শক্তি মৃত্যুর পরেও দেহের উপর ক্রিয়া করে এবং প্রাণি—শরীর ব্যতীত সাধারণ জড়পিণ্ডেও যাহার ক্রিয়া আছে, তাহা স্বাভাবিক শক্তি। ইহা দেহের। আর যে শক্তি মৃত্যুর পরে কার্য্য করে না, প্রাণিশরীর ব্যতীত অস্ত্র জড়পিণ্ডে যাহার ক্রিয়া নাই, এবং যে শক্তি উক্ত স্বাভাবিক শক্তির উপর আধিপত্য করত তাহার বিরুদ্ধেও ক্রিয়া করে সেই শক্তি অস্বাভাবিক, ইহা দেহের নহে ইহা স্বতন্ত্র, ও পৃথক্ ইহা বিশেষরূপে বুঝান যাইতেছে।

যে যে পদার্থের দ্বারা শরীরের অস্থিসমূহের নির্মাণ হয়, সেই সেই পদার্থের পরস্পর রাসায়ন আকর্ষণশক্তি আছে, সেই শক্তির দ্বারা ঐ সকল পদার্থগুলি রাসায়নিকভাবে মিলিত হইয়া অস্থিগুলি গঠিত হইয়াছে। মৃত্যুর পরেও যখন অস্থিগুলি আস্ত থাকে তখন এই শক্তিও থাকে ইহা বলিতে হইবে। নচেৎ মৃত্যুর পর অস্থিগুলিকে আস্ত রাখিবে কে? এই প্রকারের রাসায়ন আকর্ষণ সকল জড়পিণ্ডেই দৃষ্ট হয় কেবল প্রাণী শরীরে নহে। অতএব এই রাসায়ন শক্তিটি স্বাভাবিক। এইরূপ মাংস, মজ্জা, স্নায়ু, অঙ্গ, নাড়ী, শিরাদির মধ্যেও রাসায়ন আকর্ষণ শক্তি আছে, তাহাও স্বাভাবিক। কারণ মৃত্যুর পর বহুদিন না হইলেও কিছু সময় পর্য্যন্ত মাংস মজ্জাদি দেহাবয়বগুলি আস্ত থাকে। শরীরের প্রত্যেক অবয়বের মধ্যে একপ্রকার অপসারণ শক্তিও আছে, সেই শক্তিদ্বারা শরীরের অংশ সকল বাষ্পাদি অপেক্ষার্ত ও অতি সূক্ষ্মতার পরিণত হইয়া চারি দিকে উড়িয়া যাইতেছে, যদ্বারা শরীরের অনবরত ক্ষয় হইয়া থাকে। সেইটিও দেহের স্বাভাবিক শক্তি। এইটি ‘ভাপশক্তি’। এই দুই প্রকার স্বাভাবিক শক্তিকে দেহের গুণ বা ধর্ম বলিয়া বুঝিলেও বিশেষ হানি নাই।

এখন অস্বাভাবিকশক্তির কার্য্য দেখ।—মনে কর, তোমার শরীর

শরিত ও নিদ্রিত ভাবে আছে, কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় থাকিলেও শরীরের রাসায়নিক-আকর্ষণ এবং অপসারণ শক্তি (তাপ) ইহারা অবশ্যই আপন আপন কার্য্য করিতেছে। ইতিমধ্যে কোন্‌খান্ হইতে এক অদৃশ্য শক্তি আসিয়া তোমার ১॥ মণ ভারী শরীরটাকে ঠেলিয়া তুলিয়া গৃহের বাহিরে লইয়া চলিল। এই শক্তির নাম অস্বাভাবিক শক্তি। অথবা মনে কর, তোমার ভৃত্য তোমার প্রতি একটু অসদাচরণ করিল এবং তুমিও তাহা জানিতে পারিলে তখন তোমার এক অদ্ভুতশক্তি প্রাচুর্ভূত হইয়া শরীরের মধ্যে একপ্রকার হলুহলু-ব্যাপার করিয়া তুলিল। প্রচণ্ড বজ্রাবায়ু যেমন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া হেলাইয়া দোলাইয়া একাকার করে, সেইরূপ তোমার শরীরের মধ্যে এক প্রকার ঘটনা করিতে লাগিল। ফুস্‌ফুস, হৃৎপিণ্ড থর থর কম্পিত, রুধিররাশি প্রবলবেগে প্রবাহিত, এবং প্রত্যেক শরীর-যন্ত্রই অতিশয় বেগে নর্ত্তিত হইয়া উঠিল। তখন তুমি বজ্রনির্দোষীত্ব করিতে লাগিলে, ভৃত্যের প্রতিকারের নিমিত্ত উল্লম্ফন প্রলম্ফন করিতে লাগিলে। যে শক্তির দ্বারা এই ঘটনা হয় ইহাও অস্বাভাবিক শক্তি, ইহা পরিচালন শক্তির অন্তর্গত। এইরূপ জ্ঞানের শক্তি ও পোষণের শক্তিও জানিবে। এই সকল শক্তি তোমার দেহের নহে, ইহারা অন্যস্বাধীন শক্তি; ইহারা সর্বদা তোমার দৈহিক শক্তির বিরুদ্ধে আচরণ করত দেহটাকে উলটপালট করিতেছে। অথচ উষাকালের অন্ধকার মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, অথবা ঘোর অরণ্য মধ্যে প্রসুপ্ত সিংহের ন্যায় তোমার মস্তিষ্ক মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে। ইহা চেষ্টা করিলে তোমার দেহ ছাড়িয়া বাহির হইতেও পারে আবার প্রবেশেও সক্ষম।

অস্বাভাবিক শক্তিদেহের ধর্ম্য নহে কিন্তু

স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।

শিষ্য। উহাকেও দেহের শক্তি বলিলে বাধা কি ?

আচার্য্য। দেহের শক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করে বলিয়াই উহা দেহের শক্তি নহে। দ্বিতীয়তঃ—এই সকল শক্তি যদি দেহের ধর্ম্য হইত, তবে অস্থি মজ্জাদির পূর্ব্বোক্ত রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তি ও অপসারণ শক্তির ন্যায় সর্বদাই দেহের মধ্যে বিদ্যমান থাকিত; ক্ষণে ক্ষণে প্রাচুর্ভূত ও ক্ষণে ক্ষণে তিরো-

হিত হইত না। তৃতীয়তঃ—দেহের ধর্ম হইলে এই শক্তির উৎপত্তিই আদৌ হইতে পারে না। এ কথাটি বুঝা বোধ হয় কিছু শক্ত হবে।

মনেকর তুমি নিম্নিত হইয়া আছ; তখন অবশ্যই তোমার মস্তিষ্ক অবধি সমস্তগুলি যন্ত্রই প্রায় নিস্তরু হইয়া আছে। তৎপর হঠাৎ তুমি গাভ্রোখান পূর্বক যেন প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইয়া চলিলে; তোমার দেহটি সম্ভবতঃ দেড় মণের কম হইবে না; এই দেড় মণ ভারী শরীরটি অনায়াসে চলিয়া যাইতে লাগিল। এখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, দেড় মণ ভারী এক খানি প্রস্তরখণ্ড টানিয়া নীতে যে পরিমাণ শক্তির আবশ্যক, তোমার শরীরের মধ্যেও প্রায় সেই পরিমাণ একটি শক্তির প্রাচুর্য্য হইয়াছে। এই প্রবল শক্তিটা তোমার দেহের কোন্ স্থান হইতে আসিল? শয্যার শরিত থাকিতে থাকিতে আপনিআপনিই মস্তিষ্ক বা হাযু বা মাংসপেশীর মধ্যে ঐ শক্তির ক্ষুরণ হইল একথা বলা যায় না। কারণ কোন শক্তিই আপনিই পরিষ্কুরিত হয় না; একটা শক্তির দ্বারাই অপর একটা শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। মস্তিষ্কাদির মধ্যে ঐ শক্তি বীজভাবে ছিল, তৎপরে বিকাশিত হইল, তাহাও বলা যায় না। কারণ, বীজভাবে থাকিলেও তাহার ক্ষুরণের নিমিত্ত, যে পরিমাণে তাহার ক্ষুরণ হইবে সেই পরিমাণ আর একটা পরিষ্কুরক শক্তি চাই নচেৎ উহার ক্ষুরণ হইতে পারে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।

অতি সামান্য একটু তাপ-শক্তির সংযোগে বেরুপ বারুদের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির উদ্দীপনা হয়, সেইরূপ শরীরের মধ্যেই কোন না কোন এক অংশের অতি সামান্য একটু শক্তির যোগ হইয়াই শরীরে এই প্রবল শক্তির উদ্দীপনা হয় ইহাও বলা যায় না। কারণ সামান্য কোন একটা দ্রব্য বা শক্তির যোগে যে অনেক প্রকার প্রবলতর ও নূতন রকম শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা রাসায়নিক সংযোগজনিত রাসায়নিক-শক্তি। রাসায়ন সংযোগ ও রাসায়ন শক্তির উৎপত্তির দ্বারা দ্রব্যের পূর্বাবস্থা বিনষ্ট হইয়া নূতন আর এক অবস্থা, আকৃতি ও নাম হইয়া থাকে। অগ্নিসংযোগে বারুদ জ্বলা, অগ্নি হইতে মদ হওয়া ইত্যাদিহলে সেই রাসায়নিক সংযোগ ও রাসায়ন শক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যে শক্তি প্রাচুর্য্য হইয়া তোমার নিম্নিত-জড়-

দেহকে উত্থাপন পূর্বক টানিয়া লইয়া যায় সেই শক্তি রাসায়নিক নয় । কারণ, সেই শক্তির ক্ষুরণ হইলে তোমার মস্তিষ্ক ও স্নায়ু প্রভৃতি অবয়বগুলি মস্তিষ্কীয় ও স্নায়বীয় অবস্থাদি পরিত্যাগ পূর্বক নূতন-অভূতপূর্ব অবস্থা গ্রহণ করে না, শরীর গিয়া সোণা হয় না । দ্বিতীয়তঃ—তুমি শয্যা হইতে উঠিবার সময় তোমার দেহের মধ্যে এমন কোন নূতন দ্রব্যের সংযোগ হয় না, বাহার রাসায়ন সংযোগে তোমার এই শক্তি প্রাচুর্ভূত হইতে পারে । তোমার নিদ্রাবস্থায়ও দেহের মধ্যে যে বে দ্রব্য ছিল এবং বাহাদের সহিত যোগ ছিল, জাগ্রত হইয়া উত্থানের কালেও তাহাই আছে । অতএব রাসায়ন সংযোগের দ্বারা যে শক্তির উৎপত্তি করিয়া তুমি উঠিতে চাও ; সেই শক্তি তোমার উঠিবার পূর্বেও সেই একই ভাবে থাকিতে পারে ; সুতরাং উঠিবার পূর্বেও তোমার উঠিয়া থাকা উচিত । অতএব ঐ সকল শক্তিকে দেহের শক্তি বলা যায় না ।

কিন্তু ঐ সকল শক্তিকে দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন বলিলে উক্ত কোন দোষই থাকে না । ইহার বিবরণ শুন । যে সকল অস্বাভাবিক শক্তি দেহের উপর আধিপত্য করিয়া বজ্রা বায়ুর ন্যায় দেহকে উলট্ পালট্ করত অনবরত নানাপ্রকার কার্যসাধন করিতেছে, সেই শক্তি তিন জাতীয় । এক জাতীয় শক্তির গতি উর্দ্ধশ্রোতস্বিনী, বাহারকার্য—বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, ও অন্যান্য ধর্মসমূহ । আর এক জাতীয় শক্তির গতি অধঃশ্রোতস্বিনী ; তাহার কার্য হুস্‌হুস্‌, হুংপিও ও হস্ত পদাদি প্রত্যেক শরীরাবয়বে সর্বদা হইতেছে এবং কখন বা ক্রোধ কখনও কাম ইত্যাদি নানাপ্রকারে বাহার পরিক্ষুরণ হইতেছে । আর এক জাতীয় শক্তি উপষ্টম্ভক । এই শক্তির উর্দ্ধশ্রোতস্বিনী বা অধঃশ্রোতস্বিনী কোন প্রকার গতিই নাই । এই শক্তির কার্য কেবল উক্ত উভয়প্রকার শক্তিকে স্থগিত করা । এই শক্তির প্রবলতাবস্থায় মুর্ছা প্রাপ্তি হইয়া থাকে । উক্ত শক্তিত্রয় যথাক্রমে সাত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক নামে খ্যাত । এই শক্তি ত্রয়ের তিনটিই অথবা দুটি ঠিক এক সময়ে প্রবল ভাবে ক্ষুরিত হইতে পারে না, এক একটি মাত্র প্রবল থাকে, আর দুটি হ্রস্বল বা 'সংস্কার' (১০ পৃ ৮ পং) অবস্থায় থাকে । যখন উর্দ্ধশ্রোতস্বিনী

শক্তি প্রবলা থাকে তখন অধঃ স্রোতস্বিনী এবং উপষ্টম্ভক-শক্তি সংস্কার-বহ্য থাকে, যখন অধঃস্রোতস্বিনী শক্তি প্রবলা থাকে তখন উর্দ্ধ-স্রোতস্বিনী আর উপষ্টম্ভক শক্তি সংস্কারাবহ্য থাকে, আবার যখন উপষ্টম্ভক শক্তি প্রবলা হইয়া উঠে তখন উর্দ্ধ স্রোতস্বিনী আর অধঃস্রোতস্বিনী এতদুভয়ই সংস্কারাবহ্য থাকে । এই সময়ে নিদ্রা হয় । কিন্তু সংস্কারাবহ্য বা হ্রস্বলাবহ্য থাকিয়াও শক্তির পুনরুত্থানের চেষ্টা বিলক্ষণ থাকে । পরে নিযুক্তশীল মল্লধয়ের ত্রায় পুনরুদীপ্ত হয় । অর্থাৎ হৃজন মল্ল কুন্তি করিতে করিতে যেরূপ একজন নীচস্থ ও অপর জন উপরিস্থ হইয়া কিছুকাল পরে আবার ঐ নীচস্থ মল্ল উপরিস্থ মল্লকে পরাভব পূর্বক আপনিই ঠেলিয়া উঠে, সেইরূপ ঐ সংস্কারাবস্থাপন্ন শক্তি আবার আপনিই উদ্বেলিত হইয়া উঠে । তখন জাগ্রৎ অবস্থাও অন্যান্য ক্রিয়া হইতে থাকে ।

শিষ্য । মস্তিষ্কের শক্তিই ঐ রূপ সংস্কারাবস্থায় থাকিয়া এক এক বার উদ্ভিত হইয়া কার্য্য করে ইহা বলিলে হানি কি ?

আচার্য্য । রাসায়নিক শক্তির সংস্কারাবস্থা থাকে না । উহার ক্ষুরণ হইলে কার্য্যের শেষ করিয়া নিজেও চিরদিনের মত বিলীন হইয়া যায় । মনের শক্তি অথবা বাকুদের বিস্তৃতিশক্তি প্রকাশিত হইয়া একবার বিলীন হইয়া পুনরুদার কখনও উদ্ভিত হয় না, ঐ একবারেই শেষ ।

আরও শত শত কারণ আছে যদ্বারা প্রমাণ হয় যে, ঐ সকল শক্তি দেহের নহে, উহা দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক্ । কিন্তু এ গ্রন্থ দর্শনশাস্ত্র নহে, ইহাতে তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না । ফলতঃ কেবল বাহিরের তর্কই আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রমাণ নহে, যোগাবস্থা হইলে যে, অন্তরে অন্তরে অনুভব হয় তাহাই ইহার মুখ্যতম প্রমাণ । যেরূপ গৃহাদির মধ্যে এই স্থূল দেহ বিচরণ করিয়া বেড়ায়, জীবও তেমন স্বতন্ত্রভাবে দেহের মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়ায় । ইহা মনে মনে প্রত্যক্ষ করা যায় । যদি তাহা বিশ্বাস না হয় তবে আপাততঃ বরং ধরিয়া লও যে, ঐ শক্তিগুলি স্থূলদেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র ।

জীবাত্মার সজ্জিকণ্ড ব্যাখ্যা ।

উক্ত শক্তিসমূহ আর এই দেহের মধ্যে যে সর্বদাই তুমি চৈতন্ত্যের অনুভব করিতেছ—যে চৈতন্ত্য তোমার সমস্ত শক্তি ও দেহের মধ্যে মাধামাধি হইয়া

আছেন,—সেই চৈতন্য, এতদ্ব্যতীত একত্রিত ভাবে জীবাত্মা বলিয়া কথিত হয়। আমরা অন্তরে অন্তরে ‘আমি’ বলিয়া যাহাকে সর্বদা অনুভব করি তিনি এই জীবাত্মা। (আমরা যতবার আত্মার শক্তি উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া।) মেঘোৎপন্ন তড়িৎ যেমন বায়ু মধ্যে বিচরণ করে, যন্ত্রোৎপন্ন তড়িৎ শক্তি যেমন যন্ত্রের তার স্পর্শ করিলে শরীরের মধ্যে বিচরণ করে, এই শক্তি-চৈতন্যময় জীবও তেমন এই জড়পিণ্ড-বোহের মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেছে। বুদ্ধি, মন, অভিমান, স্মৃতি, হৃৎ, ইচ্ছা, যত্ন, চেষ্টা, ক্রমা, স্বপ্না, চিন্তা, জ্ঞান, দয়া, প্রভৃতি সমস্তই ঐ সকল শক্তির রূপান্তর মাত্র;—তাহা সমাধি প্রকরণে বলিব। জীবাত্মার বিষয় ও যুক্তি বিচারে বাচনিক প্রমাণাদির সহিত বিশেষরূপ প্রকাশিত হইবে।

আত্মার শক্তির অবস্থা ও ক্রিয়াপ্রণালী এক রূপ সংক্ষেপে বলিলাম। এখন ইন্দ্রিয়ও প্রাণাদিনিরোধ বাহা বলিতেছিলাম (৬৮ পৃঃ) তাহা কাহাকে বলে বলিতেছি শুন।

• ইন্দ্রিয় নিরোধাদির লক্ষণ ।

আত্মার সমস্ত শক্তিকেই মস্তিষ্কের বাহিরে স্বায়ু-মণ্ডলের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া সমস্ত শরীর পরিব্যাপ্ত হইতে না দিয়া মস্তিষ্কের শেষসীমাও স্বায়ুর মূল প্রদেশে মনের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখার নাম ‘ইন্দ্রিয়-প্রাণনিরোধ’। আত্মার শক্তিকে ঐ মনের স্থান পর্য্যন্ত আসিতে না দিয়া মস্তিষ্কের মধ্যে অভিমানে আবদ্ধ-সংযত রাখার নাম ‘অভিমাননিরোধ’ এবং অভিমানের স্থান পর্য্যন্ত আসিতে না দিয়া মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশে বুদ্ধিতেই সংযত রাখার নাম ‘অভিমাননিরোধ’। স্কুরণ হইতেও নিবৃত্ত করিয়া রাখার নাম ‘বুদ্ধি নিরোধ’। স্কুরণের উদ্যম হইতেও সংযত করিয়া রাখা ‘প্রকৃতি-নিরোধ’।

ইন্দ্রিয় ও প্রাণ নিরোধের বিভাগ ।

উক্ত পাঁচ প্রকার নিরোধের প্রত্যেকটিরই বহুবিধ বিভাগ আছে। তন্মধ্যে ‘ইন্দ্রিয় ও প্রাণ-নিরোধ’ প্রথমতঃ ১৫ ভাগে বিভক্ত। চাক্ষুষ-

নিরোধ, শ্রাবণিক-নিরোধ, রাসনিক-নিরোধ, নাসিক-নিরোধ, স্বাচু-নিরোধ, বাচিক-নিরোধ, হস্তীয়-নিরোধ, চার্মণিক-নিরোধ, পায়ব-নিরোধ, ঔপস্থ-নিরোধ, প্রাণিক-নিরোধ, আপানিক-নিরোধ, ব্যানীয়-নিরোধ, সমানীয়-নিরোধ, ঔদানিক-নিরোধ ।

নয়নেঞ্জিরের নিরোধকে ‘চাক্ষুষ-নিরোধ’ বলে, শ্রবণেন্জিরের নিরোধ ‘শ্রাবণিক,’ রসনেঞ্জিরের নিরোধ ‘রাসনিক,’ নাসিকেঞ্জিরের নিরোধ ‘নাসিক,’ স্পর্শেন্জিরের নিরোধ ‘স্বাচু,’ বাগিঞ্জিরের নিরোধ ‘বাচিক,’ হস্তেন্জিরের নিরোধ—অর্থাৎ কোন বস্তু গ্রহণাদির নিমিত্ত যে হস্তের স্নায়ুর দ্বারা আত্মার শক্তি আসিয়া থাকে সেই শক্তির নিরোধ ‘হস্তীয়,’ চরণেন্জিরের নিরোধ—অর্থাৎ গমনাগমনাদির নিমিত্ত যে, পদদ্বয়ের স্নায়ুর দ্বারা আত্মার শক্তি প্রবাহিত হয় তাহার নিরোধ ‘চার্মণিক,’ পায়ু ইঞ্জিরের নিরোধ,—আত্মার যে শক্তি মলা-শয় ও মূত্রাশয়ের উপর প্রেরিত হইয়া মল মূত্র বিসর্জনে করায় তাহার নিরোধ ‘পায়ব,’ উপহেন্জির,—যে শক্তি প্রেরিত হইয়া আত্মার কামপ্রবৃত্তির কার্য চরিতার্থ করে, তাহার নিরোধ ‘ঔপস্থ,’ প্রাণ,—যে শক্তির দ্বারা কুস্কুস, ছৎপিণ্ড ও তৎসংলগ্ন মাংসপেবীরক্রিয়া হইয়া খাস প্রখাস বহিতেছে সেই শক্তি, তাহার নিরোধ ‘প্রাণিক,’ অপান—যে শক্তি দ্বারা আমাদের উদরস্থ ভুক্ত পীত বস্তুর বিষাংশটা ঘর্ম্মাদি আকারে পরিত্যক্ত হইতেছে সেই শক্তি, (নাভি অবধি ইহার কার্য অধিক) তাহার নিরোধ ‘আপানিক,’ সমান,—যে শক্তি দ্বারা পাকস্থলী, ক্ষুদ্রপাকস্থলী, যকৃৎ, প্লীহাদিযন্ত্র ও তৎসংলগ্নপেবীসমূহের ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয় সেই শক্তি, এই শক্তির নিরোধ ‘সমানীয় নিরোধ,’ ব্যান,—যে শক্তির দ্বারা সর্কাক্তের মাংসপেবীর ক্রিয়া হইতেছে সেই শক্তি, তাহার নিরোধ ‘ব্যানীয় নিরোধ,’ উদান,—আত্মার উৎক্রমণের শক্তি, তাহার নিরোধ ‘ঔদানিক নিরোধ’ বলা যায় । এতদ্ব্যতীতও অনেক প্রকার ইঞ্জির প্রাণাদির নিরোধ আছে এবং ইহার অন্তর্গত ও অপরসংখ্যের ইঞ্জির প্রাণ নিরোধ আছে, কিন্তু তাহা অতীব সূক্ষ্ম, অতীব হৃগ্ম, এ নিমিত্ত তাহার অবতারণা করা গেল না । বিশেষ যে কয়েকটি নির্দিষ্ট হইল ইহাদের সাধন হইলে অন্যগুলি আপনিই সাধিত হয় সুতরাং তদ্বিবরণ অনাবশ্যক ।

উক্ত চাক্ষুষনিরোধাদি পঞ্চদশ প্রকার নিরোধের প্রত্যেকটি ৩ প্রকারে বিভক্ত । ১ম,—‘মূহ চাক্ষুষ নিরোধ’, ২য়,—‘মধ্যম চাক্ষুষ নিরোধ’ ৩য়,—‘তীব্র চাক্ষুষ নিরোধ’ । ১ম,—‘মূহ শ্রাবণিক নিরোধ’, ২য়,—‘মধ্যম শ্রাবণিক নিরোধ’, ৩য়,—‘তীব্র শ্রাবণিক নিরোধ’, এইরূপ ‘মূহ রাসনিক নিরোধ’, ‘মধ্যম রাসনিক নিরোধ’, ‘তীব্র রাসনিক নিরোধ’ ইত্যাদি ।

আমাদের যে শক্তি চাক্ষুষ নায়ুর দ্বারা চক্ষু পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া সর্বদা দর্শন কার্যের নিমিত্ত লালায়িত, সেই শক্তিকে চাক্ষুষনায়ুতে আসিতে না দিয়া চাক্ষুষনায়ুর মূল প্রদেশে সূদৃঢ়রূপে সংযত করাকে ‘তীব্রচাক্ষুষ-নিরোধ’ বলা যায় । ঐ শক্তি স্তূভাবতঃ যে বেগে আইসে, তাহার কিছু সংযম করার নাম ‘মূহচাক্ষুষনিরোধ’ এতদুভয়বিধ সংযমের মধ্যম অবস্থার সংযমকে ‘মধ্যম’ চাক্ষুষ নিরোধ—বলে ।

শ্রাবণিক শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় সংযত করার নাম ‘তীব্রশ্রাবণিক-নিরোধ’, অতান্ন সংযমে ‘মূহশ্রাবণিকনিরোধ’, উভয়ের মধ্যম অবস্থায় ‘মধ্যমশ্রাবণিকনিরোধ’ । এইরূপ রাসনিক ও অন্যান্য নিরোধ সম্বন্ধেও জানিবে ।

মানসাদি নিরোধের বিবরণ ।

দেহের উপর যে সমস্ত শক্তি কার্য্য করিতেছে তাহার প্রত্যেক শক্তিই যখন উৎপত্তি অবধি শেষ অবস্থায় পরিণত হইতেছে, প্রত্যেক শক্তিই যখন আত্মায় উৎপন্ন হইয়া প্রথম মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে, তৎপর মধ্যে, তৎপর মস্তিষ্কের শেষ সীমা, অনন্তর নায়ুমণ্ডলে প্রবাহিত হইতেছে, প্রত্যেক শক্তিই যখন যথাক্রমে বুদ্ধি, অভিমান ও মনের অবস্থা গ্রহণ করিয়া অবশেষে ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াক্রমে পরিণত হইতেছে, তখন তাহাদের ক্রিয়াব্যবস্থা, অথবা ইন্দ্রিয়প্রাণাদির অবস্থায়ও বর্ত্ত সন্ধ্যা হইবে মনের অবস্থায় ও তত সন্ধ্যা, অভিমানের অবস্থায়ও তত সন্ধ্যা, বুদ্ধির অবস্থায়ও তত সন্ধ্যা হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম ।

সেতারের তারগুলি যেখান হইতে বাহির হইরাছে, আর যে কাণে গুলিতে গিয়া শেষ হইরাছে তাহাতে তাহার একই সন্ধ্যা । প্রতি ঘাটে

ঘাটে তারের সজ্জার ইত্তরবিশেষ হয় না। ইহাও সেইরূপ জানিবে। অতএব জায়ের উপর যে ১৫ প্রকার শক্তি বিচরণ করে তাহা লইয়া যেরূপ 'ইন্দ্রিয়প্রাণ, নিরোধ ১৫ প্রকার সেইরূপ 'মানসনিরোধ' অভিমাননিরোধ 'বুদ্ধিনিরোধ', ও 'প্রকৃতিনিরোধ', ও পনের ২ প্রকার। তাহার প্রত্যেকের নাম বিস্তরভায়ে বলিলাম ন', তবে যাহাতে তাবটি মাত্র সংগ্রহ করিতে পার তাহা বলিতেছি।—দর্শন-কার্যের নিমিত্ত যখন আত্মা হইতে শক্তি প্রসারিত হইয়া আসিতে থাকে তখন ঐ শক্তিকে মনের স্থান ও মনের অবস্থায় আসিতে না দিয়া মস্তিষ্কের মধ্যে অভিমানে সংযত করা এক প্রকার, মানস নিরোধ, শব্দ শ্রবণের নিমিত্ত যে শক্তি আইসে তাহাকে অভিমানে সংযত করা এক প্রকার, মানসনিরোধ' রস গ্রহণের নিমিত্ত যে শক্তি আইসে তাহাকে অভিমানে সংযত করা আর এক প্রকার, 'মানসনিরোধ' এইরূপ ১৫ প্রকার মানসনিরোধ। ঐ সকল শক্তিকে অভিমানের স্থানে ও অভিমানের অবস্থায় আসিতে না দিয়া বুদ্ধিতে সংযত রাখার দ্বারায় অভিমান নিরোধ ১৫ প্রকার। এইরূপ বুদ্ধি নিরোধ 'পঞ্চদশ ও' 'প্রকৃতিনিরোধ' পঞ্চদশ।

মানসাদি নিরোধেরও প্রত্যেকটি মূহ, মধ্যম, তীব্র এই প্রকার বিভাগাপন্ন। যখন একবারে সম্পূর্ণ সংযম করা হয়, তখন 'তীব্র,' অতি-সামান্য স্বাত্মীয় সংযম করা 'মূহ' এবং তন্মধ্যবর্তী সংযম 'মধ্যম'। 'ইন্দ্রিয়-নিরোধ' অবধি পঞ্চপ্রকার নিরোধের মধ্যে ইন্দ্রিয়নিরোধ সর্বাপেক্ষায় নিকৃষ্ট, তৎপর মানস-নিরোধ উৎকৃষ্ট তৎপর অভিমান-নিরোধ, তৎপর বুদ্ধি-নিরোধ, এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রকৃতি-নিরোধ এবং ইন্দ্রিয়-নিরোধাদিক্রমেই এদের আরম্ভ ও বিকাশ হইয়া থাকে। যথা 'যচ্ছৈদাঙ মনসিপ্রাজ্ঞ স্তদ্যচ্ছৈজ্জ-জ্ঞান আত্মনি, জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিয়চ্ছৈ স্তদ্যচ্ছৈচ্ছান্ত আত্মনি। (কঠোপ-নিবদ) ৫টি কর্মেন্দ্রিয় ৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ৫টি প্রাণকে (ক) মনোমধ্যে সংযত

(ক) বাগিন্দ্রিয়, পানীন্দ্রিয়, পায়ুইন্দ্রিয়, উপস্থইন্দ্রিয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, স্বগিন্দ্রিয়, প্রাণনশক্তি, অপ্রাণনশক্তি, ব্যানন শক্তি, সমানন শক্তি, উদানন শক্তি। যে ১৫টি ইন্দ্রিয়ও প্রকরণে নিরোধ-ব্যাপ্য হইয়াছে।

করিতে হয়, পরে মনকে অভিমানে সংযত করিবে, অভিমানকে বুদ্ধিতে সংযত করিবে, এবং বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে সংযত করিবে ।

নিরোধ বিষয় আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই । এখন নিরোধ হইতে সমুৎপন্নধর্মের বিবরণ শুন ।

ধর্মের বিবরণ ।

যে রূপ নিরোধ শক্তির নানা প্রকার বিভাগ, সেইরূপ আত্মজ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি বৈরাগ্য, ঔদাসীনিয় ও ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি এবং যাগদানাদি-জনিত-অপূর্ব নামক ধর্মের ও প্রত্যেকটি অনেক প্রকারে বিভক্ত । সেই বিভাগ বিশেষ-রূপ না জানিলে নিরোধ শক্তি হইতে কি প্রকারে ধর্মের উৎপত্তি হয়, তাহা বুঝা অতি কষ্টকর । অতএব তাহার বিভাগ করা যাইতেছে ।

আত্মজ্ঞানের বিভাগ ।

সর্ব প্রথমে আত্মজ্ঞান নামক পরম ধর্মের বিভাগ শুন (ক) । এখানে আত্মজ্ঞানের অর্থ;—স্বথ, দুঃখ, দয়াদি-সমস্ত-গুণ ও সমস্ত ক্রিয়া-রহিত নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্ভাব, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, কেবলমাত্র-চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা বুঝিতে হইবে । আর জ্ঞান বলিতে আত্মমানিক জ্ঞান বা শুনা-জ্ঞান নহে; কিন্তু মানসিক-প্রত্যক্ষ—মান-মনে উপলব্ধি বুঝিতে হইবে । ইহারই নাম ‘ব্রহ্মানুভব’ বা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানেরই বিভাগ প্রদর্শিত হইবে ।

আত্মার ‘মানসিক-প্রত্যক্ষ’ বা ‘উপলব্ধি’ বা ‘আত্মজ্ঞান’ একথাগুলি যদিচ নিতান্তই অসম্ভবপর ও অসংলগ্ন । কারণ, যে ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির দ্বারা সকলবিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে তাহারা স্বয়ং জড়পদার্থ (গ); সুতরাং তাহাদের দ্বারা আত্মার জ্ঞান সম্ভবে না, বাহ্যর নিজের প্রকাশ নাই, সে কি প্রকারে অন্যকে প্রকাশ করিবে? ইন্দ্রিয় ও মন আদির দ্বারা যে বাহিরের বিষয়ের জ্ঞান হয়, তাহাও চৈতন্যের সাহায্য লইয়া । ইন্দ্রিয়াদি

(ক) আত্মজ্ঞানের শক্তি আর আত্মজ্ঞান একই পদার্থ অতএব আত্মজ্ঞানের বিভাগ হইলেই আত্মজ্ঞানের শক্তির বিভাগ করা হয় ।

(খ) জড় শব্দে এখানে ইংরাজি-জড় বুঝিবেন না । এহা স্বয়ংপ্রকাশ বা চৈতন্য পদার্থ নয়, তাহাকেই আর্যেরা জড় পদার্থ বলেন । ইহাতে শক্তি ও ভৌতিক পদার্থ প্রভৃতি সমস্তই জড় পদার্থে অন্তর্ভূত ।

চৈতন্যযুক্ত না হইয়া কোন বিষয়েরই উপলব্ধি জন্মাইতে পারে না। এমন কি চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত ইন্দ্রিয়াদির আপন আপন স্বরূপের ও উপলব্ধি হয় না। সুতরাং সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে মনের দ্বারা অনুভব করা এক প্রকার উন্নত-বাক্য বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।

এ জন্মই শ্রুতি বলিতেছেন “বিজ্ঞাতার-মরে! কেন বিজানীয়াৎ? “যাঁহার দ্বারা নিখিল বিষয়ের জ্ঞানকার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, তাঁহাকে আবার কিমের দ্বারা জানা যায়?” “নৈববাচানমনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুযা। অন্ত্যতিক্রমতো হন্যত্র কথন্তুহপলভ্যতে?” (কঠ) পরমাত্মা, বাগিন্দ্রিয়া দিকর্ষেন্দ্রিয়, ক্রিয়া চক্ষুরাদি-জ্ঞানেন্দ্রিয়, অথবা মন, বুদ্ধি-প্রভৃতির দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সুতরাং কেবলমাত্র ‘তিনি আছেন’ একথা বলা ব্যতীত আর কিরূপে তাঁহাকে অনুভব করা যায়?” “নতত্র চক্ষুর্গচ্ছতি নবাগ্গচ্ছতি নোমনো নবিদ্যো নবিজানীযো যথৈতদহু শিষ্যাৎ। অন্যদেবতদ্বিদিবাদধো হবিদিবাদধি। ইতি শুভ্রমধোরাণাং যেন-স্তদ্বিচচক্ষিরে।” (তলবকারশ্রুতি) “সেখানে জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ষেন্দ্রিয় বা মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কেহই যাইতে পারে না; সুতরাং তাঁহার জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। অতএব, নাম-গোত্রাদির-দ্বারা নির্দেশ পূর্বক কিরূপে তাঁহাকে উপদেশ করা যায়, তাহা জানি না।

তিনি ইন্দ্রিয় ও মন আদির বিষয়ীভূত ও অবিষয়ীভূত স্থূল সূক্ষ্ম জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ।” ইত্যাদি শত ২ স্থানে লিখিত আছে, যাহা আমরা ভবিষ্যতে নানাপ্রকার প্রমাণ ও যুক্ত্যাদির সহিত অতি বিস্তারে ব্যাখ্যা করিব। অতএব আত্মজ্ঞান এ কথাটিই অমূলক বলা যায়।

কিন্তু তথাপি, যাহা কোন প্রকারে অনুভব করা যায় না, তাহা প্রমাণ করাও অসম্ভব, অতএব আত্মার নাস্তিত্বই আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ,—“তন্মৈব বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেতি নানাঃ পন্থা বিদ্যতে২য়নার্য” (ষড়্ভূর্বেদ পুরুষসূঃ) “আত্মাকে অনুভব করিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, তদ্ব্যতীত মৃত্যু অতিক্রমের আর পন্থানাই” “মনসৈবেদ মাগ্ধব্যং নেহনানাস্তি কিঞ্চন” (কঠশ্রুতি) “মনের দ্বারাই জানা যায় যে এই অনন্তজগতে সেই অদ্বিতীয় চৈতন্য পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নাই” “জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসদ্বৃত্তত স্ততম্পশ্যতে

‘নিজলং ধ্যায়মানঃ’ (শ্রুতি) “জ্ঞান প্রসাদ-দ্বারা বিপুল বুদ্ধি হইলে ধ্যানের দ্বারা সেই পরমাত্মাকে দেখিতে পার’। ইত্যাদি শত ২ শ্রুতিপ্রমাণ থাকায় “আত্মজ্ঞান” অমূলক কথা বলা যায় না ।

এখন বড় বিষয়-সমস্তা উপস্থিত । শত ২-শ্রুতি আত্মার জ্ঞান হয় না বলিতেছেন, আবার শত ২ শ্রুতি আত্মার জ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন, কেবল শ্রুতি কেন, দর্শন, সূত্র, সংহিতা, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, প্রভৃতি সমস্ত-আর্য্য শাস্ত্রই সেই এক মাত্র আত্মজ্ঞানকে কেন্দ্রস্বরূপে লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার পন্থায় বিচরণ করিতেছেন । অএএব ‘আত্মজ্ঞান নাই’ বলিলে সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, আবার “আছে” বলিলেও সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রের উপরই আক্রমণ করা হয় ।

কিন্তু সূত্রের বিষয় এই যে শ্রুতি ও দর্শনাদিশাস্ত্রই এই সমস্তার পরি-পূরণ করিয়াছেন । চিৎস্বরূপ পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ যে, বুদ্ধি, মন প্রভৃতি জড় পদার্থের দ্বারা অসুভব করা যায় না তাহা সম্পূর্ণ সত্য বটে, কিন্তু “যদাপঞ্চাব তিষ্ঠন্তেজ্ঞানানি মনসাসহ । বুদ্ধিশ্চনবিচেষ্টতিতামাহঃ পরমাত্মতিম্” ॥ (কঠ-শ্রুতি) যখন ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অভিমান, বুদ্ধি ইহারা সকলেই বিলীন হইয়া যায়, ইহাদের কাহারই কোন প্রকার ক্রিয়া বা অস্তিত্বমাত্রও থাকে না সেই সময়ে আত্মার পরম গতি হয়, সেই সময়ই চিৎস্বরূপ পরমাত্মা মেঘনি-মুক্ত ভাস্করের ন্যায় আপনিই নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হইতে থাকেন । ইহা-কেই আত্মার জ্ঞান বলা যায় । এবং মন, বুদ্ধি প্রভৃতির লয় না হইয়া তাহাদের বিকর্ষিত অবস্থায় ও একপ্রকার বিকৃতরূপে তাঁহাকে অসুভব করা যায় । “যদিমন্যাসে স্তবেদেদি দভমেবাপিনুনং হং বেথ ব্রহ্মণোরূপম্ । যদন্তং যদন্ত দেবেবু”—(তলবকার শ্রুতি) “যদি কখনও তুমি মনেকর যে, ‘আমি ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতেছি’ তবে তাহা তোমার নিতান্ত ভ্রান্তি এবং মিথ্যা কথা । কারণ, তুমি যে সর্ব্বদা তোমার ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মার অসুভব করিয়া থাক তাহা পরমাত্মার বিকৃতরূপ মাত্র ।’ অতএব জানা গেল যে, নির্মল আত্মজ্ঞান না হই-লেও বিকৃতরূপ আত্মজ্ঞান আমাদের সর্ব্বদাই হইয়া থাকে । সুতরাং শাস্ত্র দ্বারাই নীমাংসিত হইল যে, যেখানে আত্মাকে মন, বুদ্ধাদি

অবিষয় বলা হইয়াছে সেখানে আত্মার প্রকৃত স্থানির্মলস্বরূপ লক্ষ্য করা হইয়াছে, অর্থাৎ সেই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, নির্মল-টেকবস অদ্বিতীয় পরমাত্মা মন বুদ্ধাদির দ্বারা অনুভব করা হয় না। মন বুদ্ধি প্রভৃতির বিলয় হইলেই সেই পরমজ্যোতি নিজরূপে প্রকাশিত হয়েন। আর, যে যে শ্রুতিতে মন, বুদ্ধি দ্বারা আত্মার জ্ঞান হওয়ার বিষয় লিখিত আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, মন, বুদ্ধি-প্রভৃতি অন্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে মলিন ভাবে অনুভব করা যাইতে পারে। অতএব ‘আত্মজ্ঞান’ কথাটি এক প্রকারে নিতান্ত অসম্ভবপর হইলেও অন্য প্রকারে বিলক্ষণ সম্ভব ও সম্ভবপর। এখন বিশেষরূপে এ বিষয়টির বিস্তার করা যাইতেছে শ্রবণ কর।

পরমাত্মা যখন অনুৎপন্ন, অবিনশ্বর, ও ব্যাপক পদার্থ এবং আমাদের শরীরাদি সকল বস্তুরই অন্তর বাহিরে অল্পপ্রবিষ্ট ভাবে থাকিয়া আমাদের চেতনতা সম্পাদন করিতেছেন ;—তিনি আমাদের জ্যোতিক দেহের অন্তর-বাহিরে থাকিয়া জ্যোতিকদেহের চেতনতা, ইন্দ্রিয়শক্তির অন্তর-বাহিরে থাকিয়া ইন্দ্রিয়শক্তির চেতনতা, মনের অন্তর-বাহিরে থাকিয়া মনের চেতনতা, অভিমানের অন্তর-বাহিরে থাকিয়া অভিমানের চেতনতা বুদ্ধির অন্তর-বাহিরে থাকিয়া বুদ্ধির চেতনতা, এবং প্রকৃতির অন্তর বাহিরে থাকিয়া প্রকৃতির চেতনতা সম্পাদন করিতেছেন। “অগ্নিন্ দ্যোঃ পৃথিবী চাস্তরিক্ মোতঃ মনঃ সহপ্রাণৈশ্চ সর্কৈঃ।” (মুণ্ডকোপনিষদ) “এই চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাতেই ভূলোক ভুবলোক স্বর্লোক এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদিপঞ্চক, মন, অভিমান, বুদ্ধি ও প্রকৃতি এতৎ সমস্তই ওতপ্রোতভাবে প্রেধিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমরা তাঁহাকে কখন ও অনুভব করি, আবার কখনও করি না তাহা কদাচ হইতে পারে না। আমরা তাঁহাকে সর্বদাই অনুভব করিতেছি ;—কেবল আমরা কেন, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে সর্বদা অনুভব করিতেছে। তবে বিশেষ এই যে সর্বদা তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ না দেখিয়া অতি কদর্যা-মলিনবেশে দেখিয়া থাকি। সেই মলিনবেশের ইতর বিশেষে আত্মজ্ঞান নানাবিধ, এবং আত্মাও একরূপ নানাবিধ হইয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিক আত্মার প্রকৃত স্বরূপ

একই প্রকার ব্যতীত নানাপ্রকার নহে, সেই প্রকৃতিরূপের জ্ঞানও এক প্রকার জিন্ন নানাপ্রকার হইতে পারে না।

অতুজ্জল-নির্মল সূর্য্যাকিরণ যেরূপ মেঘের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া সেই মেঘের সঙ্গে সঙ্গে সমাচ্ছন্ন ও ক্ষীণপ্রভভাবে পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ সেই সূর্য্যনির্মল আত্মা আমাদের অস্থি-মাংসাদি রচিত জড়-শরীরাদির সহিত মাখামাখি থাকায় জড়-শরীরাদির সহিত অভিন্নভাবে, স্ততরাং ক্ষীণ প্রভরূপে সর্বদাই অনুভূত হইতেছেন। “আমরা চেতন,” “আমাদের চেতন্য আছে” ইহা আমরা কখন না-বুঝিতেছি? তবে বিশেষ এই যে, শরীরাদি জড়পদার্থের গুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও সূত্র দ্রুংখাদি শক্তি গুলি যেরূপ শরীরাদির সহিত অভিন্নভাবে অনুভব করিয়া থাকি, চৈতন্য ও সেইরূপ শরীরাদির গুণ বলিয়া তাহার সহিত অভিন্ন ভাবে অনুভব করি।

এইরূপ জড়যোগে জড়বেশে আত্মার ৬ প্রকার অবস্থা হওয়া হেতুক ৬ প্রকারেই আত্মার অনুভব হইতে পারে। আর কেবল নিজ স্বরূপে এক প্রকার, মোট সপ্ত প্রকারে আত্মার জ্ঞান হয়। ১ম,—‘দেহাত্মজ্ঞান’ ২য়,—‘ইন্দ্রিয় ও প্রাণাত্ম-জ্ঞান,’ ৩য়,—‘মানসাত্ম-জ্ঞান,’ ৪র্থ,—‘অভিমানাত্ম জ্ঞান,’ ৫ম—‘বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান,’ ৬ষ্ঠ—‘প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান’।

সমস্ত-ইন্দ্রিয়াদি-সংযুক্ত-দেহের সহিত অভিন্নভাবে চৈতন্যের জ্ঞান—‘দেহাত্মজ্ঞান’। ভৌতিক দেহটার অনুভব না হইয়া ইন্দ্রিয়-শক্তি ও প্রাণাদি শক্তিগুলির সহিত অভিন্নভাবে চৈতন্যের জ্ঞান—‘ইন্দ্রিয় ও প্রাণাত্মজ্ঞান’। স্থূল দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির অনুভব না হইয়া মনের সহিত অভেদে আত্মার জ্ঞান—‘মানসাত্মজ্ঞান’। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ও মনের অনুভব না হইয়া অভিমানের সহিত মাখামাখি ভাবে চৈতন্যের জ্ঞান—‘অভিমানাত্মজ্ঞান’। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অভিমানের অনুভব না হইয়া বুদ্ধির সহিত মাখামাখি ভাবে চৈতন্যের জ্ঞান—‘বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান’। উক্ত কেহরই অনুভব না হইয়া কেবল প্রকৃতির সহিত অভিন্নভাবে চৈতন্যের জ্ঞান—‘প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান’।

সর্বশেষে দেহ অবধি প্রকৃতি পর্য্যন্ত যখন কিছুই অনুভূত হয় না, কোন বিষয়েরই কোন প্রকার জ্ঞান, বা চিন্তাদি কিছুই থাকে না, যে অবস্থায়, ইন্দ্রিয় নাই, প্রাণাদি শক্তি নাই, মন নাই, অভিমান

নাই, বুদ্ধি নাই, প্রকৃতিও এক প্রকার নাই, সমস্তই বিলীন হইয়া গিয়াছে, তখন আত্মার সমস্ত মল কাটিয়া গেল, প্রচণ্ড প্রতাপশালী স্বর্বাদেব বেধমালা-বিনির্মুক্ত হইলেন, কেবল মাত্র চৈতন্যই বিরাজ করিতে লাগিলেন, জীবের চৈতন্যাংশ মাত্র ভাসমান হইল। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞান-কারণ বলিয়া কিছুই নাই, কেবলই চৈতন্য, কেবলই আত্মা, কেবলই প্রকাশ, কেবলই জ্ঞাতা। এই ‘কেবলাত্মজ্ঞান’ ইহাই পরম জ্ঞান, পরমধন, ইহারই নাম “ব্রহ্মজ্ঞান” ।

দেহাদি জড়-পদার্থযোগে আত্মার সপ্ত প্রকার অবস্থা-ভেদে সপ্ত প্রকার বিভাগ, অনন্ত-জ্ঞান-ভাণ্ডার প্রকৃতিই করিতেছেন।—“সবা এষ পুরুষোত্তরস-ময়ঃ”(১),—“তেহপ্রাণাঃ প্রজাপতিং সমেত্য ক্রযুঃ”—“অন্তো-স্তরাত্মা প্রাণময়ঃ”(২)—“অন্ত্যোহস্তরাত্মা মনোময়ঃ(৩)—“অন্ত্যোস্তরাত্মা বিজ্ঞানময়ঃ”—(৪-৫) “প্রজ্ঞানঘনএবানন্দময় আত্মা”—(৬) “প্রত্যগস্থলো অচক্ষুরপ্রাণো, অমনা অকর্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রংসৎ”—৭। “সেই এই আত্মা স্থল দেহের যোগে অন্তরসময় বা দেহময়” ১ “ইন্দ্রিয় শক্তির সহিত যোগে ইন্দ্রিয়ময় ও” প্রাণাদি শক্তির সহিত যোগে আত্মা ‘প্রাণময়’ ২ “মনের সহিত যোগে আর এক প্রকার আত্মা মনোময়”—৩ “অভিমান এবং বুদ্ধির যোগে আর এক প্রকার আত্মা ‘বিজ্ঞানময়’—৪-৫ “প্রকৃতির সহিত যোগে আত্মা অধিক প্রজ্ঞাবিশিষ্ট এবং তিনি “আনন্দময়”—৬ “যিনি প্রত্যক স্বরূপ, যিনি স্থল নহেন, বাঁহার কোন প্রকার ইন্দ্রিয়, বা প্রাণ, মন, অভিমান, কিছুই নাই কেবল চৈতন্য, কেবলই চিৎ, কেবল সৎ পদার্থ তিনিই প্রকৃত আত্মা তাহাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ” ।

এখন বলা বাহুল্য যে দেহাত্মজ্ঞান অবধি প্রকৃতাত্ম-জ্ঞান পর্য্যন্ত যে ছয় প্রকার আত্মজ্ঞান তাহা ‘মলিনাত্মজ্ঞান’ । এবং সপ্তমটি ‘নির্মলাত্মজ্ঞান’ ।

দেহাত্মজ্ঞানাদির বিভাগ ।

উক্ত বড়িৎ মলিনাত্মজ্ঞানের প্রত্যেকটি প্রথম দুইভাগে বিভক্ত । ১ম,—‘স্ববৃত্তিক,’ ২য়,—‘নির্বৃত্তিক’ । বাহ্য বিষয়ের সহিত সযুক্ত হইয়া আমাদের এই ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির মধ্যে এক এক প্রকার ঘটনা হইয়া থাকে,

সেই ঘটনা বিশেষকেই পূর্বে বৃত্তি বলিয়া আসিয়াছি, এখন স্মরণার্থে পুনরুক্তি করিলাম। সেই ঘটনা বা অবস্থাটি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে থাকিতে থাকিতে সেই অবস্থাপন্ন দেহাদির সহিত মাথাইয়া যে আত্মার জ্ঞান হয় তাহার নাম ‘স্বৃত্তিক মলিনাত্মজ্ঞান’। আর দেহাদির কোনপ্রকার বৃত্তি না থাকা-কালে কেবলমাত্র দেহাদির সহিত মাথাইয়া যে আত্মজ্ঞান হয় তাহা ‘নির্বৃত্তিক-মলিনাত্মজ্ঞান’।

সেই জ্ঞানগুলির এইরূপ নাম দেওয়া যাইতে পারে—‘স্বৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞান’ ‘স্বৃত্তিক-ইন্দ্রিয়—প্রাণাত্মজ্ঞান’ ‘স্বৃত্তিক-মানসাত্মজ্ঞান’ ‘সর্বৃত্তিক অভিমানাত্মজ্ঞান’ ‘স্বৃত্তিক-বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান’ ‘স্বৃত্তিক-প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান’—এবং ‘নির্বৃত্তিক-দেহাত্মজ্ঞান’ ‘নির্বৃত্তিক-ইন্দ্রিয়-প্রাণাত্মজ্ঞান’ ‘নির্বৃত্তিক-মানসাত্মজ্ঞান’ ‘নির্বৃত্তিক-অভিমানাত্মজ্ঞান’ ‘নির্বৃত্তিক-বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান’ ‘নির্বৃত্তিক-প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান’।

স্বৃত্তিক দেহাত্ম-জ্ঞানাদির বর্ণনা।

বসন, ভূষণ, অভাঙ্গাদির দ্বারা দেহের যেরূপ আকৃতি বা অবস্থা—বিশেষ হয় তাহাকে দেহের বৃত্তি বলা যাইতে পারে। সেই অবস্থা—বিশিষ্ট-দেহের সহিত অভিন্নভাবে যে আত্মজ্ঞান হয়, অর্থাৎ বসন, ভূষণাদির দ্বারা শরীরের যে অবস্থা বিশেষ হয় সেই অবস্থা, আর দেহ, এবং চৈতন্য-স্বরূপ-আত্মা এই তিনের মাথামাথি হইয়া যে ‘আমিত্বের’ জ্ঞান হয় তাহার নাম ‘স্বৃত্তিক-দেহাত্মজ্ঞান’। মনেকর, তুমি স্নানের পর দিব্য—পরিস্কৃত-বস্ত্র পরিধান-পূর্বক ককটিকাদির দ্বারা কেশ বিন্যাস এবং চন্দন আতরাদিদ্বারায় অমূল্যগন্ধ হইয়া দর্পণেরদ্বারা নিজের প্রতিমূর্তি সন্দর্শনে মনে মনে আপনার সৌন্দর্য্য অমুভব করিতেছ। এখন একটু অমুখাবন করিলেই বুকিতে পার, যে তোমার ঐরূপ সৌন্দর্য্যামুভবের মধ্যে তোমার চৈতন্য, আর দেহটি, এবং বেশবিন্যাস-জনিত দেহের অবস্থা, এই তিনটিই একসঙ্গে মাথামাথিভাবে উপস্থিত হইতেছে। ধর;—তুমি যেন ঐ সময় অমুভব করিতেছ যে ‘আমি অতি সুন্দর’ এখন তোমার এই ‘আমির’ অমুভব অবশ্যই অচেতনভাবে হইতেছে না সুতরাং এই ‘আমি’ অমুভবের সঙ্গে চৈতন্য আছে এবং

দেহ আর বেশভূষার সৌন্দর্য্য এ উভয়তো আছেই। সুতরাং তোমার ‘আমি সুন্দর’ এই অনুভবটা তোমার আত্মা, দেহ ও সৌন্দর্য্য এই তিনটা লইয়াই হইতেছে। এইরূপ জ্ঞানের নাম ‘সবৃত্তিকদেহাত্মজ্ঞান’ এইরূপ জড়াত্মজ্ঞান আপামর সাধারণ সকলেরই আছে, এই জ্ঞানের নিমিত্ত যত্নের প্রয়োজন নাই, ইহা আপনাআপনিই সর্বদা হইতেছে। এই জ্ঞানই সর্বনাশের মূল, অতএব ইহা পরিহারের নিমিত্তই বন্ধ করা উচিত। এইরূপ জ্ঞানে আত্মা এত মলিনভাবে প্রকাশ পায়েন যে তাহা কিছুই নয় বলিলেও হয়। এমন কি স্নায়বীয়-শক্তিদর্শী নিতান্ত জড়-বুদ্ধিরা বুঝিতেই পারেন না যে এইরূপ অনুভবের মধ্যে আবার চৈতন্ত আছে। এইরূপ আত্মজ্ঞান গবাক্ষাদি পশুগণেরও সর্বদা আছে।

কোন বস্তু সন্দর্শনকালে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের এক প্রকার ঘটনা বা অবস্থা উৎপন্ন হয়, শব্দ শ্রবণকালে শ্রবণেন্দ্রিয়ের এক প্রকার অবস্থা হয়। এইরূপ এক এক বিষয়ের প্রত্যক্ষ সময়ে এক এক ইন্দ্রিয়ের এক এক ঘটনা বা অবস্থা বিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই ইন্দ্রিয়গণের এক একটি ‘বৃত্তি’। সেই বৃত্তি, আর ইন্দ্রিয়গণের নিজের স্বরূপ, আর চৈতন্ত—আত্মা এই তিনের একত্রে মাথামাথিভাবে যে জ্ঞান হয় তাহার নাম ‘সবৃত্তিক ইন্দ্রিয়াত্ম-জ্ঞান’। প্রত্যেক বস্তুর দর্শনাদিকালেই আমাদের এই ইন্দ্রিয়াত্ম-জ্ঞান হইয়া থাকে। মনে কর, তোমার হস্তে একটু জল সংলগ্ন করা গেল তখন জলের শৈত্যগুণ তোমার স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে তুমি শীতল স্পর্শের অনুভব করিতে লাগিলে। এখন, যে স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহিত শীতল-স্পর্শের সংযোগে তুমি শীতলতার অনুভব করিতেছ সেই স্পর্শেন্দ্রিয় বাদ দিয়া কেবল শীতলতা অনুভব করিতেছ তাহা কদাচ সম্ভবে না;—এই ঋতবর্ণ পুস্তকখানি বাদ দিয়া কেবল বর্ণ কএকটা কখনই দৃষ্ট হইতে পারে না। এবং অচেতনভাবেও শীতলতা অনুভব করিতেছ না। অতএব এই শীতল-স্পর্শের অনুভবের সঙ্গে স্পর্শগুণ আর তোমার স্পর্শেন্দ্রিয়, ও আত্মা এই তিনেরই অনুভব হইতেছে। কিন্তু ইহাতেও আত্মা নিতান্ত মলিনভাবে পন্ন, ইহাতে আত্মার অনুভব হয় বলিয়াই বিবেচনা করা কষ্টকর। এইরূপ আত্মজ্ঞান ও অপূর্ণ সাধারণ সকলেরই সর্বদা হইয়া থাকে সুতরাং অবদ্বন্দ্ব সুলভ।

এইরূপ মনের বৃত্তি (৭৬ পৃ ৭ প) মন, ও আত্মা এই তিনের একত্রে জ্ঞানের নাম, 'সবৃত্তিকমানসাত্মজ্ঞান'; অভিমানের বৃত্তি, (৬৭ পৃ ১৩) অভিমান, ও চৈতন্যের একত্রেজ্ঞান 'সবৃত্তিক-অভিমানাত্মজ্ঞান'; বুদ্ধির বৃত্তি, (৬৭—১৫) বুদ্ধি ও আত্মার পরস্পর অভেদ-জ্ঞান 'সবৃত্তিক বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান,' সমস্ত বৃত্তির সংস্কার আর প্রকৃতি ও আত্মা এই তিনের অভিন্নরূপ জ্ঞানের নাম 'সবৃত্তিক-প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান' ।

উক্ত ষড়্ভিধ সবৃত্তিক জ্ঞানই মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রকৃতি সকলেরই আছে, এবং আত্মার মলিনতাবেপ্রকাশের পক্ষে ইহারা সকলেই সমান, কোনটির কিছু কমবেশী নাই। অতএব এইরূপ 'সবৃত্তিকমলি-নাত্মজ্ঞান' মনুষ্যের ধর্ম নহে। ইহা দ্বারা মনুষ্যের কোন উন্নতিও নাই। এইরূপ জ্ঞান আত্মার সর্বনাশের মূল। এখন নির্বৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞানাদি শুন।

নির্বৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞানাদির বর্ণনা ।

দেহের বৃত্তিগুলি (৮৯ পৃ ১৪ পঃ) বাদ দিয়া কেবল দেহের সহিত আত্মার অভিন্নভাবে জ্ঞান 'নির্বৃত্তিক দেহাত্ম জ্ঞান' । বাহিরের পরিচ্ছদাদি মনে না করিয়া যখন কেবল দেহকেই 'আমি—আমি' বলিয়া অনুভব করি তখন এই 'নির্বৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞান, হয়। এই জ্ঞানও আমাদের সর্বদাই হইয়া থাকে পশুদিগেরও হয়। ইহাও একরূপ স্বাভাবিক ইহার নিমিত্ত কোন যত্ন চেষ্টা চাই না। ইহাতেও এত আচ্ছাদিতভাবে আত্মার অনুভব হয় যে তাহা আত্মার অনুভব নয় বলিলেও বলা যায়।

ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির যখন কোন প্রকার বৃত্তি (৬৭ পৃ) না হইয়া কেবল নিজ নিজ অবস্থাতেই থাকে তখন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গণের নিজ স্বরূপের সহিতই মাথাইয়া আত্মার জ্ঞান হয়, তাহার নাম—'নির্বৃত্তিক ইন্দ্রিয় প্রাণাত্মজ্ঞান' । ইহা মলিনাত্মজ্ঞান হইলেও দেহাত্মজ্ঞানে আত্মা বাদুশ মলিন ভাবে প্রকাশিত হয়েন ইহাতে তদপেক্ষায় অনেক নির্মল দেখা যায়। কারণ, অন্ধকার ময় স্থল-জড়-দেহ হইতে ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি অনেক স্বচ্ছ, দর্পণ যত স্বচ্ছ, ততই মুখচ্ছবি নির্মল দেখায়। এই অনুভব পশু পক্ষীর নাই সাধারণ মনুষ্যেরও নাই, ইহা সহজে হয় না। দেহ হইতে পৃথকরূপে ইন্দ্রিয়

শক্তির অনুভব না করিতে পারিলে ইহা হয় না। সুতরাং এই জ্ঞান বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা সাপেক্ষ। এই নির্বৃত্তিক ইন্দ্রিয়ানুজ্ঞান অবধিই আত্মা ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকেন। অতএব এই ইন্দ্রিয়ানুজ্ঞান অবধিই আত্মজ্ঞান ও মনুষ্যের ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়।

মনের যখন কোন প্রকার বৃত্তি না থাকিয়া কেবল নিজের স্বরূপে অবস্থিতি হয় তখন কেবল মনের সহিতই বিমিশ্রণে আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেই উপলব্ধির নাম—‘নির্বৃত্তিক মানসানুজ্ঞান’। ইহা আরও যত্ন সাপেক্ষ এবং তপস্যাসাধ্য। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন আরও অনেক স্বচ্ছ, অতএব আত্মা ‘নির্বৃত্তিক-ইন্দ্রিয়ানুজ্ঞান’ অপেক্ষায়, ‘নির্বৃত্তিক-মানসানুজ্ঞানে’ আরও একটু অধিক প্রকাশ পায়। ইহাই স্রুতি বলিতেছেন,—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরমমনো মনসঃ সত্ত্ব মূর্ত্তমম্। সত্বাদধি মহানাত্মা মহতো ব্যক্ত মূর্ত্তমম্। অব্যক্তাত্ম পুরঃ পুরুষো ব্যাপকোঃ লিঙ্গ এবচ। যজ্ঞাত্মা মুচ্যতে-জন্ত রম্যতৎসক গচ্ছতি।” (কঠশ্রুতি) “আত্মার প্রকাশ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় অপেক্ষায় মন উৎকৃষ্ট, মন অপেক্ষায় অভিমান উৎকৃষ্ট, অভিমান অপেক্ষায় বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি অপেক্ষায় প্রকৃতি উৎকৃষ্ট, প্রকৃতি অপেক্ষায় আত্মা সর্বম্ উৎকৃষ্টতম,—যিনি ব্যাপক, অলিঙ্গ;—যাহাকে অনুভব করিতে পারিলে জীব বিমুক্ত হয়, অমৃত হয়।”

যখন অভিমানের কোন প্রকার বৃত্তি থাকে না কেবল নিজের অবস্থার থাকে তখন কেবল মাত্র অভিমান শক্তির সঙ্গেই বিমিশ্রণে আত্মার অনুভূতি হয় সেই অনুভূতির নাম—‘নির্বৃত্তিক-অভিমানানুজ্ঞান’। ইহা আরও যত্ন চেষ্টা সাধ্য। মন অপেক্ষায় অভিমান আরও স্বচ্ছ, অতএব নির্বৃত্তিক-মানসানুজ্ঞান অপেক্ষায় নির্বৃত্তিক অভিমানানুজ্ঞানে আত্মা আরও অধিক প্রকাশ পাবেন।

কোন প্রকার বৃত্তি না থাকাকালীন কেবল বুদ্ধির সঙ্গে বিমিশ্রণে আত্মার জ্ঞান—‘নির্বৃত্তিক-বুদ্ধ্যানুজ্ঞান’। ইহা আরও সূক্ষ্মতর যত্ন চেষ্টা সাধ্য। অভিমান অপেক্ষায় বুদ্ধির অধিকতর স্বচ্ছতা-নিবন্ধন নির্বৃত্তিক-বুদ্ধ্যানুজ্ঞানে আত্মা আরও অধিক প্রকাশ পাবেন।

যখন কোন প্রকার বৃত্তির অতি সূক্ষ্ম সংস্কার অবস্থাও না থাকে, তখন

বৃত্তি-সহিত প্রকৃতিমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেই অবস্থাপন্ন প্রকৃতির সহিত বিমিশ্রণে আত্মার প্রকাশের নাম ‘নির্কৃত্তিকপ্রকৃত্যাত্মজ্ঞান’ । প্রকৃতি অতীব স্বচ্ছাৎ স্বচ্ছতমপদার্থ, সুতরাং নির্কৃত্তিক প্রকৃত্যাত্মজ্ঞানে আত্মা প্রায়ই নিজ রূপে প্রকাশিত হইলেন । এই জ্ঞান অতীব গুরুতর-বস্তু ও চেষ্টা সাধ্য ।

যখন প্রকৃতি পর্য্যন্তও মাথামাধি থাকে না, বিলীন হইয়া যায় । তখন নির্মলাকাশে মধ্যাহ্ন মার্ভণ্ডের ন্যায় ‘স্বপ্রকাশ-পরমাত্মা’ নিজেই প্রকাশিত হইতে থাকেন । “দ্বিবীৰ চক্ষুরাততম্” । ইহাই “কেবলাত্মজ্ঞান” ।

নির্কৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞান অবধি নির্কৃত্তিক প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত ছয় প্রকার মলিনাত্মজ্ঞানের প্রত্যেকটির তিন তিন প্রকার অবস্থা জ্ঞান আবশ্যিক । তাহা এই ;—

‘অতিমাত্রদেহাত্মজ্ঞান, ‘স্বল্প দেহাত্মজ্ঞান, ‘মধ্যম দেহাত্মজ্ঞান’ । ‘অতিমাত্র-ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান,’ ‘স্বল্প ইন্দ্রিয়াত্ম জ্ঞান,’ ‘মধ্যম ইন্দ্রিয়াত্ম জ্ঞান’ । ‘অতি-মাত্রমানসাত্ম জ্ঞান,’ ‘মধ্যমমানসাত্মজ্ঞান ‘স্বল্প মানসাত্মজ্ঞান,’ । এইরূপ অতি-মানাত্মজ্ঞান, বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান ও প্রকৃত্যাত্মজ্ঞানের ও অবস্থা বিভাগ জানিবে ।

জীবাশ্মার শক্তিগুলি অত্যন্ত প্রবল ভাবে দেহের সহিত অভিসম্বন্ধ থাকিলে অতিমাত্র দেহাত্মজ্ঞান হয় । ঐ শক্তিগুলি অত্যন্ত স্বল্পবেগে দেহাভি সম্বন্ধ থাকিলে স্বল্প দেহাত্মজ্ঞান হয় । আর এতদূত্বের মধ্যম বেগে দেহাভিসম্বন্ধ হইলে মধ্যম দেহাত্মজ্ঞান হয় ।

প্রগাঢ়-তর মেঘমালা যেরূপ সূর্যালোক-প্রকাশের বাধক, অতি তরল ক্ষীণতম-বাষ্পরাশি সেইরূপ নহে । সেই প্রকার ইন্দ্রিয় শক্তির অত্যন্ত প্রবলতা বা প্রগাঢ়তাবশ্যায় অতিমাত্র-ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান হইয়া থাকে । কারণ এ অবস্থায় আত্মা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অধিক পরিমাণে আচ্ছন্ন থাকেন । ইন্দ্রিয় শক্তির অত্যন্ত ক্ষীণতাবশ্যায় স্বল্প ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান হয় । কারণ এ অবস্থায় আত্মা পূর্য্যাপেকার অনেক অল্প সমাচ্ছন্ন থাকেন । এত দূত্বের মধ্যমবশ্যায় মধ্যম ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান হইয়া থাকে । এইরূপ মন, অভিমান, বুদ্ধির প্রবল বেগাবশ্যায়, ক্রমে অতিমাত্রমানসাত্মজ্ঞানাদি হইয়া থাকে, এবং উহাদের অন্তঃ বেগাবশ্যায় স্বল্পমানসাত্মজ্ঞানাদি আর এতদূত্বের

মধ্যমাবস্থার মধ্যমমানসাত্মজ্ঞানাদি বলা যাইতে পারে। প্রকৃতির ক্রিয়া বিশেষ না থাকিলেও কথঞ্চিৎ এই ভেদ করা সম্ভব হয়।

আত্মজ্ঞানের বিভাগ ও বিবরণ শুনিলে, এখন সেই আত্মজ্ঞান রূপ পরম ধর্ম,—বাহার নিমিত্ত সমস্ত আর্ষাগণ ব্যাকুল ছিলেন, “সর্ব্বে বেদা যৎপদ মাষমক্তি, তপাংসি সর্বাণিচ যদদত্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যধরন্তি” (কঠ) সমস্ত বেদ বাঁহাকে এক বাক্যে প্রতিপাদন করিতেছেন, বাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়ার নিমিত্ত সমস্ত তপস্বী আচরিত হয়, বাঁহাকে প্রাপ্তিছু হইয়া ঋষিগণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অমুষ্ঠান করেন, সেই আত্মজ্ঞানের মুখ্যতম উপায় আত্মজ্ঞানরূপ পরমগোপ্য পরমপূজ্য ধর্ম কি প্রকারে নিরোধশক্তি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতেছি; অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

আত্মজ্ঞানের বিকাশ।

ঋগ্বেদ ভগবান্ পতঞ্জলি মহর্ষি বলিয়াছেন “যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ” (পাতঞ্জল দর্শন ১ পাদ ২ সূত্র) চিত্তের (ক) ২ প্রকার নিরোধ সম্ভবে। এক বৃত্তি নিরোধ (৬৬ পৃ ১ প) ২য় স্বরূপ নিরোধ (৬৬ পৃ ১৫ প)। যে অবস্থা বিশেষে এই দুই প্রকার নিরোধের কোন না কোন একটি নিরোধ হয় সেই অবস্থা বিশেষের নাম ‘যোগ’। এতদুত্তর প্রকার নিরোধের মধ্যে মন প্রভৃতির বৃত্তিনিরোধের অভিাস করিতে পারিলে একাগ্রতা, ও দ্রুতিক্ষমাদি-ধর্ম, আর অগ্নিমালাদিমাদি ধর্মের পরিষ্করণ হয়। আর মন-অবধি প্রকৃতি পর্য্যন্তের স্বরূপ-নিরোধ হইলে “ভদ্রাজ্জটুঃ স্বরূপেহবস্থানম্” (পা-১-পা ৩ সূ) নিগুণ নিক্রিয় চিত্তস্বরূপ পরমাত্মা প্রকৃত স্বরূপে প্রকাশিত হইলেন। ইহার নাম প্রকৃত আত্মজ্ঞান।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে যখন প্রকৃতি পর্য্যন্তের পূর্ণ মাত্রার স্বরূপ নিরোধ হয় তখন আত্মার নিজ স্বরূপে জ্ঞান—প্রকৃত আত্মজ্ঞান হয়। আর যখন স্বরূপ নিরোধ না হইয়া ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির নিজের বর্তমানাবস্থা বা বৃত্তি থাকে কিংবা তাহাদের অপর কোন প্রকার বিষয়ের

বুত্তি থাকক তবে “বুত্তি সারূপ্য মিতরজ” (পাভ-১ পা-৪ স্থ) ঐ সকল বুত্তির সহিত একত্রে মাধাইয়া আত্মার জ্ঞান হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মনপ্রভৃতির যখন বিষয় জনিত বুত্তি থাকে তখন সবুত্তিক মলিনাত্মজ্ঞান (৮৮ পৃ ২৫ প) হয়, আর যখন বিষয়জনিত বুত্তি না থাকিয়া ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি কেবল নিজ নিজবুত্তিতে—নিজ নিজ স্বরূপে অবস্থিত হয় অর্থাৎ যখন উহাদের বুত্তি নিরোধ (৬৬ পৃ ১ প) হয় তখন নির্কৃত্তিক মলিনাত্ম জ্ঞান (৮৯ পৃ ৪ প) হয়।

ইহা বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে। কিন্তু, সবুত্তিক-মলিনাত্মজ্ঞান, কোন ধর্মের মধ্যে গণ্য নয়। কারণ উহা আপামর-সাধারণ মহত্ব ও পশু পক্ষী প্রভৃতি সকলেরই আছে, এবং ঐরূপ আত্মজ্ঞান নিরোধ শক্তি হইতেও হয় না উহা মুক্তাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম। অতএব তাহার ব্যাখ্যা নিম্নয়োজন। নির্কৃত্তিক মলিনাত্ম-জ্ঞানেই আত্মা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকেন। অতএব প্রথম তাহারই প্রণালী দর্শিত হইতেছে।

ইন্দ্রিয়-ও প্রাণবুত্তি নিরোধের দ্বারা দেহাত্মজ্ঞান

নিবুত্তি ও ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানের উৎপত্তি।

পূর্বে যত প্রকার নিরোধ শক্তি বলা হইয়াছে তাহার এক এক প্রকার নিরোধ হইতে এক এক প্রকার আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বুত্তি নিরোধের দ্বারা ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান, ইন্দ্রিয়-নিরোধ-দ্বারা মানসাত্ম-জ্ঞান, মানস-নিরোধের দ্বারা অভিমানাত্মজ্ঞান, অভিমান-নিরোধের দ্বারা বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান, বুদ্ধি-নিরোধের দ্বারা প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান, এবং প্রকৃতি নিরোধের দ্বারা যথার্থরূপ আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে।

মনেকর, ভূমি স্বাভাবিক-অবস্থায় রহিয়াছে, স্বাভাবিকাবস্থায় তোমার জীবাত্মার শক্তিগুলি অতি-প্রবলভাবে স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে সুতরাং তোমার দেহটিকে আক্রমণ পূর্বক দেহের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। যতরূপ আত্মার শক্তিগুলি দেহের সহিত অত্যন্ত জড়িত থাকে ততরূপ ইন্দ্রিয়, প্রাণমন, প্রভৃতির মধ্যে নানাবিধ বুত্তি ক্রীড়া করিতে থাকে, আত্মার শক্তিগুলি ঐ সকল বুত্তিবারাই আবুলিত

থাকে। সুতরাং ঐ সকল শক্তির নিজ নিজ মূর্তি কি রকম তাহা অনুভব করা যায় না, কেবল বৃত্তিগুলিরই অনুভব হইতে থাকে ;—কর্দমাক্ত-জলের যেমন প্রকৃত স্বরূপ না দেখিয়া কেবল কর্দমই দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ। তোমারও সমস্ত শক্তিগুলি যখন দেহের সহিত অত্যন্ত জড়িত হইয়া আছে তখন তাহাদের মধ্যে অসম্ভ্য-বৃত্তির পরিস্ফুরণ হইতেছে, নির্মল সলিল কর্দমাক্ত হইতেছে। সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির নিজ-নিজ মূর্তি তুমি অনুভব করিতে পারিতেছ, না কেবল বৃত্তিগুলিরই অনুভব হইতেছে। জীবের শক্তিগুলি ঐ রূপ দেহজড়িত থাকা হেতুই ঐ শক্তি যে দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন পদার্থ তাহাও বুঝিতে পারিতেছ না। উহা যেন দেহেরই গুণ বা ধর্ম বলিয়া অনুভব হইতেছে। জীবের শক্তিগুলি যখন দেহের সহিত জড়িত তখন জীবের চৈতন্যও দেহের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, আত্মার সঙ্গে দেহের সঙ্গে অভেদ ভাব হইয়া গিয়াছে। তখন তোমার, অতিমাত্র দেহাত্মজ্ঞান (৯৩ পৃ—১৬ পঃ) হইতেছে, পশুর ন্যায় আত্মাকে নিতান্ত জড় বেশে অনুভব করিতেছ দেহ, শক্তি ও চৈতন্য যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ তাহা কিছুই বুঝিতেছ না।

এখন যদি ভাগ্যক্রমে ঐ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাবস্থাপন্ন শক্তিগুলির নিরমিত-বৃত্তির বিরোধ (৬৬ পৃ ১ পঃ) করিতে পার তবে সুতরাং তোমার দেহের সহিত সম্বন্ধ একবারে শিথিল হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ স্বভাবাবস্থায় যেমন ঐ সকল জীব-শক্তির সহিত দেহের রাসায়নিক সম্বন্ধের ন্যায় অতিক্রম্য সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা থাকিবে না, অথচ পদ্বিপাক-কণ্ডকের (খোলসের) সহিত যেমন সর্পদেহের শিথিল সংযোগ মাত্র থাকে (যতক্ষণ খোলসটি একবারে খসিয়া না যায়) সেইরূপ আল্গা সংযোগ মাত্র থাকিবে। কারণ, বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধের দ্বারা দেহের উপর যে প্রথম এক একটা ঘটনা হয়, সেই সেই ঘটনাগুলি আপনার বলিয়া গ্রহণ করা ইন্দ্রিয়গণের এক এক প্রকার বৃত্তি (৬৬ পৃ ১৭ পঃ)। অতএব সেই বৃত্তির বিরোধ করিতে হইলেই জীবের প্রথমতঃ দেহের উপর ‘আপনতাব’ সন্কোচ করিতে হয়। যদি দেহের উপর জীবের আপনতাব কমিয়া যায় তবে আর দেহের ঘটনা সমূহকে জীব আপনার বলিয়া

গ্রহণ করে না, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইল না, বৃত্তির নিরোধ হইল। অতএব বতকর্ণ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদিশক্তির সহিত দেহের বহিঃস্তরের অভেদ সম্বন্ধ থাকে, ততকর্ণ বৃত্তি নিরোধ সম্ভবে না। দর্শনেন্দ্রিয় যদি চক্ষুর পরদা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া তাহার সহিত রাসায়নিক সংযোগের ন্যায় সংযুক্ত থাকে, শ্রবণেন্দ্রিয় যদি কর্ণ-পটহ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া তাহার সহিত রাসায়নিক-যোগের ন্যায় যুক্ত থাকে, স্পর্শেন্দ্রিয় যদি চর্ম পর্য্যন্ত পৌছিয়া তাহার সহিত রাসায়ন সংযোগের ন্যায়সংযুক্ত থাকে তবে তাহাদের বৃত্তি-নিরোধ অতি-দ্বোরতর-কুছু সাধ্য। কারণ, দর্শনের বিষয়, (আলোক) শ্রবণের বিষয়, (শব্দ) ও স্পর্শনের বিষয়, (স্পীতোষ্ণত্বাদি) ইত্যাদি বিষয় সকল সর্বদাই চক্ষু-কর্ণাদিতে সবেগে আঘাত করিতেছে, বিষয়ের আঘাত লাগিলেই দেহের উদ্বোধনের সঙ্গে-সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের উদ্বোধন বা বৃত্তি হওয়া নিত্য সম্ভবপর। এইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই জানিবে। অতএব বৃত্তি নিরোধের সময় স্থল দেহটার সঙ্গে তোমার জীবের সম্বন্ধ শিথিল হইবে। দেহের সম্বন্ধ শিথিল হইয়া গৈলে আর পূর্বমত দেহের সহিত তোমার মাথামাথি থাকিল না; তখন সুতরাং তোমার দেহত্বজ্ঞান গেল, স্থল দেহকে যে 'আমি' বলিয়া অনুভব বা অভিমান করিতেছিলে, সেই ভুল গেল। তোমার চৈতন্য, ও তোমার শক্তি যে দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা বিলক্ষণরূপে অনুভব করিতে পারিলে। এবং ইন্দ্রিয়গুলির যখন কোন প্রকার বৃত্তিই থাকিল না, তখন উহারা কেবল নিজ নিজ স্বরূপেই থাকিল, যে কর্দমের সহিত মাথাইরা জলের নিজস্বরূপ দেখা যায় নাই, সেই-কর্দম গেল, জলের নিজস্বরূপ প্রকাশিত হইল, ইন্দ্রিয়ও প্রাণাদির প্রকৃত মূর্তি কি তাহা তুমি দেখিতে পাইলে। এবং দেহের উপর তোমার 'আমিত্ব' ছুটিয়াগিয়া কেবল ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সমষ্টিকেই 'আমি' বলিয়া অনুভব করিতে পারিলে। কক্কুক বিপ্রথ সর্প যেমন কক্কুকের গুণেরদ্বারা অভিভূত হয় না, সেইরূপ তুমিও দেহের মধ্যে থাকিয়াই দেহের গুণের দ্বারা অভিভূত থাকিলে না। মশারীর মধ্যে যেমন স্থল দেহ থাকে, তুমিও সেইরূপ এই দেহের মধ্যে থাকিলে। তখন কেবল ইন্দ্রিয়ের সহিতই

জোয়ার চৈতন্যের বিমিঞ্জণ থাকিল এবং বৃত্তিশূন্য-ইন্দ্রিয়েণ সঙ্গের একত্রে চৈতন্যের অন্তর হইতে লাগিল 'নির্কৃত্তিক ইন্দ্রিয়-প্রাণাশ্রয়জ্ঞান হইল (২১ পৃ ২০ প)।

এই বৃত্তি নিরোধ যখন তীব্রমাত্রায় হয় তখন দেহের সম্বন্ধ পূর্ণ মাত্রায় পৃথক্ হইয়া পড়ে, দেহাশ্রয়জ্ঞান একবারে নিবৃত্ত হয়, সুস্পষ্ট অতিমাত্রাইন্দ্রিয়াশ্রয়জ্ঞান (২৩ পৃ ২০ পঃ) হয়, আর যখন অতিমৃদু মাত্রায় বৃত্তি নিরোধ হয়, তখন অত্যন্ত মাত্রায় দেহের সম্বন্ধ গ্লথ হয়, দেহাশ্রয়জ্ঞানেরও কিছুমাত্র ভ্রাস হয় এবং ইন্দ্রিয়াশ্রয়জ্ঞানের ও অন্তরমাত্রায় পরিষ্করণ করা হয়। আর ইহার মধ্যম রূপের 'বৃত্তি-নিরোধে সমস্তই মধ্যম মাত্রায় হইবে।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি নিরোধ কালে ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি স্থল-দেহ হইতে একটু বিযুক্ত হয় তাহা বুঝিলাম, কিন্তু সেই জন্য, দেহাশ্রয়জ্ঞান নিবৃত্ত হইবে কেন তাহা বুঝিলাম না। চৈতন্য স্বরূপ আত্মা যখন পরিব্যাপ্ত পদার্থ এবং তাঁহার পরিব্যাপ্তি সার্বকালিক—সর্বদা একই প্রকার থাকে—কমি বেশী হয় না তখন ইন্দ্রিয় শক্তি আকৃষ্ট হইলেও চৈতন্য স্বরূপ আত্মা আকৃষ্ট হইলেন না, তাঁহার সহিত দেহের পূর্ক-মত মাখামাখি সম্বন্ধই থাকিল, তবে দেহাশ্রয়-জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াশ্রয় জ্ঞান হইবে কেন? গৃহের মধ্য হইতে মনুষ্যটি পৃথক্ হইলেও আকাশের সহিত যে গৃহে মাখামাখি সম্বন্ধ আছে তাহা বিনষ্ট হইতে পারে না ইহাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর এইরূপ অন্তর ইন্দ্রিয় নিরোধই বা কি প্রকারে নিষ্পন্ন হয় তাহাও বুঝাইয়া দেন।

আচার্য্য। অতি গুরুতর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, কথাটি একটু ধীরভাবে বুঝিতে হইবে। প্রথম একটি স্থল দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লও। মনে কর, সকল-দ্বার অবরুদ্ধ একখানি গৃহ আছে। গৃহখানির মধ্যে অবশ্যই বায়ুরাশি পরিপূর্ণ আছে। পরে ঐ গৃহ অন্তর হইতে বাষ্পরাশি নির্গত হইয়া গৃহের অভ্যন্তরবর্তি—বায়ুরাশিকে আবিল করিল। ঐ গৃহের ভিত্তাদি ও তলভ্যন্তরস্থ বায়ুরাশির প্রত্যেক অণুর অন্তর বাহিরে অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত ভাবে রহিয়াছে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। এখন এই

আকাশকে দুইটি নাম দিতে পার, একটি, 'গৃহীয়-আকাশ,' আর একটি বায়বীয় আকাশ ।* ঐ আকাশ যদিচ নিতান্ত নির্মল পদার্থ তথাপি ঐ গৃহের ভিত্তি, ছাত, ও তদভ্যন্তরস্থ বায়ুরাশির সংস্পৃষ্ট হইয়া আবৃতপ্রায় ও মলিনবেশে পরিণত হইরাছে। যেখানে গৃহের ভিত্তি, ছাত, ও অভ্যন্তরস্থ বায়ুরাশি আছে সেখানে আকাশ নির্মলভাবে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু তন্মধ্যে যেখানে গৃহের ভিত্তি, ছাত, সেখানে আকাশ নিতান্তই মলিনবেশধারী, আর যেখানে বায়ুপূর্ণ, সেখানে অপেক্ষাকৃত নির্মল। কিন্তু ঐ বায়ুতে গৃহের বায়ুরাশি বিমিশ্রিত হওয়ার আকাশ কেবল বায়ুরাশির সহিত মাখাইয়া যেরূপভাবে দেখা উচিত তদপেক্ষায় আরও অধিক মলিন ভাবাপন্ন হইরাছে।

এখন যদি কোন প্রকারে ঐ বায়ুরাশির মধ্য হইতে গৃহের বায়ু-গুলি পৃথক্ করিয়া দেওয়া যায় তবে বায়ু অনেকটা নির্মল হয়, এবং সেই বায়ুর মধ্যে যে আকাশ দৃষ্ট হইতে ছিল তাহাও কিছু বিশদ হয়। কিন্তু গৃহের ভিত্তির মধ্যে যে আকাশ তাহা পূর্বমতই থাকিল। তৎপর যদি কোন কৌশলে ঐ বায়ুরাশিও বিনষ্ট করিয়া ফেলা যায় তবে ঐ বায়ুর সূত্রে যে আকাশ ছিল তাহা আপন প্রভায় প্রভাসিত হইতে থাকিবে তাহার মলিনতা থাকিবে না। অথচ গৃহের ভিত্তির আকাশ সেই একই প্রকার মলিনবেশে থাকিবে। কিন্তু তদ্বারা গৃহের মধ্যবর্তী যে আকাশ তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এখন প্রকৃত বিষয় বুঝিয়া লও। প্রথম, তোমার শরীরটিকে গৃহের স্থানে সন্নিবেশিত কর, এবং শক্তিময় জীবাশ্মা;—যাঁহাকে তুমি অন্তরে অন্তরে "আত্মি" বলিয়া অনুভব করিতেছ (৭৮ পৃ ২৮ পঃ) তাঁহাকে বায়ুর স্থানে, আর জীবাশ্মার ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তিগুলিকে (৬৬ পৃ ১ পঃ) গৃহের বায়ু স্থানে সন্নিবেশিত কর। কারণ তোমার দেহটি গৃহের ন্যায় চর্ম মাংসাদি ভিত্তিবিশিষ্ট, জীব তাহার মধ্যে বায়ুর ন্যায় পূরিত আছে এবং দেহেরই দ্বারা ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বাষ্পের ন্যায় বিকৃতিজনক এক একটা বৃত্তি উৎপন্ন হইতেছে। আর আকাশের স্থানে পরম-মহৎসর্বব্যাপক চেতন্য পদার্থটি উপবিষ্ট করাও। কারণ অনন্ত অদ্বিতীয়-চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাও আকাশের ন্যায় তোমার জীব ও দেহের প্রত্যেক অংশে অনুপ্রাণিত

ভাবে রহিয়াছেন। এখন এই চৈতন্যকে ২ টি নাম দিতে পার, এক দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও ২য় টি জীবাবচ্ছিন্ন চৈতন্য। দেহের সহিত মাথাইয়া যে চৈতন্য আছেন তিনি দেহাবচ্ছিন্ন, আর জীবের সহিত বিমিশ্রিত যে চৈতন্য আছেন তিনি জীবাবচ্ছিন্ন। যিনি জীবাবচ্ছিন্ন চৈতন্য তিনিই তোমার আত্মা যিনি দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য তিনি তোমার আত্মা নহেন। যদিচ আত্মার কিছু বাস্তবিক পার্থক্য বা ভেদ নাই, তথাপি তোমার জীবের সঙ্গে আত্মার যতটুকু অংশ প্রকাশ পায় সেই টুকুই তোমার আত্মা, সেই টুকুই তুমি অনুভব করিতে পার, আর যে টুকু তোমার পরিধি ছাড়াইয়া দেহের মধ্যে মাথা আছে সেই টুকু তুমি অনুভব করিতে পার, না। সুতরাং সেই টুকু তোমার নয় বলা যায়। কিন্তু তোমার (জীবের) শক্তি গুলি যখন বায়ু পথে প্রবাহিত হইয়া দেহের মর্গ পর্যন্ত প্রত্যেক স্তম্ভাংশে অনুপ্রবিষ্ট ও অভিসংকল্প হয় তখন তোমার জীব আর দেহ এক হইয়া যায়। সুতরাং তখন দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য আর তোমার জীবাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের পার্থক্য থাকে না। অতএব তখন দেহের সঙ্গে মাথাইয়াই তোমার চৈতন্যের অনুভব হয়। গৃহাভ্যন্তরবর্তী বায়ু যদি ভিত্তি প্রভৃতির অন্তরেই অনুপ্রবিষ্ট থাকে তবে সেই বায়ুর আকাশ আর ভিত্তির মধ্যবর্তী আকাশ এতদূর ভিন্ন বলিয়া অনুভব হয় না, এক বলিয়াই অনুভব হইয়া থাকে।

এখন দেখ, গৃহস্বরূপ-দেহ হইতে বায়ু স্থানীয় জীবশক্তি-গুলিকে একটু পৃথক্ করিতে পারিলে বাষ্পস্বরূপ-বৃত্তিগুলি জন্মিতে পারিল না এবং বায়বীয় আকাশের ন্যায় জীবাবচ্ছিন্ন আত্মা গৃহীয় আকাশের স্থানীয় দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। এবং গৃহীয় আকাশ মলিন থাকিলেও যেরূপ বায়বীয় আকাশ মলিন থাকিবে না, তদ্রূপ দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার মলিনতা থাকিলেও জীবাবচ্ছিন্ন আত্মার (তোমার আত্মার) মলিনতা বিদূরিত হইল।

এবং বায়বীয় আকাশের যেরূপ গৃহীয় আকাশ বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে না সেইরূপ তোমার জীবাবচ্ছিন্ন আত্মারও দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা বলিয়া অস্বীকার হইতে পারে না। এই প্রকারে ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধের দ্বারা দেহজ্ঞান নিবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয় প্রাণজ্ঞান সাধিত হইয়া থাকে। নিরোধ

শক্তি কি প্রকারে উৎপন্ন হয় তাহা পরে বলিব। এই ইন্দ্রিয় প্রাণাত্মজ্ঞানের অবস্থায় বাহিরের কোন বস্তুর দর্শন, শ্রবণ বা স্পর্শনাদি কিছুই হয় না, হস্তপদাদির পরিচালনও হয় না, ফুস্ফুস, জংপিণ্ড, পাকস্থলীপ্রভৃতির ক্রিয়াও একরূপ অবরুদ্ধ হয়। তদ্বিষয়ে বিস্তার সমাধি-প্রকরণে হইবে। এখন ইন্দ্রিয় ও প্রাণের স্বরূপ নিরোধে কি হয় তাহা শুন।

ইন্দ্রিয় ও প্রাণের স্বরূপনিরোধের দ্বারা ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং মানসাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি ।

- ইন্দ্রিয় ও প্রাণের বৃত্তি নিরোধ-পূর্বক যখন ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান হইতেছিল তখন জীবের শক্তিগুলির যে বিশেষ ক্ষয়বৃদ্ধি হইতেছিল তাহা নহে, জীবের শক্তিগুলি সেই পূর্বের মত মস্তিষ্কের মধ্য হইতে বিস্তৃত হইয়া ক্রমে স্নায়ু সহস্রের অগ্রভাগ অথবা দেহের চর্ম প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইতেছিল, সেই পূর্বের মতই, উত্তপ্তলৌহ পিণ্ডের মধ্যেই যেরূপ তাপপূরিত থাকে, সেইরূপ দেহের সকল স্থানেই যেন পরিপূরিত রহিয়াছে। এ সময় যদি ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি শক্তির বেগ সংযত করিয়া ধর্যকরা যায় তবেই “মূঢ় ইন্দ্রিয় প্রাণ-নিরোধ (৮১ পৃ ১ পঃ) হইল; এবং ইন্দ্রিয়াদি শক্তি গুলি একটু হালকা হইল সুতরাং ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান পূর্বাপেক্ষায় একটু শিথিল হইল অর্থাৎ মধ্যম ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান হইল (১৩ পৃ ২০ পঃ) পরে ইন্দ্রিয়াদি শক্তিকে আর একটু অধিক সংযত করিলে মধ্যম ইন্দ্রিয় প্রাণ নিরোধ’ (৮১ পৃ ১ পঃ) হইল। ইন্দ্রিয়াদি শক্তি গুলি আরও হালকা হইয়া গেল সুতরাং ইন্দ্রিয়াত্ম জ্ঞানও অকুট বা শিথিল হইয়া পড়িল অর্থাৎ স্বল্প ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান (১৩ পৃ ২০ পঃ) হইল। পরে ইন্দ্রিয়শক্তি গুলিকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করিয়া স্নায়ুর মূলদেশে মনের স্থানেই রাখিতে পারিলে যখন শক্তিগুলি স্নায়ুর মধ্যে কিছুই আসিতে পারিল না, তখন অতিমাত্র ইন্দ্রিয় প্রাণ নিরোধ হইল, (৮১ পৃ ১ পঃ) তখন ইন্দ্রিয়াবস্থা হই থাকিল না। যখন ইন্দ্রিয়াদির স্বরূপই বিদ্যমান থাকিল না তখন অগত্যা ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান একবারে বিনষ্ট হইল; আধার বিনষ্ট হইলে আধের অগত্যা বিনষ্ট হয়; বজ্রদণ্ড হইলে তাহার শুভ্র বর্ণটিমাত্র থাকিতে পায় না। উক্তাবস্থায় কোন প্রকার স্নায়ুর মধ্যেই কোন

প্রকার শক্তি থাকিল না ; স্বপ্নাবস্থায় যেমন অনেকগুলি শক্তি স্নায়ু-মণ্ডল পরিভ্যাগ করিয়া মস্তিষ্কের মধ্যেইবিজ্জ্বলিত হয়, শক্তিও সেই রূপ সমস্ত স্নায়ু-মণ্ডল পরিভ্যাগ পূর্বক মস্তিষ্কের মধ্যেই মনের স্থান পর্য্যন্ত বিজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। তখন মনের মধ্যে নানা প্রকার চিন্তাদি বৃত্তি হইতে লাগিল। এবং মনের বৃত্তি, (৬৭ পৃ ৭ পঃ) মন আর আত্মা এই তিনের একত্রে অমুভব অর্থাৎ সবৃত্তিক মানসাত্মজ্ঞান (৯১ পৃ ১ পঃ) হইতে থাকিল।

এখন মানস-বৃত্তি নিরোধের দ্বারা মনের বৃত্তিগুলি বিনষ্টহইলে, কেবল মনের সহিত বিমিশ্র গৌরব আত্মার অমুভব হইবে অর্থাৎ নিবৃত্তিক মানসাত্মজ্ঞান হইবে (৯২ পৃ ৫ পঃ) এবং যেরূপিতত্ত্বরূপ আবরণের আচ্ছাদন, থাকিতে এপর্য্যন্ত মন কি পদার্থ তাহা বুঝিতেছ না মনের নিজ মূর্ত্তি অমুভব হইতেছে না, সেই আবরণ—সেই সমস্ত বৃত্তি গুলি মন হইতে বিদূরিত হইল, সুতরাং মনের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহাও বুঝিতে পারিলে। গৃহান্তর বর্ত্তী দর্পাণে সর্বদা চারি দিক্ হইতে প্রতিচ্ছবি নিপতিত হয় বলিয়াই বেক্রপ তাহার নিজমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয় না, সেই প্রকার মনও সর্বদা একএকটি বৃত্তি যুক্ত থাকে বলিয়াই তাহার নিজ মূর্ত্তি অমুভব করা যায় না, মনটি কি পদার্থ, তাহার প্রকৃত স্বরূপটি কি তাহা বুঝায় না। এই সময়ে তুমি স্থল দেহ ও ইঞ্জিরপ্রাণাদির অবস্থা পরিভ্যাগ করিয়া মনকেই ‘আমি’ বলিয়া অমুভব করিতে থাকিবে। এবং ইঞ্জিরাত্মজ্ঞানে যে আনন্দের উপলব্ধি হইরাছিল তদপেক্ষায় সহস্রগুণ আনন্দ-উজ্জ্বল হইবে। এ অবস্থায় ও বাহ্যজ্ঞান এবং হস্তপদাদির পরিচালনা এবং হৃৎকৃত্ত্ব-হৃৎ-পিণ্ডাদির ক্রিয়া অবরুদ্ধই থাকিবে। এখন অবধি সকল প্রকার আত্মজ্ঞানের অবস্থায়ই এই প্রকার থাকিবে। এই প্রকার ইঞ্জির প্রাণ নিরোধের দ্বারা মনের স্বরূপোপলব্ধি ও মানসাত্মজ্ঞান হইয়া থাকে। ইহা অতিমাত্র মানসাত্মজ্ঞান জানিবে। (৯৩ পৃ ২০ পঃ)

মানস নিরোধের দ্বারা মানসাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি ও অভিমানাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি ।

ইঞ্জিরের নিরোধ হইল, প্রাণের নিরোধ হইল, মনের ও সকল প্রকার বৃত্তিরই অবরোধ হইল, অতিমাত্র মানসাত্মজ্ঞান হইতেছে, আত্মার শক্তিসমূহ মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রবেশ হইতে মনের স্থান পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, এখন ঐ শক্তিগুলিকে যদি আর একটু সংযত করা যায় তবে ‘মূঢ়মানস নিরোধ’ হইল (৮২পৃ ১৬পঃ) মন-অবস্থাপন্ন শক্তিসমষ্টি আর একটু হালকা হইয়া পড়িল; সুতরাং মানসাত্মজ্ঞান একটু অক্ষুট হইল অর্থাৎ ‘মধ্যম মানসাত্মজ্ঞান’ হইল। (৯৩পৃ ২০পঃ) পরে ঐ শক্তিকে আর একটু সংযত করিলে শক্তি আরও হালকা হইল, সুতরাং তখন মানসাত্মজ্ঞান আরও অক্ষুট হইয়া পড়িল অর্থাৎ ‘স্বল্পমানসাত্মজ্ঞান’ (৯৩পৃ ২০পঃ) হইল। এখন যদি সম্পূর্ণরূপে এই শক্তিসমষ্টিকে অভিমানের স্থানে (মস্তিষ্কের মধ্যে) অভিমানের মধ্যে সংযত রাখিতে পার মনের স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া মনের অবস্থার পরিণত হইতে একেবারে নাদাও তবেই তীব্র মানস নিরোধ হইল। (৮২পৃ ১৬পঃ) মানস নিরোধে মনের অস্তিত্ব থাকিল না সুতরাং আধারের নাশে আধারের নাশ হইল; তোমার মানসাত্মজ্ঞান একবারে বিনষ্ট হইল। তখন কেবল অভিমানের বৃত্তি (৬৭পৃ-১৩পঃ) অভিমান, এবং আত্মা এতলিত্বের বিমিশ্রণে সবৃত্তিক অভিমানাত্মজ্ঞান হইবে। পরে অভিমানের ও বৃত্তি নিরোধ করিলে অভিমান আপনার স্বরূপে অবস্থিত রহিল। সুতরাং তখন অভিমানের নিজ মূর্ত্তি অনুভব করিতে পারিলে। এবং কেবল অভিমানের সহিত বিমিশ্রণেই আত্মার জ্ঞান অর্থাৎ নির্বৃত্তিক অভিমানাত্মজ্ঞান (৯২পৃ-১৭পঃ) হইতে থাকিবে। এ অবস্থায় দেহ, ইঞ্জিরাবস্থা, প্রাণাবস্থা ও মানসাবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মস্তিষ্কের অন্তঃপ্রদেশে থাকিয়া কেবল অভিমানেই তোমার ‘আমির’ অনুভব হইবে, এবং মানসাত্মজ্ঞানে যে আনন্দ অনুভূত হইয়াছিল তদনুসারে সহস্রগুণ আনন্দের উচ্ছাস হইবে। ইহা অতিমাত্র অভিমানাত্মজ্ঞান (৯৩পৃ ২০ পঃ) জানিবে। এই প্রকারে মানস নিরোধের দ্বারা অভিমানাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি।

অভিমান নিরোধের দ্বারা অভিমানাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি ও বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি ।

অভিমানাত্মজ্ঞানে আত্মার শক্তি মস্তিষ্কের অভ্যন্তর হইতে অভিমানের স্থান—মস্তিষ্কের অন্তঃপ্রদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া পরিব্যাপ্ত হইতেছে; এখন যদি ঐ শক্তিকে আরও একটু সংযত কর, তবে ‘মূঢ় অভিমান নিরোধ, হইল (৮২ পৃ ১৬ পং) অভিমানাবস্থাপন্ন শক্তি আরও একটু হালকা হইল সুতরাং অভিমানাত্মজ্ঞান পূর্বাপেক্ষায় অক্ষুণ্ণ হইল অর্থাৎ ‘মধ্যম অভিমানাত্মজ্ঞান’ (৮২ পৃ ১৬ পং) হইল। পরে আরও একটু সংযত করিলে মধ্যম অভিমান নিরোধ হইল, (৮২ পৃ ১৬ পং) অভিমানাবস্থাপন্ন শক্তি আরও হালকা হইল সুতরাং অভিমানাত্মজ্ঞান আরও অপরিক্ষুণ্ণ হইবে অর্থাৎ ‘স্বল্পঅভিমানাত্মজ্ঞান’ (পৃ পং) হইবে। অবশেষে আত্মার শক্তিকে একবারে অভিমানের স্থান পর্য্যন্ত আসিতে নাদিয়া যদি বুদ্ধিস্থানে (মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে) বুদ্ধিতেই সংযত রাখ, তবে অভিমান হইতেই পারিল না, সুতরাং অতিমাত্র অভিমান নিরোধ (৮২ পৃ ১৬ পং) হইল। আধারের বিনাশে আধেয়ের বিনাশ হইল, অভিমানের অস্তিত্ব বিনষ্ট হওয়ার অভিমানাত্মজ্ঞান একবারে বিনষ্ট হইল। তখন কেবল বুদ্ধি বৃত্তি (৬৭ পৃ ১৫ পং) বুদ্ধি আর আত্মা এই তিনের একত্রে অনুভব হইতে লাগিল। অনন্তর বুদ্ধি বৃত্তিরও নিরোধ করিলে। সুতরাং বাস্প পবিমুক্ত চক্রেমার ন্যায় বুদ্ধির নিজের স্বরূপ প্রকাশিত হইল; বুদ্ধি কিরূপ পদার্থটি তাহা অনুভব কবিতে পারিলে এবং তোমার কেবলমাত্র বুদ্ধির সহিত বিমিশ্রণেই সেই আত্মার অনুভব হইতে থাকিবে, বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান হইবে। (৮৭ পৃ ২৩ পং) এতদবস্থায় দেহ, ইঞ্জিয়বস্থা প্রাণাবস্থা, মন-অবস্থা ও অভিমানাবস্থা পরিত্যাগ পূর্বক অতুল আনন্দানুভব করতঃ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরেই তোমার অতি সুস্থ ‘আমি’ বিরাজ করিবে। ইহা অতিমাত্র বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান জানিবে (৯৩ পৃ ২০ পং)।

বুদ্ধি নিরোধের দ্বারা বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি ও প্রকৃত্যাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি ।

বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানে আত্মার শক্তি কেবল ক্ষুরিতমাত্র হইয়া মস্তিষ্কের শুধা-
প্রদেশেই পরিব্যাপ্ত থাকে, এখন এই ক্ষুরণের মূহমাত্র নিরোধে (৮২ পৃ ১৬ পং)

মধ্যম বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান হইবে, (২৩পৃ ২০পং) ‘মধ্যমমাত্র নিরোধে’ (৮২ পৃ ১৫ পং) অত্যক্ষুর্ট বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান অর্থাৎ স্বল্পমাত্র বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান হইবে, (২৩পৃ ২০পং) পরে ক্ষুরণ হইতে ও একবারে নিবৃত্ত করিলে তীব্র বুদ্ধিনিরোধ (৮২ পৃ ১৬ পং) হইল । বুদ্ধির উৎপত্তিই হইতে পারিল না, সুতরাং বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানের বিনাশ । কিন্তু সেই সমস্ত শক্তির পরম সূক্ষ্ম অবস্থাস্বরূপ প্রকৃতির অস্তিত্ব থাকিল এবং তাহার অতি সূক্ষ্ম ক্ষুরণ (বৃত্তি) হইবে । সুতরাং সেই বৃত্তি, আর প্রকৃতি আর আত্মা, এই তিনের বিমিশ্রণে অতি সূক্ষ্ম একরূপ অমুভব হইতে লাগিল । পরে সেই বৃত্তিটীর নিরোধ করিলে কেবলমাত্র নির্বৃত্তিক প্রকৃতি থাকিল, তখন প্রকৃতির নিজ অবস্থা আর প্রকৃতির সহিত বিমিশ্রিত চৈতন্যের অতি সূক্ষ্মতম অমুভব হইতে লাগিল । এই অবস্থায় দেহে, ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত অবস্থা পরিত্যাগ পূর্বক অতুল আনন্দ অমুভব করত সেই দুর্লভা গুহাতে তোমার ‘আমি’ অবস্থিতি করিবে । ইহা অতিমাত্র প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান ।

প্রকৃতি নিরোধে পরমাত্মার প্রকৃতস্বরূপে বিকাশ ।

অবশেষে যখন প্রকৃতিরও মূহ, মধ্যম ও অতিমাত্র নিরোধে এককালে পরিক্ষুরণ না থাকিবে তখন যে গুহা হইতে মেঘস্বরূপ শক্তি বিকীর্ণ হইয়া অলৌকিক প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মা মার্জ্ঞকে আবরণ করিয়াছিল সে সেই অনন্ত প্রকৃতিতে মিশিয়া গেল । তখন কোন শক্তি নাই, ধ্যান নাই, জ্ঞান নাই, চিন্তা নাই, সমস্ত এককালীন নিস্তরু, সমস্ত নীরব, তখন ‘ভূমি’ নাই, বুদ্ধি নাই, অভিমান নাই, গন নাই, ইন্দ্রিয় নাই, প্রাণ নাই, কেবলই চৈতন্য, কেবলই আত্মা, কেবলই আনন্দ, কেবলই প্রকাশ । ইহার নাম প্রকৃত আত্মজ্ঞান । এইরূপে সর্বনিরোধের দ্বারা পরমাত্মার প্রকাশ বা প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে । এখন ঔদাসীন্য নামক মহাধর্ম কি প্রকারে বিকাশ প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর ।

ঔদাসীন্য ধর্মের বিবরণ ।

ঔদাসীন্য নামক ধর্মের বিকাশ কি প্রকারে হয় তাহা বুঝিবার পূর্বে ঔদাসীন্য কাহাকে বলে এবং তাহার বিশেষ বিবরণ জানা আবশ্যক অতএব প্রথম ঔদাসীন্যের লক্ষণ ও তদীয় বিবরণ শ্রবণ কর ।

আমরা যে সর্বদা অন্তরে অন্তরে “আমি-অহম্” বলিয়া আমার নিজের অনুভব করিয়া থাকি তাহা যদিচ আমার জ্ঞানদেহ ও ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন অবধি প্রকৃতি পর্য্যন্ত জড়পদার্থ, আর সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্য পদার্থ, এই দুইটা পদার্থকে লইয়াই বটে এবং যদিচ সেই “আমির” অনুভবের মধ্যে মেঘাচ্ছাদিত মার্ভণ্ডের ন্যায় সেই স্বপ্রকাশ পরম পুরুষ অতি মলিনবেশেই দৃষ্ট হইয়া থাকেন, সুতরাং ঐ জড়শক্তি আর চৈতন্য এই দুটা পদার্থ মিশাইয়াই একটি “আমি” হইতেছি ; তথাপি চৈতন্যস্বরূপই এই “আমি”-জ্ঞানের মুখ্যতম বিষয় । আকাশ দেখিব বলিয়া উন্মুখ হইলে যেমন অত্র বায়ু পরিপূর্ণ আকাশই দৃষ্ট হইলেও, কেবল আকাশই জ্ঞানের মুখ্যতম লক্ষ্য হয়, অথবা রাজা বহুতর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে শকটারোহে গমনকালে, সেই সমস্তগুলি লোকই দর্শকগণের দৃষ্ট হইলেও, রাজাই যেমন মুখ্যতম লক্ষ্য হইয়া থাকে, এবং রাজারও মনে মনে একটি পরিব্যাপক বড় মত ‘আমির’ অনুভব হয়, যে ‘আমি’র মধ্যে এই সমস্ত সৈন্য সামন্ত এবং রাজা নিজেও থাকেন অথচ রেই ব্যাপক ‘আমির’ মধ্যে নিজের দেহটিকেই মুখ্যভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, এবং দেহই তাহার মুখ্য ‘আমি’ । কিংবা বিবাহের বর যেমন নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড লোকজনে সমারূঢ় হইয়া গমনের কালে ঐ সমস্ত লোকজনের সহিতই একটি ব্যাপক ‘আমি’ মনে করে অথচ ভগ্নাঙ্গে নিজ দেহটিকেই মুখ্যতম লক্ষ্য করিয়া থাকে, দেহই তাহার মুখ্য ‘আমি’ । অথবা ভূমি যেমন শাল, বনাত, বর্ষপ্রভৃতি কতকগুলি বস্তাদি পরিধান পূর্বক ঐ কাপড় চোপড় গুলির সহিতই একটি ‘আমির’ অনুভব কর, অথচ সেই ‘আমির’ মধ্যে দেহটিকেই মুখ্যরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকে, দেহটি তোমার মুখ্য ‘আমি’ । সেইরূপ সর্বদা যে ‘আমির’ অনুভব করিতেছে, ইহাতেও চৈতন্যই মুখ্যতম আশ্রয়, চৈতন্যই মুখ্যতম ‘আমি’ । অন্য জড়শক্তি কেবল চৈতন্যের অবলম্বন মাত্র তাই সেই জড়শক্তিগুলিও তোমার ‘আমির’ মধ্যে প্রকাশিত হয় ।

রাজার নিজের দেহ বাদ দিয়া কেবল সৈন্যসামন্ত লইয়াই যেমন রাজার ‘আমি’ থাকে ন, কিন্তু সৈন্যসামন্ত বাদদিলেও রাজার ‘আমি’ থাকে ; কিংবা বস্ত্রের নিজের দেহবাদ দিয়া কেবল বরযাত্রী লইয়াই বস্ত্রের বস্ত্রের

‘আমি’ থাকে না কিন্তু বরষাক্রী বাদদিলেও বরের ‘আমি’ থাকে, এবং তোমার দেহটি বাদদিয়া কেবল শাল বনাত লইয়াই যেমন তোমার ‘আমি’ থাকিতে পারে না, কিন্তু শাল বনাত পিরাণ বাদদিলেও তোমার ‘আমি’ অক্ষত থাকে । সেইরূপ তোমার চৈতন্যাংশটা বাদদিয়া কেবল জড়শক্তি লইয়া ‘আমি’ থাকে না । কিন্তু প্রকৃতি অবধি সমস্ত জড়পদার্থ-গুলি বাদদিলেও, কেবল চৈতন্যাংশটি লইয়াই তোমার ‘আমি’ থাকিবে । অতএব চৈতন্যাংশটিই তোমার মুখ্য ‘আমি’ বলিয়া জানিবে । এবং প্রকৃতি অবধি জড় পদার্থ গুলি, অর্থাৎ প্রকৃতি, বুদ্ধি, অভিমান, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি, ও স্থূল দেহ, ইহারাই গৌণ ‘আমি’ বলিয়া জানিবে ।

কিন্তু ক্রিয়াকরার সময়ে, ঐ প্রকৃত্যাদি জড়পদার্থ গুলি অপ্রধান বা গৌণ নহে । তখন জড়পদার্থই মুখ্য । রাজার যেরূপ সমস্ত কার্যই ভৃত্য ও অমাত্যাদির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তিনি স্বয়ং কোন কার্যই করেন না, এমন কি, তাঁহার গমনাগমন কার্যও নিজে করেন না, তাণ্ড ও বাহক-বেহারা বা অশ্বাদির দ্বারা নির্বাহ হইয়া থাকে, সেইরূপ শরীরের অভ্যন্তর বাহিরে যে কোন ক্রিয়া হইতে দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই সেই অপ্রধান বা গৌণজ-স্বরূপ প্রকৃত্যাদি জড়পদার্থের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় । কোন ক্রিয়া বুদ্ধিদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, কোন ক্রিয়া অভিমান দ্বারা, কোন ক্রিয়া মনের দ্বারা, কোন ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, কোন ক্রিয়া প্রাণাদিরদ্বারা এবং কোন ক্রিয়া দেহের দ্বারা সম্পাদিত হয় । দেহের দ্বারা বাহিরের বস্তু উপর ক্রিয়া হয়, যেমন হস্ত দ্বারা কোন বস্তু গ্রহণ করা, পদের দ্বারা গমনাগমন করা ইত্যাদি । প্রাণের দ্বারা কুস্কৃৎ হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় “প্রাণোমুখ নাসিকা পতিরা হৃদয় বৃত্তিঃ” (পা-দ-৩ পা ৩৮) সমানের দ্বারা পাকস্থলী, ক্ষুদ্রপাকস্থলী ও যকৃৎপ্রভৃতির ক্রিয়া হয়, “সন্ধানয়নাং সমানশ্চানান্তিবৃত্তিঃ” (ঐ) অশানের দ্বারা মল মূত্রাদি বিব্যাংশ বিমোক্ষণের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় “অপনয়নাদপান শ্চাপাদন্তল বৃত্তিঃ” (ঐ) উদান দ্বারা আত্মার উদ্যতি নিষ্পন্ন হয় “উদয়নাহ্বান শ্চাশিরো-বৃত্তিঃ” (ঐ) ব্যানের দ্বারা সমস্ত রক্তবহানাড়ীর রক্তবহন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় । “ব্যাপীব্যানঃ” (ঐ) ** “প্রতিশাখা নাড়ী সহস্রাণি ভবন্তি আস্থব্যান

শরতি” (প্রয়োগ ৩ প্র) কর্মজিহ্বের দ্বারা হস্তপদাদির কার্য নিষ্পন্ন হয়, চক্ষুরাদি জ্ঞানেজিহ্বের দ্বারা জ্ঞানের কার্য, মনের দ্বারা কল্পনাও চিন্তাদি কার্য, অভিমানের দ্বারা অভিমান, বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয়জ্ঞানও অধ্যবসায়াদি কার্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ” (নীতা) জড় পদার্থের দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। আর তোমার সেই মুখ্য ‘আমি’ চৈতন্য কোন ক্রিয়াই করেন না অথচ তিনিই স্বামী। রাজা যেমন কোন ক্রিয়া না করিলেও, পরের স্বন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক চলিলেও তিনিই ঐ সকল ভৃত্যাদির স্বামী ; কারণ তিনি নিজে কার্য না করিলেও তাঁহা হইতেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া উহার। সমস্ত কার্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে ;—কাহার কি কার্য কি রূপে করিতে হইবে তাহার জ্ঞান রাজা হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং উহার। যেই যে কোন কার্য করুক, তৎসমস্তই একমাত্র রাজার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত, উহাদের নিজের জন্য কিছুই না। সেইরূপ এই দেহমধ্যে জড় শক্তিগুলিও যে কোন কার্য নিষ্পন্ন করে, তাহা ইহাদের নিজের তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত কিছুই নয়, সমস্তই সেই রাজাস্বরূপ চৈতন্য-পুঙ্খবের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত। এবং বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলেই জড়পদার্থ স্তূত্রায় সকলেই মৃৎপিণ্ডাদির ন্যায় অন্ধ,—প্রকাশ-শূন্য পদার্থ। স্তূত্রায় ইহাদের ক্রিয়া-শক্তি থাকিলেও মৃৎপিণ্ডের ন্যায় নিজ নিজের সঙ্গার—অস্তিত্বের—প্রকাশই পায় না। অর্থাৎ উহার। যে এক একটা বিন্যমান পদার্থ তাহাই উহার। নিজে দেখিতে পায় না। স্তূত্রায়। অন্ত বস্তুর অস্তিত্বও বুঝিতে পারে না। অপরত্যা নিয়ম পূর্ব্বক ক্রিয়া করা উহাদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু চৈতন্যের সহিত যোগ থাকতেই ঐ সকল জড় শক্তি চেতন হয়। অন্ধকার স্থিত লোহপিণ্ড যেমন অত্যন্ত উত্তাপের সহিত সংযুক্ত হইলে নিজে প্রকাশিত হয়, এবং নিকটবর্ত্তিবস্তুর কেও প্রকাশিত করে, তজ্জন তোমার বুদ্ধি, মন প্রভৃতি জড় পদার্থ ওগুলিও সেই স্বপ্রকাশ পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া নিজে প্রকাশিত হয়, এবং নিকটবর্ত্তি-বস্তুর কেও প্রকাশিত করে,—জ্ঞান জন্মায়, তুমি যে মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অন্ধ নও, তাহা বুঝিতে পার, তোমার অস্তিত্ব বুঝিতে

পার। সুতরাং তোমার ঐ অক্ষজড় শক্তিগুলি বিচার পূর্বক কার্য করিতে পারে। চৈতন্য কেবল সাক্ষী স্বরূপে আছেন মাত্র। অতএব প্রতিবলেন “সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ” তিনি স্বয়ং কিছুই কার্য করেন না। তিনি সমস্ত ক্রিয়াগুণ শূন্য পদার্থ, তিনি কেবলই চৈতন্য, কেবলই প্রকাশ, তিনি কেবল সাক্ষী স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহার সহিত যোগ থাকিতে বুদ্ধি, মন প্রভৃতি জড় পদার্থের প্রকাশ হয়”।

আর একটি দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা যাউক, ও তাহা হইলে আর, একটু বিশদভাবে বুঝিতে পারিবে। পৃথিবী যদি ঘোর তমসচ্ছন্ন থাকে, কোন নক্ষত্র বা চন্দ্র প্রভৃতি কোন প্রকার জ্যোতির্বিযুক্ত পদার্থই প্রকাশিত না থাকে তবে, সমস্ত শক্তি বিদ্যমান থাকিতেও তুমি কোন কার্যই করিতে পার না। যখন অনন্ত তেজো ভাণ্ডার সূর্য প্রকাশিত হইয়া সকল বস্তু প্রকাশ করেন, তখনই লোক দেখিয়া গুনিয়া কার্য করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু সূর্য কেবল বস্তু সকলের প্রকাশ মাত্রই করিতেছেন, তদ্ব্যতীত তিনি নিজহস্তে কাহাকেও কিছু করাইয়া দিতেছেন না, সেইরূপ চৈতন্যের দ্বারা কেবল তোমার অক্ষকায়াজড় শক্তিগুলি প্রকাশিত হয় মাত্র। প্রকাশ হইলেই তোমার বুদ্ধি প্রভৃতি জড় শক্তিগুলি আপনারাই কার্য করিতে পারে। এ নিমিত্ত রাজার ন্যায় চৈতন্যই তোমার জড় শক্তির স্বামী, এবং তোমার মুখ্যতম “আমি”। অথচ ইহার কোনই ক্রিয়া নাই।

দর্শনিকগণও একবাক্যে এই মতের প্রতিপাদন করেন “নিগুণস্য তদসম্ভবাদহঙ্কার-ধর্মাহ্যোতে” (সাংখ্যদর্শন) “চৈতন্যস্বরূপ আত্মা নিগুণ, নির্ধর্ম পদার্থ, তাঁহাতে কোন গুণ বা কোন ক্রিয়া নাই। অতএব তোমার সূখ দুঃখ, ইচ্ছা, ক্রিয়া, অদৃষ্ট প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তোমার জড়শক্তির ধর্ম।

কিন্তু হইলে কি হয়, তোমার জড়শক্তি আর চৈতন্য এতদ্বয়ের এরূপ গুরুতর সংযোগ আছে যে তদ্বারা যেন চৈতন্যস্বরূপ আত্মা আর ঐ বুদ্ধি প্রভৃতি জড়শক্তি গুলি এক হইয়া গিয়াছে, অলস অজ্ঞান ও তদীয় তাপ যেমন এক হইয়া যায়, চৈতন্য আর মন প্রভৃতি জড়শক্তিও, তেমন

ভিন্নকরা কষ্টকর। এজন্য, “তস্মাৎ তৎসংযোগাদ-চেতনং চেতনা-বদিব লিঙ্গম্
 গুণ কর্তৃত্বেনিতি কৰ্ত্তেব ভবতু্যদানীনঃ” (সাধ্যাতত্ব কৌমুদী) মন প্রভৃতি
 জড়পদার্থগুলি বাস্তবিক অচেতন পদার্থ হইয়াও সেই চৈতন্য পদার্থের
 সংযোগে চেতনপদার্থের ন্যায় প্রতিভা পাইতেছে, আবার মন প্রভৃতি শক্তিই
 বাস্তবিক সকল প্রকার কার্যের কর্তা এবং চৈতন্ত একবাবে অকর্তা হইলেও
 সেই কর্তা জড়শক্তির সংযোগে উদাসীন পরমাত্মাও দেহের কর্তা বলিয়া
 প্রতিপত্ত হইতেছেন। ‘অহঙ্কার বিমুঢ়াত্মা কর্তাহ মিতিমনাতে’(গীতা)

এইরূপে জড়শক্তি আর চৈতন্য এতদূত্বের গুণ পরস্পর উভয়েতে আরো-
 পিত হয়। স্বভাব গীতল লৌহপিণ্ড যেমন অত্যন্ত উত্তাপের সহিত সংযুক্ত
 হইয়া তাপ আর লৌহ এক হইয়া গিয়া লৌহের গুণ তাপে, এবং তাপের
 গুণ লৌহে আরোপিত হয়, অর্থাৎ সেই উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের স্পর্শে যখন
 কোন বস্তু দগ্ধ হইয়া যায় তখন বলা হয় যে “লোহার গুড়িল” কিন্তু
 বাস্তবিক লোহার কখনও পোড়ে না, পোড়ে তাপে, এখন তাপের
 গুণ লোহার আরোপ করা হইল। আবার যখন ঐ তপ্ত লৌহপিণ্ডকে
 বলা হয় যে, “অগ্নিটা বড় ভারী” তখন লৌহের গুণ তাপে আরোপ করা
 হয়। কারণ ভারত্ব লৌহের গুণ। তাপ কখনও হালকা বা ভারী হইতে
 পারে না।

সেইরূপ আমরাও যখন আমাদের বুদ্ধি মন প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি
 “আমি” বলিয়া লক্ষ্য করিয়া মনে মনে অনুভব করি যে “আমি
 চেতন পদার্থ,” তখন চৈতন্যের ক্ষমতা জড়পদার্থে-অস্তঃকরণে আরোপ
 করা হয়, কারণ মনের নিজের চৈতন্য নাই। আবার যখন সেই মুখ্য
 আমাকে লক্ষ্য করিয়া মনে করি, যে “আমি বিলক্ষণ চিন্তাশীল ইত্যাদি”
 তখন জড়ের গুণ চৈতন্তে আরোপ করা হয়। আমাদের চিন্তাদিক্ষমতা
 চৈতন্তের নহে—উহা মনের ক্ষমতা। তবে চৈতন্তের সহিত সংযোগ না
 থাকিলে অবশ্যই মন চিন্তা করিতে পারে না, তাই বলিয়া চিন্তা চৈতন্তের
 গুণ হয় না। সূর্যের আলোক না থাকিলে ভূমি গমন করিতে পারে না
 বলিয়া গমন করা সূর্যালোকের গুণ নহে গমন করা আমারই দেহের
 গুণ বলিয়া জানি।

এইরূপে স্বপ্ন, হুঃখ, মোহ প্রভৃতি সমস্ত জড়গুণ তোমার সেই মুখ্য 'আমি' চৈতন্যে আরোপিত হইয়া তুমি নানাপ্রকার হুঃখাদি দ্বারা পরি-
পীড়িত হইতেছ, "কর্ত্তাস্বীতিনিবধাতে" (শ্রুতি) । আর যদি কোন কৌশলে
এই আরোপটি না হয় তবে আর তোমার মুখ্য 'আমি' কোন হুঃখই
থাকে না, জড়ের গুণ জড়েই থাকে । হুঃখাদি কোন জড় ধর্মই তোমার
প্রকৃত 'আমি' কে সংস্পর্শ করিতে পারে না ।

এই পরম সত্য মহামন্ত্র স্মরণ রাখিয়া যদি সমস্ত কার্যের কর্ত্ত্ব হইতে
নিজের আত্মাকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রাখা যায়, তাহার নাম ঔদাসীন্য বা
উদাসীনতা । উদাসীনতা থাকিলে কোন প্রকার জড়গুণ আত্মাকে স্পর্শ
করে না, স্তবরাং আত্মার হুঃখাদি কিছুই থাকে না, সর্বদাই অপরিমিত-
আনন্দ সমুদ্রে আত্মা ভাসিতে থাকে ।

ঔদাসীন্যের বিভাগ ।

সেই ঔদাসীন্য বা উদাসীনতা নামক মহাধর্ম প্রথম ৬ প্রকারে বিভক্ত ।
১ম, দৈহিক ঔদাসীন্য, ২য়, ঐন্দ্রিয়িক ও প্রাণিক ঔদাসীন্য, ৩য়, মানসিক
ঔদাসীন্য, ৪র্থ, আভিমানিক ঔদাসীন্য ৫ম, বৌদ্ধ ঔদাসীন্য ৬ষ্ঠ প্রাকৃতিক
ঔদাসীন্য । দেহের কৃত কার্যের কর্ত্ত্ব হইতে আত্মাকে পৃথক রাখার নাম
দৈহিক ঔদাসীন্য । ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির কৃত কার্যের কর্ত্ত্ব হইতে আত্মাকে
পৃথক রাখার নাম "ঐন্দ্রিয়িক ও প্রাণিক ঔদাসীন্য" মানস কৃতকার্যের কর্ত্ত্ব
হইতে আত্মাকে পৃথক রাখার নাম 'মানসিক ঔদাসীন্য, অভিমানের কৃত-
কার্যের কর্ত্ত্ব হইতে আত্মাকে পৃথক রাখার নাম 'আভিমানিক ঔদাসীন্য,
বুদ্ধির কৃতকার্যের কর্ত্ত্ব হইতে আত্মাকে পৃথক রাখার নাম, 'বৌদ্ধ
ঔদাসীন্য, ও প্রকৃতির কৃতকার্যের কর্ত্ত্ব হইতে আত্মাকে পৃথক রাখার নাম
'প্রাকৃত ঔদাসীন্য' ।

দৈহিক ঔদাসীন্যের বিকাশ হইলে দৈহিক হুঃখাদি আত্মাকে স্পর্শ করে
না । ঐন্দ্রিয়িক ও প্রাণিক ঔদাসীন্য হইলে ঐন্দ্রিয়িক হুঃখাদি আত্মাকে
স্পর্শ করে না । মানসিক ঔদাসীন্য হইলে মানসিক হুঃখাদি আত্মাকে স্পর্শ
করে না । আভিমানিক ঔদাসীন্য হইলে আভিমানিক হুঃখাদি আত্মাকে

স্পর্শ করে না। বৌদ্ধ ঔদাসীন্য হইলে বুদ্ধির হুঃখাদি আত্মাকে স্পর্শ করে না। প্রাকৃত ঔদাসীন্য হইলে প্রকৃতির হুঃখাদি আত্মাকে সংস্পর্শ করে না।

উক্ত বুদ্ধি ঔদাসীন্যের প্রত্যেকটি স্বল্প, মধ্যম ও অতিমাত্র ভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। ‘স্বল্প দৈহিক ঔদাসীন্য’ ; ‘মধ্যম দৈহিক ঔদাসীন্য, অতিমাত্র দৈহিক ঔদাসীন্য’ ; ‘স্বল্প ঐন্দ্রিয়িক ঔদাসীন্য,’ ‘মধ্যম ঐন্দ্রিয়িক ঔদাসীন্য, অতিমাত্র ঐন্দ্রিয়িক ঔদাসীন্য,’ ‘স্বল্প মানসিক ঔদাসীন্য,’ ‘মধ্যম মানসিক ঔদাসীন্য,’ ‘অতিমাত্র মানসিক ঔদাসীন্য ;’ এইরূপ আভিমানিক, বৌদ্ধ, ও প্রাকৃত ঔদাসীন্যও বুঝিবে। দেহের কৃতকর্মের কর্তৃত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মাকে পৃথক রাখা ‘অতিমাত্র দৈহিক ঔদাসীন্য, অত্যন্ত অক্ষুণ্ণত পৃথক রাখা স্বল্প দৈহিক ঔদাসীন্য, ইহার মধ্যম অবস্থার পৃথক রাখার নাম ‘মধ্যম দৈহিক ঔদাসীন্য। এইরূপ স্বল্প ঐন্দ্রিয়িক ঔদাসীন্যাদিও জানিবে। ঔদাসীন্যের স্বল্প, মধ্যম, ও অতিমাত্র মাত্রাভূসারে আত্মাতে দেহাদির হুঃখভোগেরও হ্রাস স্বল্প, মধ্যম, ও অতিমাত্র মাত্রায় জন্মিবে। অর্থাৎ স্বল্প দৈহিক ঔদাসীন্য হইলে দৈহিক হুঃখস্পর্শের স্বল্পমাত্রায় হ্রাস হইবে ; অতিমাত্র দৈহিক ঔদাসীন্য হইলে দৈহিক হুঃখের অতিমাত্র ক্ষয়, আর এতদুভয়ের মধ্যম অবস্থার ঔদাসীন্য হইলে দৈহিক হুঃখেরও মধ্যমাবস্থার হ্রাস হইবে ; এইরূপ স্বল্প ঐন্দ্রিয়িক ঔদাসীন্যাদিতেও জানিবে।

কিন্তু একই প্রকার ঔদাসীন্যের উক্ততন একই প্রকার আত্মজ্ঞানের সমকাল ব্যতীত কোন প্রকার ঔদাসীন্যই হইতে পারে না। অর্থাৎ দৈহিক ঔদাসীন্য হইতে হইলে সেই সময় দেহাঙ্গজ্ঞানের (৮৭ পৃ ১৭ পঃ) নিবৃত্তি হইয়া অন্ততঃ নির্বৃত্তিকৈজিয়াঙ্গজ্ঞান (৯১ পৃ ২০ পঃ) আবশ্যক। যতক্ষণ

ই স্থূলতম দেহটাকেই আত্মা বলিয়া অনুভব হইতে থাকে, দেহের সহিত অভিন্নভাবে আত্মাকে উপলব্ধি করা হয়, ততক্ষণ জন্ম, সহস্রোৎসব দেহের কৃতকার্য্যকে আত্মার কার্য্য—আমার কার্য্য—নয় বলিয়া ঐ কার্য্যের কর্তৃত্ব হইতে আত্মাকে—আমাকে—পৃথক রাখিতে পারিবে না, দৈহিক ঔদাসীন্য হইবে না। কিন্তু দেহাঙ্গজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে অগত্যাই দৈহিক কার্য্যের কর্তৃত্ব আত্মাতে বর্ত্তিতে পারে না।

এইরূপ ঐন্দ্রিয়িক ঔদাসীন্য হইতে হইলে ইঞ্জিয়াত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া কেবল আত্মজ্ঞান (৮৭ পৃ ২৬ পং) হউক আর না হউক, অন্ততঃ ‘মানসাত্মজ্ঞান’ (৮৭ পৃ ২১ পং) হওয়া আবশ্যক; ইঞ্জিয়াত্মজ্ঞান থাকিতে ‘ঐন্দ্রিয়িক ঔদাসীন্য হইতে পারে না। মানসিক ঔদাসীন্য হইতে হইলে মানসাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া অন্ততঃ ‘অভিমানাত্মজ্ঞান’ (৮৭ পৃ ২২ পং) হওয়া আবশ্যক, আভিমানিক ঔদাসীন্য হইতে হইলে অন্ততঃ বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান (৮৭ পৃ ২৩ পং) থাকা আবশ্যক। বোদ্ধ ঔদাসীন্য হইতে অন্ততঃ প্রকৃত্যাজ্ঞান (৮৭ পৃ ২৪ পং) হওয়া আবশ্যক, প্রাকৃত ঔদাসীন্য হইতে হইলে ‘প্রকৃতাত্মজ্ঞান’ (৮৭ পৃ ২৬ পং) হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রকৃতাত্মজ্ঞান হইলে সকল প্রকার ঔদাসীন্যই একবারে বিকসিত হইতে পারে। অতএব এক এক প্রকার নিরোধের দ্বারা যেমন এক এক প্রকার আত্মজ্ঞান হয়, তেমন তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক এক প্রকার ঔদাসীন্যের বিকাশ হয়; সুতরাং আত্মজ্ঞানের দ্বারা ঔদাসীন্যও এক এক প্রকার নিরোধের কার্য। ইহার বিস্তৃতি কণা যাইতেছে শ্রবণ কর।

মনে কর, প্রথম তোমার ইঞ্জিয়বৃত্তিনিরোধ (৬৭ পৃ ৩পং) হইল, তখন পূর্বোক্ত স্নীত্যভূসারে (৯৫ পৃ ১৬ পং) তোমার দেহাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া ইঞ্জিয়াত্মজ্ঞান হইতে লাগিল। এ অবস্থায় দেহকেই যখন তুমি আত্মা বলিয়া বুঝিতেছ না, তখন তোমার নিজের দেহই রামদাস শ্যামদাসের দেহের ন্যায় বিভিন্ন হইয়া থাকিল। সুতরাং রামদাসের কৃতকার্য্যে বেক্রপ তোমার কর্তৃত্ব থাকে না, সেইরূপ তোমার নিজ দেহের কৃতকার্য্যেই তোমার আত্মার কর্তৃত্ব বোধ থাকিবে না, সুতরাং দৈহিক ঔদাসীন্য হইল। এইরূপে ইঞ্জিয় নিরোধের দ্বারা ইঞ্জিয়াত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া এক সময়েই মানসাত্মজ্ঞান ও ঐন্দ্রিয়িক ঔদাসীন্য হইবে, তৎপর মানসনিরোধের দ্বারা মানসাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া অভিমানাত্মজ্ঞানের সঙ্গেই মানসিক ঔদাসীন্য হইবে, পরে অভিমান নিরোধের দ্বারা অভিমানাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি পূর্বক বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানের সঙ্গেই আভিমানিক ঔদাসীন্য হইবে, পরে বুদ্ধিনিরোধের দ্বারা বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি পূর্বক প্রকৃত্যাত্মজ্ঞানের সঙ্গেই বোদ্ধ—ঔদাসীন্য হইবে, পরে প্রকৃতিনিরোধের দ্বারা প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান নিবৃত্তিপূর্বক

যথার্থআত্মজ্ঞানোৎপত্তির সর্ব্বোচ্চ ওদাসীন্দ্র হইবে । এইরূপে নিরোধ শক্তি হইতে ওদাসীন্দ্র মহাধর্মের বিকাশ হয় ।

শিষ্য । আত্মজ্ঞান ও ওদাসীন্দ্র নামক মহাধর্ম দুটির এ পর্য্যন্ত যে কিছু বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম যে, চরম আত্মজ্ঞান ও চরম ওদাসীন্দ্ররূপ ধর্মোপার্জন করিতে হইলে, আত্মার সকল প্রকার ক্রিয়া বা বৃত্তি এককালীন অবরুদ্ধ করিতে হয়, নতুবা উচ্চতম আত্মজ্ঞান, ও উচ্চতম ওদাসীন্দ্র হইতে পারে না । কিন্তু যদি শরীরের মধ্যে কোন প্রকার ক্রিয়াই আদৌ না হয়, তাহা হইলে হয় মৃত্যু, না হয় মহা মূর্ছা হইবে, তাহা নিশ্চিত । শরীরের ক্রিয়াই জীবন বা চেতনাব্যবহার লক্ষণ । তবে কি আপনার এই সিদ্ধান্ত তইল যে, ধর্ম সঞ্চর করিতে হইলে মৃত্যু কিবা অচেতন্য হওয়া আবশ্যক ? জীবিত বা চেতন থাকিয়া আত্মজ্ঞানাদি অসম্ভব কি ?

আচার্য্য ।—উচ্চতম আত্মজ্ঞান ও উচ্চতম ওদাসীন্দ্র-ধর্ম সাধনের প্রথম অবস্থায়, যতরূপ পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞান ও ওদাসীন্দ্রাদি থাকে, ততরূপ, মৃত্যু অবশ্যই হয় না বটে, কিন্তু মহামূর্ছার গ্রাস অচেতন অবস্থা নিশ্চয়ই হয়, তাহা সত্য । তৎপর ধ্যানভঙ্গ হইয়া চেতন হইলেই আবার আত্মজ্ঞান ও ওদাসীন্দ্র তিরোহিত হয় তাহাও সত্য । পরন্তু ক্রমাগত এই অহুতান করিতে করিতে অভ্যাসের পরিপকতাব্যবহার অবশেষে এক সময়ই শরীরের ক্রিয়া ও আত্মজ্ঞানাদি ধর্ম প্রকাশিত হইয়া থাকে । “সমুদ্রজি কিল্লিং পশুতি অনন্যগত স্তেনতবতি, সমমানঃ-সমুদ্রো লোকানবুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব”—“আত্মতত্ত্ব সাংসার-কারের অভ্যাস পারিপাট্য দ্বারা অবশেষে আত্মা একই সময়ে সেই আনন্দময় লোক এবং বাহ্যজগৎ, এতদুভয়লোকে বিচরণ করিয়া থাকেন, একদাই যেন ধ্যান নিমগ্ন এবং বিষয়ব্যাপারে সংযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, এ অবস্থায় তিনি যে সকল কার্য্য করেন, তাহাতে কিছুমাত্র আসক্ত করেন না । ইহার তাৎপর্য্য এই—কার্য্যোৎপত্তির পূর্বেই কারণ থাকা আবশ্যক, কিন্তু কার্য্যনিপত্তির পরে কারণ না থাকিলেও কোন অনিষ্ট নাই । ইহাই কার্য্য কারণের নিরম । শস্যের উৎপত্তির

পূর্বে কেবল থাকা নিতান্ত আবশ্যিক, তৎপর শত্রু পর হইলে তাহা কর্তব্য করিয়া নিলে আর সেই ক্ষেত্রে পুঙ্করিণী হইলেও কোন হানি নাই। সন্তান উৎপত্তির পূর্বে পিতামাতার থাকা চাই, কিন্তু আপন শরীর হইতে সন্তান প্রসব করিবার পর মাতা বিনষ্ট হইলেও সন্তান বিদ্যমান থাকিবে। সেইরূপ ধর্ম বিকাশ ও ধর্মোন্নতির পূর্বে আত্মার অধঃপ্রোত-স্থিতি গতির নিরোধ করা চাই, কিন্তু ধর্মের পরিপক্বতা হইলে নিরোধ না থাকিলেও ধর্মনাশের কোন আশঙ্কা নাই, অর্থাৎ নিরোধ শক্তির, ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা প্রবল সত্ত্বগুণ-সমুদ্ভূত আত্মজ্ঞানের শক্তি, আত্মজ্ঞান ও ঐদর্শী-ন্যাতিধর্ম, গুলি বিকাশিত হইতে থাকে এবং ক্রমাগত পূর্ণভাবে বিকাশ হইয়া মনের মধ্যে উহার সংস্কার (১৩পৃ ২পং দেখ) রাশি সঞ্চিত হইতে থাকে। ক্রমে যখন ঐ সকল ধর্মের সংস্কার গুলি প্রবল হয় তখন ঐ সংস্কার বলে আপনাপনিই এই সকল ধর্মপ্রবৃত্তি ক্ষুরিত হইতে থাকে। সুতরাং তখন সেই পূর্বকার নিরোধ শক্তি না থাকিলে সঞ্চিত ধর্মের বিনাশ হইবে কেন? তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। এবং ধর্ম প্রবৃত্তির বিরোধী বিষয়াভ্যুগ বা দেহাভিমান প্রভৃতি কোন অপ-কারক বৃত্তিও হইতে পারে না, অথচ বিলক্ষণ চেতন থাকিয়া সমস্ত বিষয়-কার্য্য করা যায়।

ইহা কিরূপ তাহা শুন;—মনেকর, তুমি সহস্রবার পরমাত্মার উপ-লব্ধি করিয়াছ—সহস্রবার বৃত্তিতে পারিয়াছ যে, পরমাত্মা সাক্ষাৎবিস্তৃত চৈতন্য স্বরূপ, তিনি তোমার দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ বিত্তিন্ন এবং নিতান্ত নিঃশব্দ ও নির্ধর্ম পরার্থ। পরে তুমি চেতন হইয়া উঠিলে তোমার বাহ্যজ্ঞান হইল। এখন বাহ্যজ্ঞান হইলেও সেই সমাধি অবস্থায় তুমি যে সকল পরমসত্য অনুভব করিয়াছ, সেই সত্যগুলি অবশ্যই মনে পড়িবে, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং সেই পরম সত্য আত্মজ্ঞানের বিষয় স্মরণ থাকিতে ঐ স্থল দেহই তোমার আত্মা, এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান—দেহাভি-মান-হইতে অবকাশ পায় না। বথার্থজ্ঞান থাকিতে মিথ্যাজ্ঞান আশ্রয় করিতে পারেনা। অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষুদ্রবৃক্ষটিকে একবার বিশেষরূপে বৃক্ষ বলিয়া জানিতে পারিলে, তাহা স্মরণ থাকিতে আর দেহ বৃক্ষকে ভূতজ্ঞান

ইহা ভরোৎপত্তি হয় না। দেহাভিমান না হইলে অগত্যাই দেহাভিমান-
লোক বিষয়াহুসাগ হইতে পারে না। বেরূপ আত্মজ্ঞানের কথা বলিলাম,
এইরূপ ঐদাসীনা ধর্মের ও ধ্যানাবস্থায় সহস্র সহস্র বার অনুশীলনের দ্বারা
দেহ ও আত্মার পার্থক্য ও পরমাত্মার অকর্তৃত্বাদি অনুভব করিলে, জাগ্রৎ
অবস্থায় ও তাহার আঞ্জল্যমান স্মরণ থাকা নিবন্ধন, দেহাভিমান বা বিষয়া-
হুসাগ, ইত্যাদি নীচ বৃত্তি মনে আসিবার সময়েই থাকে না। ভ্রান্তি, ও অভ্রান্তি
এক সময়ে হয় না। রাগ, বৈরাগ্য এক সময়ে হয় না।

কিন্তু তাহাতে দৈহিক কার্যনিষ্পন্ন হওয়ার বোধ হয় না। “সংস্কার-
গতন্তং সিদ্ধিঃ” (সাম্বাদর্শন)। এই বহুমূল্য যন্ত্রটির তাৎপর্য বুঝিবার
পূর্বে আরও একটি বিষয় স্মরণ করিয়া লও। ক্রুক্ ঘড়ীর স্প্রিংএর পূর্ণবেগ
থাকিতে, এক এক বার পেণ্ডুলম্টা বন্ধ করিয়া পরে আবার কর সংসর্গ
মাজেই পেণ্ডুলম্টা ঝুলিতে থাকে, এবং পুনর্বার এই ঘড়িটির সমস্ত যন্ত্রের
ক্রিয়া হইতে থাকে, ইহা অবশ্যই অবগত আছ। কিম্বা মনে কর, রেলওয়ের
গাড়ী পূর্ণবেগে চলিতেছে, মধ্যে ত্রেকম্যান ত্রেক্ কসিয়া এঞ্জিনের গতি
স্থগিত করিল, পরে আবার ত্রেক্ ছাড়িয়া দিলেই হুত শব্দে গাড়ী
সমুহ চলিল। ইহাও কাহারও অবিদিত নাই। এই দৃষ্টান্ত দুটি এখানে
যোজন্য করিতে হইবে।

আমাদের অভ্যস্তরে মস্তিষ্কঅবধি বাহিরের চক্ষ্যাবরণ পর্য্যন্ত শরীরের
যাহা কিছু আছে, তাহাই যে এক একটি যন্ত্র স্বরূপ, ইহা বারম্বার প্রতিপন্ন
করা হইয়াছে। এই সমস্ত যন্ত্রগুলিকে আমরা জ্ঞানের সময়েই এরূপ একটি
পূর্ণবেগ দিয়া রাখিয়াছি, বন্ধারা জীবন থাকা পর্য্যন্ত ঐ যন্ত্রগুলি কার্য্য
করিতে পারে। পরে নিরোধশক্তি দ্বারা সেই সমস্তগুলি যন্ত্রের গতিই অব-
রুদ্ধ করা গেল। অনন্তর আবার যখন ঐ নিরোধের শৈথিল্য হইল, তখন
মনে পূর্ব্বকৃত অধঃস্রোতধীনী বৃত্তির সংস্কার গুলির সেশমাত্র পরিস্ফুরিত
হইলেই মস্তিষ্ক নর্ত্তন করিয়া উঠিবে। শরীরের সমস্ত যন্ত্রই আবার স্বয়ং ক্রিয়া
প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু এই ক্রিয়ার বেগ পূর্ব্বাপেক্ষার কম হইবে, সন্দেহ
নাই। এদিকে ধর্মপ্রবৃত্তি গুলি ও উদ্দীপ্ত হইয়া আপন আপন কার্য্যে
প্রবৃত্ত হইবে এবং আসক্তি বিহীন হইয়া সকল প্রকার দৈহিক কার্য্য

নিম্ন হইতে থাকিবে। ঔদাসীন্যাদি উর্দ্ধ স্রোতস্বিনী শক্তির প্রভাবে আত্মার গতি উর্দ্ধমুখী থাকিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু কোন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গমন করা কালে যে রূপ চিন্তাটি সেই বিষয়েই নিম্ন থাকে, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার অতি সূক্ষ্মকালের জন্য গমনের দিকেও যায়, সেইরূপ অতি সূক্ষ্মকালের নিমিত্ত এক একবার অধঃস্রোতস্বিনী গতিও হয়। এবং সেই অতি সামান্য কালের নিমিত্ত যে এক একটু অধঃস্রোতস্বিনী গতি হয়, তদ্বারাই সমস্ত শরীর—যন্ত্রের কার্য চলিতে থাকে, এ নিমিত্ত বোধ হয় যেন ঠিক এক সময়ই আত্মার উর্দ্ধ স্রোতস্বিনী এবং অধঃস্রোতস্বিনী গতি হইতেছে, কিন্তু তদ্বারা আত্মার কোন অশুনিষ্ট হইতে পারে না।

আরও;—উক্ত অবস্থাপন্ন মহাত্মা সতক্ষণকাল অসমাহিত অথবা জাগ্রৎ থাকেন, ততক্ষণ কেবলই জাগ্রৎ থাকেন তাহা নহে, তাঁহার ঐ অবস্থায় সমাধিও থাকে। অর্থাৎ তিনি যদি ৫ ঘণ্টা জাগ্রৎ থাকেন তবে তন্মধ্যে হয়ত ৪ ঘণ্টা সমাধিতে থাকেন, আর ১ ঘণ্টা জাগ্রৎ থাকেন, কিন্তু এক একক্রমে ৪ ঘণ্টা ও ১ ঘণ্টা নহে, মধ্যে মধ্যে ফাঁক দিয়া। ইহার তাৎপর্য এই—তাদৃশ মহাত্মার পূর্বাভ্যন্ত প্রবল নিরোধ শক্তির প্রবল সংস্কার গুলি মনের মধ্যে থাকে, তাহা মন হইতে বিদূরিত হয় না। এদিকে সংস্কার বিকাশের নিয়ম এই যে, যেশক্তির সংস্কারগুলি প্রবল থাকে; সেই সেই সংস্কার গুলিই বারবার বিকাশিত হয়। ভগবৎ পরায়ণ ব্যক্তির ভগবান্‌ই অধিক সময় মনে হয়েন, কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ লোকের কুপ্রবৃত্তিই অধিক সময় দৃষ্ট হয়। সেইরূপ নিরোধ পরায়ণ মহাত্মার জাগরণ অবস্থায় ও নিরোধ শক্তিই অধিক সময় বিকাশিত হয়, আবার সময়ঃ ব্যুত্থান শক্তির ও কার্য হয়। অর্থাৎ নিরোধ সংস্কারের প্রবলতা নিবন্ধন ৪ পল কাল যদি নিরোধশক্তি বিকাশিত হয়, তবে ১ পল মাত্র ব্যুত্থান শক্তি বিকাশিত হয়। এবং যতক্ষণ নিরোধ থাকে, ততক্ষণ আত্মার পূর্ণ বিকাশ, আর যতক্ষণ ব্যুত্থান, ততক্ষণ বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। সময়ের উক্ত সূক্ষ্ম বিভাগ বাহির হইতে লক্ষ্যকরা যায় না, এনিমিত্ত বোধ হয় যেন তিনি সর্বদাই ব্যুত্থিত, এবং সর্বদাই নিরুদ্ধ, যেন সর্বদাই যোগী, সর্বদাই ভোগী যেন সর্বদাই আত্মজ্ঞানী সর্বদাই বিষয়জ্ঞানী। ইহার নাম সিদ্ধাবস্থা।

মহর্ষি ছর্ষাসাঃ, বারদেব, শেতকেতু, কপিল, পতঞ্জলি, বেদব্যাস, শুকদেব ঐভূতি মহাত্মারা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ভগবান্ হর্ষসা তুল্যদেহ লইয়া সংসার মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, সত্য, কিত্ত আত্মা তাঁহার অধ্যাত্ম জগতে বিরাজিত; সেই আত্মা কুরুক্ষ এলো খেলো জটামণ্ডল ও শুভ্র অশ্ব গুল্ফে বেষ্টিত মুখমণ্ডলের মধ্যবর্তী, হর্ষসার অত্যাঙ্গল শান্তপ্রভ নরনরর যেন বিষয়াভিমুখে প্রসারিত হইয়াও ছন্দরের গত্তরস্থ কোন হর্ষক্য মণির অবেষণ করিতেছে, শ্রবণহর্য নানাবিধ ধ্বনি সমূহের পরিগ্রহ করিতেছে সত্য, অথচ যেন সেই শব্দের সন্ধে আরকিছু শুনিতেছে। প্রত্যেক পরম ঋষিমহাত্মাই এইরূপ। অতএব ধর্মের অভ্যাসের পর জাগ্রৎ অবস্থায় ও ধর্ম হইতে পারে, সন্ধে নাই।

এখন ভক্তিনামক পরমধর্ম কি প্রকারে নিরোধশক্তি হইতে সমুৎপন্ন হয় তাহা বলিতেছি, তৎপর ধৃতি, ক্রমা, দম প্রভৃতি ধর্মের কথা বলিব। প্রথমভক্তি কাহাকে বলে শ্রবণ কর।

ভগবান্ শাণ্ডিল্য মহর্ষি বলিতেছেন, “সাপরাহুরক্তি রীত্রে” (শাণ্ডিল্যসূত্র-২ সূ) পিতা, মাতা, প্রভৃতি গুরুজন এবং পরমেশ্বরাদি আরাধ্যব্যক্তি বিষয়ে নির্ভর ও নিঃস্বার্থভাবে যে স্বাভাবিক অহুরাগ তাহার নাম ভক্তি।

তন্মধ্যে গুরুজন বিষয়ক ভক্তিকে অপরা ভক্তি, আর পরমেশ্বর বিষয়ে ভক্তিকে পরাভক্তি বলা যায়।

উক্ত দ্বিবিধ ভক্তিই ৩ ভাগে বিভক্ত। মূহ অপরা ভক্তি, মধ্যম অপরা ভক্তি, অতিমাত্র অপরাভক্তি। মূহপরাভক্তি, মধ্যম পরাভক্তি অতিমাত্র পরাভক্তি। গুরুজন বিষয়ে অত্যন্ত অহুরক্তির নাম অতিমাত্র অপরাভক্তি, স্বল্পাহুরাগের নাম মূহমপরাভক্তি, এতদুভয়ের মধ্যমাহুরক্তির নাম মধ্যম অপরাভক্তি।

পরমেশ্বর বিষয়ে স্বল্পাহুরাগের নাম মূহপরাভক্তি, মধ্যম অহুরাগ মধ্যমপরাভক্তি, অতিশয়াহুরাগের নাম অতিমাত্রপরাভক্তি। এই অতিমাত্র পরাভক্তিই ভক্তির চরম। মহাকৃপণ ব্যক্তির ধনের প্রতি বেকরূপ অহুরাগ থাকে, অতিশয় ত্রৈলোক্য ভাবাপন্ন লোকের স্ত্রীর প্রতি বেকরূপ অহু-

রাগ থাকে, (স্বার্থপরভাবটুকু বাদদিয়া) পরমেশ্বরের বিষয়েও সেইরূপ অহুরাগকে অতিশয় অহুরাগ বা অতিমাত্র পরাভক্তি বলে। যে অহুরাগের দ্বারা ভক্ত ভগবদগত চিন্তা, ভগবদগত প্রাণ হইয়া যান।

এই ভক্তিই পরমভক্তেরা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ;—

“স্বাপ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষন পারিনী ।

স্বামনুষ্মরতঃ স্যামে হৃদয়ান্নাপসর্পতু ॥ (বিষ্ণু পুঃ ১অঃ ২০অ ১৭) ।

মহাত্মা প্রহ্লাদ বলিতেছেন “ভগবান্! বিষয়বান্ লোকের যেমন স্ত্রী-ধনাদি বিষয়ে নিশ্চল অহুরাগ থাকে, তোমাকে অনুস্মরণ করিতে আমারও যেন তোমার প্রতি সেইরূপ নিশ্চল অহুরাগ হয়।”

ভক্তি মাত্রেরই গতি উর্দ্ধ শ্রোতস্বিনী, সুতরাং আত্মার অধঃশ্রোতস্বিনী গতি থাকিতে ভক্তি হইতে পারে না। কারণ অধঃশ্রোতস্বিনী আর উর্দ্ধশ্রোতস্বিনী শক্তি শীতোষ্ণাদির ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। কিন্তু যে পরিমাণে অধঃশ্রোতস্বিনী শক্তির হ্রাস হয়, সেই পরিমাণে উর্দ্ধশ্রোতস্বিনী শক্তির বিকাশ হইতে পারে। শীতের মাত্রা যে পরিমাণে হ্রাস পাইবে, উষ্ণতার মাত্রা ঠিক সেই পরিমাণেই বাড়িবে।

অতএব চিন্তের বিষয়াভিমুখীনগতি নিরুদ্ধ করিলেই ভক্তির বিকাশ হইতে পারে। যদি নিতান্ত অল্পমাত্রায় বিষয়াভিমুখী গতির নিরোধ হয়, তবে মূঢ় ভক্তি হইবে, আর মধ্যমমাত্রায় নিরোধ হইলে মধ্যমভক্তি এবং অতিমাত্র নিরোধ হইলে অতিমাত্র ভক্তির বিকাশ হইবে। এখন ধৃতি প্রভৃতি ধর্মগুলি কি প্রকারে নিরোধ হইতে বিকসিত হয় তাহা বলিতেছি।

ধৃতির বিকাশ ।

ধৃতি কাহাকে বলে তদ্বিষয় বলিয়াছি (৭ পৃ ৮ পং)। এখন কেবল তত্ত্বপত্তি বিষয় বলিলেই হইবে।

কোন বস্তু দেখিলে, শুনিলে, অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ার দ্বারা প্রত্যক্ষ করা মাত্র, যদি তৎক্ষণাৎ কিছু কালের নিমিত্ত আমাদের মননাদি ইন্দ্রিয় শক্তির পরিচালনা বন্ধ হয়, তবেই উহা চিরদিনের নিমিত্ত আমাদের স্মরণপথে থাকিতে পারে।

আর যদি ঐ সময়, ঠিক তৎক্ষণাৎ চকুরাদি ইঞ্জিয়গণ কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত স্থগিত না থাকিয়া, আবার কোন এক বিষয়ে লক্ষ্য করিতে থাকে, তবে পূর্বদৃষ্ট বিষয়টির প্রগাঢ় জ্ঞান বা স্মরণ থাকা নিতান্ত অসম্ভব ।

কারণ প্রগাঢ়তর জ্ঞান, বা বিশিষ্টরূপ জ্ঞান হওয়া, অথবা স্মরণ থাকা আমাদের ইঞ্জিয়ার কার্য্য নহে, উহা মনের কার্য্য । অতএব যে বিষয়টির বিশেষরূপ জ্ঞান বা স্মরণ থাকিবে, সেই বিষয়টি লইয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত মনের মধ্যে ক্রিয়া হওয়া আবশ্যক, এবং সেই ক্রিয়াটি হইতে গেলেও মনের একটু কাল অবকাশের প্রয়োজন, নতুবা মনের ক্রিয়া হইতে পারে না ।

কিন্তু তোমার ইঞ্জিয়গণ, কোন বিষয় দেখা শুনা মাত্র কিঞ্চিৎ কালের জন্য স্থগিত না হইলে, মনের সেই অবকাশ অসম্ভব । কারণ ইঞ্জিয়গণের বিষয়ের উপর বিচরণ কালে মনকেও তাহার সাহায্য দান করিতে হয়, সুতরাং ইঞ্জিয়ার সঙ্গেই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয় । অতএব ইঞ্জিয় স্থগিত না হইলে মন অবকাশ পায় না । নচেৎ পার । এবং সেই অবকাশ মধ্যে সে আশ্রয় কর্ত্ত (বিশেষরূপ জ্ঞান ও স্মরণ রাখা) করিয়া লয় । মনে কর, একখানি কাগজ—তোমার নয়নপথের সন্নিহিত হইল । তখন অবশ্যই তাহার শাদা বর্ণটি গিয়া তোমার নয়নে সংলগ্ন হইলে নয়নেজিয় তাহা গ্রহণ করিবে । পরে ঐ শাদা বর্ণের শক্তিটি তোমার চকুর স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া অবশ্যই মনের স্থানমস্তিরূপর্য্যস্ত উঠিল । এখন ঠিক এই সময়ে যদি মনকে একটু বিবেচনা করার অবকাশ দেও, তবে সে ঐ সম্মুখস্থ কাগজ বস্তুটি পূর্বে দৃষ্ট কাগজের সহিত মিলাইয়া, যখন তাহার সমান বলিয়া বোধ করিবে তখনই উহাকেও সেই ‘কাগজ’ বলিয়া বুঝিবে । আর যদি ঐ সময়ে তোমার চক্ষু ইঞ্জিয়, একটু কাল বিশ্রাম না করিয়া আবার ঐ কাগজখানির দিকেই অভিযুখীন হয়, তবে মন তাহারই সাহায্য করিতে থাকিল । পূর্ক মতে বিবেচনার অবকাশ হইল না, সুতরাং বিশেষ জ্ঞান হইতে পারিল না । অর্থাৎ ঐ প্রকৃষ্ট কাগজ বলিয়া নির্ণয় করা হইল না । কেবল মাত্র ইঞ্জিয়ার দ্বারা এক প্রকার বাজারে জ্ঞান হইবে । অর্থাৎ বাজারে গিয়া বেরূপ

সহস্র সহস্র লোকজন সমষ্টিভাবে দৃষ্ট হয়, তাহার সঙ্গেসঙ্গে আরও কত দ্রব্যসামগ্রী দৃষ্টিসাং হয় বটে, কিন্তু, বিশেষ লক্ষ্য না করিলে তৎসমস্তেরই গোলেমালে একরূপ জ্ঞান হয়। কি কি দ্রব্য দেখিলাম, কাহাকে দেখিলাম তাহা কিছুই স্থিরতা হয় না। ইহারও কারণ—বিশেষরূপে মনোনিবেশ না হওয়া। সেইরূপ, ঐ কাগজখানি সম্বন্ধেও এক অনির্বচনীয় ভাষা ভাষা জ্ঞান মাত্র জন্মিবে। সুতরাং হট্টগোলে দৃষ্টপদার্থের জ্ঞান ঐ রূপে দৃষ্ট কাগজখানিরও স্মরণ থাকিতে পারে না।

যাঁহাদের অভ্যাসপ্রভাবে নিরোধশক্তি বা সংবেরক্ষমতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়াদির বল ও ইন্দ্রিয়াদির বেগ স্বভাবতই নিতান্ত খর্ব্বত। প্রাপ্ত হইয়া পড়ে, ইন্দ্রিয়াদির বল ও বেগ খর্ব্ব হইলেই স্মরণ কার্য্য অনায়াসে সাধিত হইতে পারে;—কোন বিষয়কে যতটুকু কাল মনের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিলে তাহার বিশেষরূপ জ্ঞান এবং স্মরণ থাকার উপযুক্ত ক্রিয়া হইতে পারে—ততটুকু কাল পর্য্যন্ত আপনা হইতেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্থগিত হইয়া থাকে।

বোধ হয় কাহারই ইহা অবিদিত নাই যে, গবাস্থাদি পশুদিগের নিরোধ শক্তি মাত্রেই নাই,—পশুরা কখনই ইচ্ছাপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণ বা অন্তঃকরণের সংযম করিতে পারে না, পশুদের ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের সম্পূর্ণ অধীন, বিষয়ের দ্বারা যেক্রমে পরিচালিত হয় সেইরূপই কার্য্য করিয়া থাকে, উপস্থিত মতে যাহা ঘটে, তাহাই পশুগণ করিয়া থাকে। এ নিমিত্ত উহাদের ইন্দ্রিয়শক্তি অত্যন্ত প্রবলা, সুতরাং অকাতরে অবিশ্রান্তে সর্বদাই দর্শন, শ্রবণাদি আপন আপন কার্য্য নিষ্পন্ন করে, এমন কি, রাত্রিতেও পশুদিগের ইন্দ্রিয়শক্তির সম্পূর্ণ বিশ্রাম করা পরিলক্ষিত হয় না। উহারা সুষুপ্তির পরম সুখে একবারে বঞ্চিত,—উহাদের নিদ্রাও এক প্রকার জাগরণ, অথবা তন্দ্রাবিশেষ। কোন কোন্ পশুর আবার সেই টুকুও নাই। সুতরাং কোন একটা বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করা মাত্র, যতটুকু কাল ইন্দ্রিয়শক্তি সংযত হইয়া স্থগিত থাকিলে, মনের মধ্যে বিশিষ্টরূপ জ্ঞান বা স্মরণ থাকার উপযুক্ত ক্রিয়া হইতে পারে, ততটুকু সময়ও স্থগিত হইয়া থাকে না। এ নিমিত্ত পশুদিগের কোন

বিষয়েরই বিশেষরূপ জ্ঞান হইতে পারে না, এবং তাহার ধারণা বা স্মরণও থাকে না। তবে অনেক বার দেখিতে দেখিতে কোন কোন পশুর অল্পকালের জন্য কিছু স্মরণ থাকা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা অতি অচির-স্থায়ী এবং অসম্পূর্ণ। সেই অতি সামান্য স্মরণশক্তিও লেশমাত্র নিরোধ-শক্তিরই ফল। অতএব এখন জানা গেল যে, সংযম শক্তি বা নিরোধ-শক্তি হইতেই স্মরণ শক্তির উৎপত্তি।

মনুষ্যদের স্বভাবতঃই অন্যপ্রাণী অপেক্ষায় নিরোধশক্তি অধিক পরিমাণে আছে, সুতরাং মনুষ্যের স্মরণশক্তিও স্বাভাবিকী। পরন্তু, স্বাভাবিকী হইলেও যাহারা সংযমের অভ্যাস না করিয়া উদামপশুর ন্যায় আপনার শক্তি-গুলি যদৃচ্ছায় বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দেন, তাঁহাদের যে কিঞ্চিৎ নিরোধ শক্তি আছে তাহাও ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সঞ্চিতস্মরণশক্তিটুকুও তিরো-হিত হইয়া থাকে। আর যিনি সংযম শক্তির অনুশীলন করেন, তাঁহার ক্রমে এই শক্তির বৃদ্ধি হইয়া স্মরণশক্তিকে বর্দ্ধিষ্ঠ ও উন্নত করিতে থাকে। এখন কুমার কথা শুন।

কুমার বিকাশ ।

কমা কি পদার্থ তাহা পূর্বেই (৭ পৃ: ৭ পং:) বলা হইয়াছে, এখন কুমার উৎপত্তি বিষয় বলিলেই হইবে। কুমার মূল যে নিরোধ শক্তি তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়। কারণ, কুমার লক্ষণের মধ্যেই নিরোধ শক্তি রহিয়াছে। কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে তাহার প্রত্যপকারের নিমিত্ত যখন মন উদ্ব্যক্ত হয়, তখন তাহাকে নিরুদ্ধ—সংযত করিলেই কমা করা হইল, তাহা হইলেই মন প্রত্যপকার কার্যে নিরুদ্ধ হইবে। পশুদিগের নিরোধ শক্তি নাই, সংযম নাই, কমাও নাই। তাহাদের অপকার করিলে যদি তাহারা ভীত না হয়, তবে অবশ্যই তাহারা প্রত্যপ-কারে যত্নবান হইবে।

দমের বিকাশ ।

দম কাহাকে বলে তাহাও (৭ পৃ: ৮ পং:) বলিয়াছি, এখন বিস্তারিত শুন। অস্ত্রের ধন, মান, যশ, বিদ্যাদি দেখিয়া নিকৃষ্টহৃদয়পুরুষের মনের মধ্যে

একটা আঘাত লাগে, সেই আঘাতে অতিশয় দুঃখপ্রদ একপ্রকার কুপ্রবৃত্তি বিজুড়িত হয়, তাহার নাম ঈর্ষ্যা। সেই দুঃখপ্রদ ঈর্ষ্যাপ্রবৃত্তির শাস্তির নিমিত্ত অস্ত্রের ধন, মান, বিদ্যাদি বিনষ্ট বা খর্ব করার জন্য নানাপ্রকার যত্ন হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে থাকে। কিন্তু যখন পরধনাদি দর্শনে প্রথম মনের মধ্যে আঘাত লাগিয়া ঈর্ষ্যার পরিষ্কুরণ হইবে, তখন মনকে নিরুদ্ধ—সংযত করিতে পারিলে ঈর্ষ্যা বা পরাপকারের প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। সেই সংযম বা নিরোধকেই দম বলা যায়। অতএব সহজেই বুঝা যায় যে, দম-শক্তি নিরোধ শক্তি হইতে সমুৎপন্ন।

অস্ত্রের বিকাশ ।

অস্ত্রের ব্যাখ্যাত হইয়াছে—(৭ পৃ ১১ পং)। যখন প্রলোভের পর-তত্ত্ব হইয়া অস্ত্রায় পূর্বক পরধনাদি গ্রহণের জ্ঞান মনের চঞ্চলতা উপস্থিত হইতে থাকে, একমাত্র নিরোধই তখন নিস্তারের সম্বল। নিরোধের প্রভাবে চিত্ত সংযম করিতে পারিলেই চৌর্যাদি কুপ্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং অস্ত্রের প্রবৃত্তিটাও স্বয়ংই নিরোধ শক্তি বিশেষ।

শৌচের বিকাশ ।

শৌচ ও পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে (৭ পৃ: ১২ পং)। মনের লঘুতা, অর্থাৎ এক প্রকার হালকা হালকা ভাব—বা নির্মলতার নাম মনের শুদ্ধি বা শৌচ। আর মনের গুরুত্ব অর্থাৎ এক প্রকার ভারি ভারি মত ভাব বা আবিলতার নাম মনের অশৌচ। চিত্ত যতই বিষয়ের সহিত সমাসক্ত হইয়া জড়িত থাকে, ততই তাহার গুরুত্ব,—অর্থাৎ আত্মার শক্তিসকল বাহিরের নানা প্রকার বিষয়ের সংগ্রহের নিমিত্ত চক্ষু কর্ণাদি নানা দ্বারের দ্বারা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া শরীরের প্রত্যেক অণুতেই অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া জড়িত হইয়া পড়িলে আত্মার এক প্রকার ভারীত্ব মত ভাব—জড়িত জড়িত ভাব—নিশীথে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্য মধ্যে একাকী প্রবেশ করিলে যেকূপ আপনার অস্তিত্বে অন্ধ অন্ধ মত ভাব হয়, সেইরূপ অন্ধ অন্ধ মত ভাব, যাহা দেহাভিমানীদিগের সর্বদা হইয়া থাকে। আর আত্মার শক্তি বা মন যতটুকু পরিমাণে দেহাদির সহিত অনাসক্ত হয়, অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মা

হয়—বাহিরের দিক হইতে টানিয়া অন্তরে অন্তরে আকৃষ্ট হইয়া থাকিতে পারে, ততটুকুই লঘু বা এক প্রকার হাক। হাক। ভাব, ঘোর ডমসাজ্ঞর অরণ্যানী হইতে আলোকময় ক্ষেত্রে ময়দানে আসিয়া পড়িলে বেরূপ ভাব হয় সেইরূপ ভাব হইয়া থাকে। এই গুরুত্ব আর লঘুত্ব, বা অশৌচ আর শৌচ, চিত্তের আসক্তিও অনাসক্তির রূপান্তর মাত্র। বিষয়ের আসক্তি ব্যুত্থানশক্তিসমুখিতঅধঃপ্রোতস্বিনীগতির কার্য্য। আর অনাসক্তি নিরোধ-শক্তি সমুৎপন্ন উর্দ্ধপ্রোতস্বিনীগতির কার্য্য। সূতরাং চিত্তের লঘুতা বা গুন্ধি নিরোধশক্তিমূলক।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহের বিকাশ ।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি তাহা বলিয়াছি। (৭ পৃঃ ১৩ পং) ইন্দ্রিয়গণ সর্বদাই আপন আপন বিষয়ের নিমিত্ত লালায়িত। বিশেষ, যখন কোন লোভজনক দ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন আর ও দ্বিগুণতর বেগে ইন্দ্রিয় শক্তি বিজুস্তিত হয়। সেই সময়ে নিরোধশক্তি বলেই ইন্দ্রিয়গণ সংযত ও নিগৃহীত হইয়া থাকে। এখন ধীশক্তি বিকাশের প্রণালী বলা যাইতেছে।

ধীশক্তির বিকাশ ।

ধীশক্তি (৭ পৃঃ ১৫ পং)। কোন এক বিষয় অধিককাল মনের মধ্যে রাখিয়া ক্রমে আলোড়ন করাকে ‘চিন্তা’ বলে। এইরূপ চিন্তা দ্বারা কোন বিষয়ের যথার্থ তত্ত্বের অবধারণ করাকে ধী বলে। যে শক্তি দ্বারা এইরূপ অবধারণ কার্য্য নিম্পন্ন হয়, সেই শক্তির নাম ‘ধীশক্তি’। অতএব চিন্তা শক্তির কথা বলিলেই ধীশক্তিবিশয় ব্যাখ্যাত হইবে।

কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে হইলেই এই ছুটি সামগ্রী নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এক,—অন্য বিষয় হইতে চিত্তের অবকাশ থাকা, ২য়,—যে বিষয়টি চিন্তা করিতে হইবে, কেবল সেই বিষয়টিরই ধারাবাহীক্রমে আলোচনা করা। এই ছুটি না হইলে চিন্তা হইতে পারে না। চিন্তনীয় বিষয়টি মনের মধ্যে রাখিয়া যত অধিক সময় পর্য্যন্ত মনের ক্রিয়া করা যায় ততই বিষয়টির এক এক অঙ্গের প্রকাশ হইতে থাকে। অনেক

কাল পরে, ক্রমে বিষয়টির সর্বাস্থই মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। তখন চিন্তা সম্পন্ন হইবে।

মনে কর, তুমি একটি আত্মপল্লব সন্দর্শন করিলে, কিন্তু এই আত্ম পল্লবটির অনেকগুলি জাতব্যঙ্গ আছে। তন্মধ্যে কোনটি প্রথম অঙ্গ, কোনটি দ্বিতীয়, কোনটি তৃতীয় ইত্যাদি। নয়ন সংযোগ মাত্রেই উহার যে অঙ্গটি প্রথম জানা যায়, সেইটি প্রথম অঙ্গ, যেটি তৎপর জানা যায়, সেইটি দ্বিতীয়, আর যেটি তৎপর প্রকাশ পায় সেইটি তৃতীয় অঙ্গ ইত্যাদি। হঠাৎ আত্মপল্লবটির উপর দৃষ্টি পড়িলে তৎক্ষণাৎ ইহার হরিদ্বর্ণটি মাত্র মনের মধ্যে প্রকাশ পায়। এ নিমিত্ত কেবল মাত্র হরিদ্বর্ণটিকেই উহার প্রথমঙ্গ বলা যায়। তৎপরে যদি তৎক্ষণাৎ মন অন্য বিষয়ে ধাবমান না হইয়া অত্যল্পকাল বিশ্রামের পর, অর্থাৎ ঐ হরিদ্বর্ণটি-মাত্র ধারণা করিতে মনের যতটুকু কাল আবশ্যক ততটুকু কাল বিশ্রামের পর, আবার ঐ পল্লবটিকেই লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করে, তবে মনের প্রেরণ দ্বারা আর একবার ঐ পল্লবে চক্ষুর সংযোগ হইয়া পল্লবের আকৃতিটি, অর্থাৎ উহার বৃন্ত, এবং পত্রের মধ্যে নানা প্রকার শিরা, দীর্ঘ আকার, মধ্যে প্রশস্ততা, সূক্ষ্মগ্রতা, স্বল্পবেধ ইত্যাদি অবস্থা গুলি মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ইহা পল্লবের দ্বিতীয় অবয়ব। এই প্রথম অবয়ব ও দ্বিতীয় অবয়বের প্রকাশ যে ক্রমশঃ পরপর হয় তাহা একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারাও বুঝিতে পার। পশ্চিমের রেলওয়ে গাড়ীতে যদি কখনও গতায়াত করিয়া থাক তবে এখন তোমার গাড়ী পূর্ণবেগে চলিতে থাকে, এবং সেই সময় বিপরীত দিক্ হইতে আর একটি গাড়ীর শ্রেণী আসিয়া তোমার পার্শ্ব দিয়া চলিতে থাকে, সেই সময় স্মরণ করিয়া দেখ, তাহা হইলেই ইহা বুঝিতে পারিবে। সেই সময়ে ঐ অপর গাড়ী শ্রেণী কিম্বা তাহার মধ্যবর্তী মনুষ্যাদির বিশেষ কোন লক্ষণই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, কেবল কাল কিম্বা সবুজ একটি রঞ্জের এবং তাহার মধ্যবর্তী মানুষ গুলির এক একটি বর্ণ মাত্র নয়ন গোচর হইয়া থাকে ; গাড়ীর গাত্রের চিত্রগুলি, কিম্বা তক্তার সন্ধিস্থ—দীর্ঘাকার রেখাগুলি, কিম্বা তন্মধ্যবর্তী মনুষ্যের নাসিকা, মুখ, চক্ষু প্রভৃতি কিছুই জানে প্রকাশিত হয় না। ইহার কারণ এই যে, নয়নেন্দ্রিয়

উহার কেবল বর্ণটিকে মনের কাছে প্রথম পৌছাইয়া দিয়া, যতক্ষণে মন ঐ বর্ণটি ধারণা করে, ততক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার গাড়ীর সহিত সংযুক্ত হইতে যতটুকু কাল অতীত হয়, ততটুকু কাল ঐ গাড়ীখানি ঠিক সেইখানে থাকে না, সুতরাং চক্ষু আবার আসিয়া তাহাকে দেখিতে পায় না, অগত্যা গাড়ীর দ্বিতীয় অঙ্গের প্রকাশ হওয়া সম্ভবনা, তাই কেবল প্রথমঙ্গই দেখা যায়। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে, এক সময় দুইঅঙ্গ প্রকাশনা হইয়া ক্রমেক্রমেই এক এক অঙ্গ প্রকাশ পায়। এখন পল্লবের তৃতীয় অঙ্গ গুন,—পল্লবের দ্বিতীয়াঙ্গ প্রকাশের পর যদি নয়নেঞ্জিয় একটুকাল স্থগিত হইয়া মনকে ধারণার অবকাশ দেয়, এবং মনও অতৃদিকে গমন না করিয়া ঐ পল্লবটি লক্ষ্য করিতে থাকে, তবে সেই অবকাশে মনে পূর্ব দৃষ্ট আশ্রবৃক্ষের স্মরণ হয়, এবং তৎক্ষণাৎ সেই পূর্বে দৃষ্ট পল্লবটির সহিত সম্মুখস্থ পল্লবটির তুলনা করার নিমিত্ত পুনর্ব্বার চক্ষু ঐ পল্লবভিত্তিতে নিয়োজিত হইয়া সংযুক্ত হয় এবং ঐ দৃশ্যমান পল্লবটির বর্ণ আর আকৃতিটি পুনর্ব্বার মনের নিকট উপস্থিত করিয়া দিয়া একটুক বিশ্রাম করে, এই অবকাশে মন ঐ এখনকার দৃশ্যমান পল্লবটি এবং পূর্ব দৃষ্ট সেই পল্লবটি এতদ্রভয়ের সম্পূর্ণ তুলনা করিয়া দেখে যে উভয়ই ঠিক একই জিনিষ, তখন মন স্থির করে যে “এই টিও আশ্রবৃক্ষের পল্লব”। এনিমিত্ত এই অবস্থার নাম উহার তৃতীয় অঙ্গ। দ্বিতীয়াঙ্গ প্রকাশ অপেক্ষায় তৃতীয়াঙ্গ প্রকাশে আরও অধিক সময় পর্য্যন্ত মনকে অবকাশ দেওয়া চাই। কারণ এই সময় মনের মধ্যে পূর্বের অপেক্ষায় অধিক অনেকগুলি কার্য্য হয়। প্রথম দৃশ্যমান পল্লবটির বর্ণ ও আকৃতি টি ধারণা করা তৎপর পূর্ব দৃষ্ট পল্লবের সহিত তুলনা করা, তৎপর এইটিও আশ্রপল্লব বলিয়া স্থির করা, এই তিনটি কার্য্য করিতে হয়। ইহাও চলন্ত গাড়ীদ্বয়ের দৃষ্টান্তেই বুঝিতে পার। চলন্ত গাড়ী যখন দ্বিতীয়াঙ্গ বিকাশেরই অপেক্ষা করে না, তখন তৃতীয়াঙ্গ প্রকাশের অপেক্ষা করে না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এই তৃতীয়াঙ্গ প্রকাশের পরও যদি ইঞ্জিয়গণ স্থগিত থাকে এবং মন অঙ্গ বিষয়ে প্রধাবিত না হইয়া সেই পল্লবটিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে, তবে যত অধিককাল ঐ অভিনিবেশ থাকিবে ততই আর আর অঙ্গগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকিবে। হয়ত প্রথমে, কি কারণে পত্রগুলি ঐরূপ

চারিদিকে সাজান হইল তাহা প্রকাশ পাইবে, তৎপর কি কারণে ঐ পল্লবটির নবাবস্থায় তাম্রবর্ণ, মধ্যমাবস্থায় উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ, তৎপরে লীনবিমিশ্রিত সবুজবর্ণ, অবশেষে পুরাতন অবস্থায় পীতবর্ণ হয়, তাহা নিশ্চয় হইবে, তৎপর কি কারণে পত্রগুলির বৃন্ত থাকি আবশ্যক, কি নিমিত্তইবা উহার সর্বগাত্রে ঐরূপ শাদা শাদা শিরা সমূহ আছে, কেনইবা ঐ পত্রগুলির অগ্রভাগ স্থল হইল, ঐরূপ অল্পবেধবিশিষ্টপত্রসমূহেরদ্বারাইবা বৃক্ষের কি কার্য্য সংসাধিত হয়, পুরাতন পত্রসমূহ ঝরিয়া গিয়া পুনর্ব্বার নবপত্রোদ্গমের তাৎপর্য্য কি, প্রত্যেক বৃক্ষের পল্লব বিভিন্ন প্রকার কেন, কি হেতুইবা আত্মপল্লব জৈদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট হইল, ইত্যাদি অঙ্গসকল ক্রমে ক্রমে জানে প্রকাশিত হইতে থাকে। মন ক্রমে ক্রমে একএক অঙ্গের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া পরমানন্দে ভাসিতে থাকে। এক এক কৌশল এক এক তাৎপর্য্য অবগত হইয়া আত্মা চরিতার্থপ্রায় হইতে থাকে। এইরূপ ঘটনার নাম চিন্তা, এইরূপ ধারণার নাম ধী, এবং এইরূপ ক্ষমতার নাম ধীশক্তি। এই ধীশক্তির মূলভিত্তি নিরোধ শক্তি। কারণ, ক্রমেক্রমে ব্যতীত ঠিক একই সময়ে দুইটি বা ততোধিক বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব আত্মপল্লব চিন্তা কালীন, মন যদি অল্প বিষয়ে লিপ্ত হয়, তবে সেই সকল বিষয়েরই ক্রমিক জ্ঞান হইতে থাকে, সুতরাং আত্মপল্লবের এক এক অবয়বের উদ্ভাবন হইয়া তাহার চিন্তা হইতে পারে না। অতএব নিরোধ শক্তির প্রয়োজন। চিত্ত যখন আত্মপল্লবের প্রথমঅঙ্গটি (বর্ণটি) মাত্র গ্রহণ করিয়া অল্পদিকে ধাবিত হইতে চাহে, তখন তাহাকে নিরোধ পূর্ব্বক আত্মপল্লব দিকে রাখিতে পারিলেই উহার দ্বিতীয় অবয়ব (পল্লবের আকৃতি) প্রকাশিত হয়। তৎপর যতই চিত্তকে সংযত করিয়া ঐ আত্মপল্লবেই সম্বদ্ধ রাখা যায়, ততই তাহার অপরাপর অঙ্গ সকল বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে।

পশুদিগের বিরোধশক্তি নাই, তাহাদের ইন্দ্রিয় শক্তিও অত্যন্ত প্রবল। এবং অতীব কার্য্যসিদ্ধ, তাদের ইন্দ্রিয়শক্তি কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তও নিশ্চল হয় না। এজন্য পশুদের জ্ঞানে দৃশ্য বিষয়ের কেবল মাত্র প্রথম অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গই প্রকাশিত হয় না। প্রথমঙ্গ প্রকাশ হইয়া যখন দ্বিতীয়ঙ্গ বিকাশিত হইবে, সেই সামান্যকালও উহাদের ইন্দ্রিয়শক্তি মনকে

অবকাশ দেয় না, মনকে সঙ্গে লইয়া ধারাবাহী ক্রমেই বিষয়াভিমুখে চলিতে থাকে। সুতরাং পশুদের কিছুমাত্র চিন্তা বা বীশক্তির কার্য্য দৃষ্ট হয় না। অতএব নিরোধশক্তিই বীশক্তির মূল।—

সত্যের বিকাশ ।

সত্য। যাহার চিত্ত দুর্বল তাহার সত্য রক্ষিত হয় না। যাহার চিত্ত যত অধিক পরিমাণে বিষয়াসক্ত, যাহার মনের অধঃশ্রোতস্বিনীগতি যত প্রবলা, ততই তাহার চিত্ত অধিক পরিমাণে বিষয়ের অধীন, সুতরাং দুর্বল। অতএব অত্যন্ত অধঃশ্রোতস্বিনীবৃত্তিশালীরই সত্যনিষ্ঠা অসম্ভব। কিন্তু প্রবল নিরোধশক্তির প্রভাবে যাহাদের উর্দ্ধ শ্রোতস্বিনী গতি প্রবলা, তাহাদের চিত্ত দুর্বল হইতে পায় না, সত্য ও নষ্ট হয় না। যদিও কখন লোভ পরবশ হইয়া সত্যাপনাপের প্রবৃত্তি প্রবলা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ নিরোধশক্তিপ্রভাবে চিত্ত সংযত করিলেই সত্য সংরক্ষিত হইল।

অক্রোধও এইরূপ। ক্রোধের উদ্দীপনা কালে চিত্ত নিকর করিলেই ক্রোধ হইতে পায় না। এইরূপে সমস্ত ধর্মই নিরোধশক্তি হইতে সমুৎপন্ন নিরোধ, পত্তিই সকল ধর্মের উপাদান কারণও মূল ভিত্তি।

শিষ্য। নিরোধশক্তি হইতেই সমস্ত ধর্মের বিকাশ ও সমস্ত অধর্মের ক্ষয় হয়, তাহা বিলক্ষণরূপে অবগত হইলাম। কিন্তু, আমরা যখন বিষয় পরবশ হইয়া অবশভাবে পাপবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হই, তখন আমাদের সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি হইয়া পড়ে, জ্ঞান বুদ্ধি সমস্তই বিলুপ্ত হয়, সুতরাং তখন নিরোধশক্তির উদ্ভেজনা পূর্বক ঐ সকল পাপবৃত্তির বিনাশ করা অসম্ভব। ক্রোধ, ব্যভিচার হিংসা প্রভৃতিকুপ্রবৃত্তির কার্য্যগুলি যে নিতান্ত অকর্তব্য তাহা অনেকেরই বিশ্বাস। কিন্তু যখন ঐ সকল পাপবৃত্তির ঘটনা উপস্থিত হয়, তখন আত্মবিস্মৃত হইয়াই ঐ সকল কার্য্য করিয়া ফেলে। তত্পর ঐ কুংসিত বৃত্তি গুলি চরিতার্থ হইয়া গেলে, যখন তাহার প্রতিক্রিয়ার সময় উপস্থিত হয়, তখন আবার ক্রমেক্রমে জ্ঞান, বুদ্ধি ঘটে আসিতে থাকে; অতএব তত্তৎকালে নিরোধশক্তির উদ্ভেজনা করিয়া

পাপবৃত্তিব দমন করা কিরূপে সম্ভবে? আবার দীপ্তিপ্রভৃতি সংপ্রবৃত্তির উত্তেজনাকালেও এইরূপ, তখনও একবিষয়ের চিন্তা কবিত্তেকরিতে অলক্ষিত-ভাবেই চিত্র অগ্রাব পরিচালিত হয়,—এক বিষয়ের চিন্তা করিত্তেকরিতে কোন অবকাশে কখন যে চিত্র অন্যত্র গিয়া বসিয়াছে, তাহা তখন কিছুই অনুভব করা যায় না, স্ততরাং তখন কি প্রকারে নিরোধের উত্তেজনা করিয়া মন বাধিয়া রাখিব?। ভক্তি প্রভৃতি সকল প্রকার ধর্ম সম্বন্ধেই এইরূপ নিয়ম।

আচার্য্য। এ নিমিত্ত, পূর্বেই নিরোধের সঞ্চয়করিয়া রাখিতে হয়। প্রবলনিরোধশক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিলে কোনপ্রকার কুপ্রবৃত্তির পবিত্রণ, অথবা ধর্মপ্রবৃত্তির বিনাশ হইতেই পায় না, তবে প্রকৃত রূপে কৃতকার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও কখনও চিত্তেব চঞ্চলতা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও সাধারণ—অবশ—পুরুষপুত্র ত্রায় একবারে আত্মবিস্মৃতি হইয়া যায় না। অধর্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনা কালে আত্মবিস্মৃতি না হইলে তৎক্ষণাৎ নিরোধশক্তির উত্তেজনা দ্বারা মনকে বলপূর্ব্বক সংযত করা যায়। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলে যে, নিরোধশক্তি হইতেই সমস্তধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়া থাকে, স্ততরাং নিরোধশক্তিই সমস্তধর্মের মূল ও উপাদানকাবণ (৬২ পৃথ পঃ)। বেদবিহিতযজ্ঞাদি করিলে যেরূপধর্মের উৎপত্তি হয় তাহাও এই নিরোধ-পক্তি হইতেই বিকসিত হয়; তাহা পরে বুঝাইব। ওঁ শ্রীসদাশিবঃ ওঁ।

ইতি।

শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি কৃতাবাক্যব্যাপ্যাদ্ব্যাক্ষর্যসাধনে

ধর্মোপাদানকারণবর্ণনং নাম দ্বিতীয়-

খণ্ডঃ সম্পূর্ণম্।

ও

শ্রীসদাশিবঃ ।

শরণম্ ।

ধর্মব্যাখ্যা ।

তৃতীয় খণ্ড ।

ধর্ম সাধন ।

ধর্ম নিমিত্তাদি নির্ণয় ।

যে যে কারণের দ্বারা নিরোধশক্তি সঞ্চিত হইয়া ধর্মের
বিকাশ হয়, অর্থাৎ ধর্মের দ্বিতীয় ও তৃতীয়
কারণ বিবরণ ।

শিষ্য । নিরোধশক্তির বিবরণ এবং নিরোধশক্তি হইতে ধর্মের
উৎপত্তি বিষয় সবিশেষ অবগত হইলাম, এখন যে যে উপায়ে নিরোধ-
শক্তির বৃদ্ধি ও উন্নতি করা যায়, অথবা নিরোধের সংস্কারগুলি ঘনী-
ভূত করিয়া ধর্মের বৃদ্ধি করা যায়, সেই বৈরাগ্য, বিবেকজ্ঞান, ধারণা, ধ্যান
ও সমাধিপ্রভৃতি নিমিত্তকারণগুলি,—যাহা ধর্মের তৃতীয়কারণ বলিয়া পূর্বে
নির্দেশ করিয়াছেন তাহা, (৬২ পৃঃ) এবং ধর্মের দ্বিতীয়কারণের অর্থাৎ
অসমবায়ীকারণের (৬২ পৃঃ ২৩ পং) বিবরণ অগ্নুগ্রহ পূর্বক সবিস্তারে বলুন।

আচার্য্য । গুরুদেব-ভগবানুপতঞ্জলি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন
শুন ;—“অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ” (পাংদ, ১ পা ১২ হৃ) বিবেক-
জ্ঞানের অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইঞ্জিয় ও মন প্রভৃতির ‘বৃত্তিনিরোধ’
এবং ‘স্বরূপেরনিরোধ’ হইয়া থাকে (৬৬ পৃ ১ পং) । পরন্তু, “তদপি বহিরঙ্গং
নির্বীজস্ত” (ঐ ৩ পা ৮ হৃ) পূর্বোক্ত প্রকৃতি নিরোধ বাদে (৭৯ পৃ ২৩ পং)
সমস্ত প্রকার বৃত্তিনিরোধ এবং স্বরূপনিরোধ মাঝেই (৬৬ পৃ ১ পং) সাক্ষাৎসম্বন্ধে
ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি হইতেই উৎপন্ন হয় । কিন্তু প্রকৃতির স্বরূপনিরোধ
সম্বন্ধে (৭৯ পৃ ২৩ পং) ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি ইহারা সাক্ষাৎ কারণ নহে ;

বহিরঙ্গ কারণ, অর্থাৎ গৌণ কারণ। এতদতিরিক্ত ও নিরোধশক্তি বৃদ্ধির অনেক প্রকার কারণ আছে তাহা পরে বলিব।

শিষ্য। বিবেকজ্ঞান, বৈরাগ্য, ও বিবেকজ্ঞানের অভ্যাস কাহাকে বলে, এবং ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি কাহাকে বলে তাহা সবিস্তারে বর্ণন করুন।

বিবেক দর্শনের বিবরণ।

আচার্য্য। বিবেকজ্ঞান, আর আত্মজ্ঞান প্রায় একই বটে, কেবল সামান্য কিছু প্রভেদ। দেহাদি জড় পদার্থের সহিত মাথাইয়া দেহাদির সহিত অভেদে আত্মাকে অনুভব করা, অথবা কেবলমাত্র নির্মল বিগুণ আত্মাকে অনুভব করার নাম আত্মজ্ঞান; যাহা পূর্বে অতিবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে (৮৩ পৃ ১২ পং হইতে ৯৪ পৃ ১০ পং পর্য্যন্ত)। আর শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি জড়পদার্থহইতে যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সম্পূর্ণরূপ পার্থক্য বা বিভিন্নতা আছে, সেই পার্থক্য বা বিভিন্নতার অনুভব করার নাম বিবেক-দর্শন বা ‘বিবেকজ্ঞান’।

অতএব উভয়ের এই পার্থক্য হইল যে, বিবেকজ্ঞানে, দেহাদি জড়-পদার্থ আর আত্মা এই উভয়েরই অনুভব হইয়া ইহাদের পরস্পরের পার্থক্যের অনুভব হইতে থাকে, অর্থাৎ দেহাদিজড়পদার্থ আর আত্মা এতদুভয়ই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অনুভূত হইয়া থাকে; আর আত্মজ্ঞানে তাহা নহে, আত্মজ্ঞানের সময় যখন প্রকৃত আত্মজ্ঞান হয় (৮৭ পৃঃ ২৬ পং) তখন কেবল আত্মারই জ্ঞান, অথবা যখন দেহাত্মজ্ঞানাদি হইয়া থাকে, (৮৭ পৃঃ ১৭ পং) তখন দেহাদির সহিত বিমিশ্রণে দেহাদি হইতে অপৃথক্ বা অভিন্ন-ভাবে আত্মার অনুভূতি হইয়া থাকে।

মনে কর, তোমার দেহাত্মজ্ঞান (৮৭ পৃ ১৭ পং) নিবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রি-য়াত্মজ্ঞান হইতেছে (৮৭ পৃ ১৮ পং) এখন আর তোমার মূল দেহটীর অনুভব হইতেছে না, দেহটি বাদ দিয়া কেবল ইন্দ্রিয়াদির সহিত মাথাইয়াই আত্মার অনুভব হইতেছে।

কিন্তু, যখন বিবেকজ্ঞান হইবে, তখন দেহটি বাদ দিয়া আত্মার অনুভব

হইবে না, দেহ আৰু আত্মা এই দুয়েরই পরস্পর ভিন্নভাবে অনুভূতি হইবে ।
অতএব বিবেকজ্ঞান আৰু আত্মজ্ঞান বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান হইল ।

বিবেকজ্ঞান প্রথমতঃ ৬ প্রকারে বিভক্ত । ১ম ;—দেহাত্মবিবেক, ২য়, ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক, ৩য়,—মানসাত্মবিবেক, ৪র্থ,—অভিমানাত্মবিবেক, ৫ম,—বুদ্ধ্যাত্মবিবেক, ৬ষ্ঠ—প্রকৃতাাত্মবিবেক ।

দুঃখদেহহইতে চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার পার্থক্য অনুভব করা ‘দেহাত্মবিবেক’ । দশবিধ ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চপ্রাণ হইতে আত্মার পার্থক্য অনুভব করা ‘ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক’ । মন হইতে আত্মার ভিন্নতা অনুভব করা ‘মানসাত্মবিবেক’ । অভিমান হইতে আত্মার ভিন্নতা অনুভব করা ‘অভিমানাত্মবিবেক’ । বুদ্ধি হইতে আত্মার ভিন্নতা অনুভব ‘বুদ্ধ্যাত্মবিবেক’ । প্রকৃতি হইতে আত্মার ভিন্নতা অনুভব ‘প্রকৃতাাত্মবিবেক’ ।

এই ছয়প্রকার বিবেকের মধ্যে দেহাত্মবিবেক সর্বাপেক্ষায় নীচ, তদপেক্ষায় ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক উৎকৃষ্ট, তদপেক্ষায় মানসাত্মবিবেক উচ্চ, তদপেক্ষায় অভিমানাত্মবিবেক উচ্চ, তদপেক্ষায় বুদ্ধ্যাত্মবিবেক উচ্চ, এবং সর্বাপেক্ষায় প্রকৃতি-পুরুষবিবেক বা প্রকৃতাাত্মবিবেক উচ্চতম । আর, ক্রমশঃ নীচনীচ বিবেকজ্ঞান হইয়া উচ্চউচ্চ বিবেকজ্ঞান সাধন হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রথম দেহাত্মবিবেক সাধিত হয়, তৎপর ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক, তৎপর মানসাত্মবিবেক, তৎপর অভিমানাত্মবিবেক সাধিত হয় ইত্যাদি ।

উক্ত প্রত্যেকবিবেক অল্প, মধ্যম ও অতিশয় মাত্রানুসারে, স্বল্প বিবেক মধ্যমবিবেক, অতিমাত্রবিবেক ইত্যাদিরূপে বিভক্ত হইতে পারে । ভৌতিক দেহও পরমাত্মার পার্থক্য স্পষ্টরূপে বঝিতে না পারিয়া যদি আধআধ বুঝিতে পারা যায়, তাহার নাম ‘স্বল্প দেহাত্মবিবেক’, আর যদি ঐ পার্থক্য অনেকপরিমাণে অনুভব করা যায় তাহার নাম ‘মধ্যমদেহাত্মবিবেক’, যদি সম্পূর্ণরূপে দেহ ও আত্মার ভেদ অনুভব করা যায় তাহার নাম ‘অতিমাত্র দেহাত্মবিবেক’ । এইরূপ ইন্দ্রিয়, বা প্রাণাদির সহিত পরমাত্মার সম্পূর্ণ ভিন্নতানুভবের নাম ‘অতিমাত্র ইন্দ্রিয়াত্ম বিবেক’ এবং ঐ পার্থক্যের অক্ষুট অনুভবের নাম ‘মধ্যম ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক’, আর কিছুকিছু অনুভব ‘স্বল্পইন্দ্রিয়াত্মবিবেক’, এইরূপ মানসাত্মবিবেক, অভিমানাত্মবিবেকাদি সম্বন্ধেও জানিবে ।

এইক্ষণে অভ্যাস কি তাহা শুন। “তত্রস্থিতৌ প্রযত্নোহভ্যাসঃ” (পা ১ পাঃ ১৩^১ স্ব) বিবেকজ্ঞানের অবস্থায় চিত্তকে সর্বদা রাখিবার নিমিত্ত প্রযত্ন, বীৰ্য্য, বা উৎসাহের নাম বিবেকদর্শনের অভ্যাস।

অভ্যাসের দ্বারা একএকপ্রকার বিবেকদর্শন আপনআপন মাত্রানুসারে তুল্যমাত্রার নিরোধশক্তি-বিকাশের সাহায্য করে। অর্থাৎ স্বল্প দেহান্ধাবিবেক (১৩২ পৃঃ ২১ পং) মূঢ় ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধ (৬৭ পৃঃ ৩ পং) বিকাশের সাহায্য করে, মধ্যম দেহান্ধাবিবেক (১৩২ পৃঃ ২২ পং) মধ্যম ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধের সাহায্য করে, এবং অতিমাত্র দেহান্ধাবিবেক (১৩১ পৃঃ ২৩ পং) তীব্র ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধের সাহায্য করে। এইরূপ স্বল্প ইন্দ্রিয়-বিবেক মূঢ় ইন্দ্রিয়নিরোধ, (৭৯ পৃঃ ১৬ পং) এবং অতিমাত্র ইন্দ্রিয়ান্ধাবিবেক, (১৩২ পৃঃ ২৬ পং) তীব্র ইন্দ্রিয়নিরোধ বিকাশের বিশেষ সাহায্য করে। ইত্যাদি

এই গেল বিবেক দর্শন, এখন বৈরাগ্য কি তাহা শুন—“দৃষ্টান্ত-শ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্” (পাতা—(১ পা ১৫ স্ব) যে কোন প্রকার সুখজনক বস্তু বা বিষয় সম্ভবে, তৎসমস্তেরই সম্মুখে উপস্থিতি কালেও তাহার গ্রহণ বা পরিত্যাগ এতদুভয়ে কোন প্রকার ইচ্ছা না হওয়ার অবস্থাকে বৈরাগ্য বলা যায়। এই বৈরাগ্যের নাম ‘বশীকার।’

পরন্তু, অবাস্তরভেদে, অর্থাৎ এই বৈরাগ্যের অন্তর্গত বৈরাগ্যের বিভাগ করিলে বৈরাগ্য অনেক প্রকার আছে,—একএক প্রকার সুখভোগে বিতৃষ্ণা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন এক এক প্রকার বৈরাগ্য বলা যাইতে পারে। দেহের দ্বারা যে কোন প্রকার সুখ ভোগ করা যায়—তাহাতে বিতৃষ্ণা লইয়া ‘দৈহিক-বৈরাগ্য’, ইন্দ্রিয়জনিত সুখে বিতৃষ্ণা লইয়া ‘ঐন্দ্রিয়িক-বৈরাগ্য’, মানসিক সুখে বিতৃষ্ণা লইয়া ‘মানসিক’ বৈরাগ্য, আভিমানিক সুখে বিতৃষ্ণাদ্বারা ‘আভিমানিক বৈরাগ্য’, বুদ্ধিগত সুখে বিতৃষ্ণা লইয়া ‘বৌদ্ধ-বৈরাগ্য’, এবং প্রকৃতির সুখে বিতৃষ্ণা দ্বারা ‘প্রাকৃত বৈরাগ্য’ বলা যায়।

বসন, ভূষণ, * অভ্যঞ্জন, ও পরিকর্মাদিদ্বারা রূপলাবণ্যবৃদ্ধি করিয়া যে সুখ অনুভব করা যায় তাহার নাম দৈহিক সুখ; তদ্বিষয়ে বিতৃষ্ণা হইলে দৈহিকবৈরাগ্য হয়। দশবিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল সুখ অনুভব করা যায় তাহার প্রতি বিতৃষ্ণার নাম ‘ঐন্দ্রিয়িকবৈরাগ্য’ বলা যায়।

এক এক ইঞ্জিয়ের দ্বারা এক এক প্রকার সুখানুভব হইয়া থাকে, সুতরাং ১০ প্রকার ইঞ্জিয় দ্বারা ১০ প্রকার সুখভোগ হয়, তাহার ঐক্যএকটি সুখে বিতৃষ্ণা দ্বারা ঐঞ্জিয়িকবৈরাগ্য ১০ প্রকার ।

দেহের সাহায্য না লইয়া কেবল মাত্র মনের দ্বারাও অনেক প্রকার সুখানুভব হইতে পারে, সুতরাং তাহারও প্রত্যেকটিতে বিতৃষ্ণাদ্বারা মানসিকবৈরাগ্য অসংখ্য । এইরূপ অভিমান ও বুদ্ধিানামক অন্তঃকরণের দ্বারাও অসংখ্য প্রকার সুখানুভব হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক সুখে বিতৃষ্ণা তা দ্বারা আভিমানিকবৈরাগ্য, বৌদ্ধবৈরাগ্য ও প্রাকৃতবৈরাগ্যও অসংখ্য ।

কিন্তু বৈরাগ্যের মধ্যেও উচ্চত্ব, নীচত্ব আছে, এবং নীচেরটি সাধনের পর উচ্চটির সাধন হওয়ার নিয়ম আছে ।—দৈহিকবৈরাগ্য সর্বাপেক্ষায় নীচ, তৎপর ঐঞ্জিয়িকবৈরাগ্য উচ্চ, তৎপর মানসিকবৈরাগ্য উচ্চ, তৎপর আভিমানিকবৈরাগ্য উচ্চ, তৎপর বৌদ্ধবৈরাগ্য উচ্চ, এবং প্রাকৃতবৈরাগ্য সর্বা-পেক্ষায় উচ্চতম ।

দৈহিকবৈরাগ্যের পর ঐঞ্জিয়িকবৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে, ঐঞ্জিয়িকবৈরাগ্যের পর মানসিকবৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে, মানসিকবৈরাগ্যের পর আভিমানিকবৈরাগ্য জন্মে, তৎপর বৌদ্ধবৈরাগ্য, সকলের পর প্রাকৃতবৈরাগ্য বিকসিত হয় ।

উক্ত সমস্ত প্রকারের বৈরাগ্যই মূহ, মধ্য, ও তীব্রাদি মাত্রার অনুসারে মূহবৈরাগ্য, মধ্যমবৈরাগ্য, ও তীব্রবৈরাগ্য ইত্যাদিরূপে ভাগ করা যাইতে পারে । যিনি দৈহিকসুখে অত্যন্ত বিরক্ত তাঁহার তীব্রদৈহিকবৈরাগ্য, যিনি অল্প মাত্রায় দৈহিকসুখে বিরক্ত তাঁহার মূহদৈহিকবৈরাগ্য, আর যিনি মধ্যম-মাত্রায় দৈহিকসুখে বিরাগী তিনি মধ্যমদৈহিকবৈরাগ্যসম্পন্ন । এই মূহ, মধ্য, তীব্রতার ইত্যর বিশেষে বৈরাগ্যের মাত্রাও অসংখ্য । এই প্রকার ঐঞ্জিয়িকবৈরাগ্য এবং মানসিকবৈরাগ্যাদি বিষয়েও জানিবে ।

উক্ত সমস্ত বৈরাগ্যের প্রত্যেক বৈরাগ্যই আপন আপন মাত্রার সম-মাত্রা সম্পন্ন একএক প্রকার নিরোধশক্তি বিশেষের বিকাশের সহায়তাকরে । অর্থাৎ মূহমাত্রার দৈহিক-বৈরাগ্য মূহমাত্রায় ইঞ্জিয়বৃত্তিনিরোধ বিকাশের সাহায্য করে । এবং মধ্যমমাত্রার দৈহিক-বৈরাগ্য মধ্যমইঞ্জিয়বৃত্তি-নিরোধ বিকাশের সাহায্য করে, আর তীব্রদৈহিকবৈরাগ্য তীব্রইঞ্জিয়বৃত্তি

নিরোধের প্রকাশক। এইরূপ মূঢ়-ঐন্দ্রিয়িক-বৈরাগ্য মূঢ়-ঐন্দ্রিয়িক-নিরোধ মধ্যম ঐন্দ্রিয়িক-বৈরাগ্য মধ্যম-ঐন্দ্রিয়িকনিরোধ এবং তীব্র ঐন্দ্রিয়িক বৈরাগ্য তীব্র ঐন্দ্রিয়িক নিরোধ বিকাশের সাহায্য করে। এইরূপ মানসিক বৈরাগ্য এবং মানসিক নিরোধাদি সম্বন্ধেও জানিবে।

কিরূপে বিবেকদর্শন বৈরাগ্যের দ্বারা নিরোধ-

শক্তির বিকাশ হয় !

এখন কি প্রকারে বিবেকদর্শনাভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা নিরোধশক্তির বৃদ্ধি হয়, তাহা শুন। দেহের বহিস্তরে কিম্বা অভ্যন্তরে যে সকল ক্রিয়া হইয়া থাকে, তৎসমস্তই কেবল আত্মার পরিতৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত। আত্মা আপন পরিতৃপ্তির নিমিত্ত সর্বদা ব্যতিব্যস্ত, সুতরাং এক এক বিষয়ের দ্বারা সুখ সাধনের আকাঙ্ক্ষায় তাহার একএক শক্তিকে একএক ইন্দ্রিয়াদির প্রণালীর দ্বারা শরীরের উপর নিয়োগ করে, তাই শরীরের নানাবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে। আত্মার অভিপ্রায় হয় যে, স্থূল দেহটি সুন্দররূপে সাজাইলে তাহার সুখ হইবে, তৎপর এই জড়পিণ্ড দেহটি সাজানোর নিমিত্ত তাহার চেষ্টা ও ক্রিয়া হইয়া থাকে। আত্মার অভিপ্রায় স্নানোদ্বাস্তদ্বারা রসনা ও উদর পরিপূর্ত করিলে পরম সুখ হইবে, তাই সেই রসগ্রহণের নিমিত্ত রসনা প্রণালীর দ্বারা আত্মার শক্তিবিশেষ আসিয়া রসের পরিগ্রহ করে ইত্যাদি।

এখন মনে কর, তোমার যেন দেহাত্মবিবেক হইল। দেহাত্মবিবেকে যখন দেহ আর আত্মার ভিন্নতাসমুভব হইতে লাগিল, তখন অবশ্যই, তুমি স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন রামদাস শ্রামদসের দেহটি তোমা হইতে বিভিন্ন মনে কর, সেইরূপ নিজের দেহই তোমার নিজ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিবে। সুতরাং রামদাসের দেহটি সাজাইলে যেমন তোমার সুখাসমুভব বা দুঃখাসমুভব কিছুই হয় না, সেইরূপ তোমার নিজ দেহেরপরিকর্ম বা পরিচ্ছদদ্বারাও কোনই সুখাসমুভব হইতে পারে না, এবং রামদাসের জিহ্বায় স্নানোদ্বাস্ত স্পর্শে যে রূপ তোমার সুখ সম্বন্ধি হয় না, সেইরূপ নিজ রসনায় স্নানোদ্বাস্ত স্পর্শেও কোন সুখাসমুভব সম্ভবে না। সুতরাং রামদাসের দৈহিক সুখে যেমন তোমার স্বাভাবিক বৈরাগ্য রহিয়াছে, নিজের দৈহিক

সুখেও তেমন বিতৃষ্ণা হইবে অর্থাৎ দৈহিক বৈরাগ্য হইবে। অতএব তোমার আত্মা তখন আর নিজ দেহসজ্জার নিমিত্তও চেষ্টিত হইয়া দেহের উপর সেই কার্য্য সাধনের উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগ করিবে না। রসাস্বাদের নিমিত্ত রসনার উপর শক্তি প্রয়োগ করিবে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইতে পারিবে না। আত্মার শক্তি দেহের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও যেন দেহ হইতে পৃথক্‌মত থাকিবে, তা হইলেই আত্মার ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ হইল। এখন উক্ত দেহাত্মবিবেক ও দৈহিক বৈরাগ্যের মাত্রা যদি মৃদু হয়, তবে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিরোধেরও স্বল্প মাত্রা হইবে আর দেহাত্ম বিবেক ও দৈহিক-বৈরাগ্যের মাত্রা মধ্যম হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধের মধ্যমতা, এবং ঐ দেহাত্ম-বিবেক ও দৈহিকবৈরাগ্যের মাত্রা অতিশয় হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধেরও অতিশয্য হইবে।

ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক আর ঐন্দ্রিয়িকবৈরাগ্যাদি দ্বারাও এইরূপ ইন্দ্রিয়নিরোধাদি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার পার্থক্য অনুভব থাকিলে অর্থাৎ ঐ ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক থাকিলে ইন্দ্রিয় সূত্রে নিমিত্ত আত্মার চেষ্টা হয় না, সুতরাং ঐন্দ্রিয়িক সুখে বৈরাগ্য হয়, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িকবৈরাগ্য হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ের স্থান পর্য্যন্ত আত্মার শক্তি আইসেনা, তাহার উর্দ্ধে মনের স্থানে আসিয়াই স্থগিত হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ নিরোধ (৬৬ পৃ) সংসাধিত হয়, ইত্যাদি। এইরূপে বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্যদ্বারা নিরোধশক্তি বিকাশ হইয়া থাকে।

শিষ্য। আপনার উপদেশের দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঘোরতর অরণ্য মধ্যে আনীত হইলাম, এখন আর কোন দিকে কোন পন্থা পরিলক্ষিত হয় না। আপনার উ-ট পাণ্টা কথাদ্বারা আত্ম হারা হইয়াছি। আপনি যে বিবেক ও বৈরাগ্যদ্বারা নিরোধ শক্তি বিকাশের সাহায্য স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে ধর্মের তৃতীয় কারণ রূপে সংস্থাপন করিতেছেন, সেই বিবেক দর্শন ও বৈরাগ্য এতৎউভয়ই আপনার পূর্ব নিরূপিত প্রধান প্রধান দুটি ধর্ম। অতএব ধর্ম আবার কিরূপে ধর্মের কারণ হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না, এই কাগজখানি কি প্রকারে কাগজখানির কারণ হইতে পারে তাহা বুঝা অনাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, এ বিবেক দর্শন ও বৈরাগ্য যে নিরোধশক্তি হইতেই সমুৎপন্ন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ ধর্ম মাত্রেই নিরোধশক্তি

সমুৎপন্ন, বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্য আশ্রয় ধর্ম বলিয়া নির্দেশ (প্রথম ধণ্ডে) করিয়াছেন, এখন আবার বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্য হইতে নিরোধ-শক্তি বিকাশের কথা বলিতেছেন ইহাও বুঝা অসাধ্য। যে যাহার কারণ, আবার সেই তার কার্য্য, একরূপ উল্টপালটা কার্য্যকারণ ভাব সম্ভবে না। পিতা পুত্রের কারণ, আবার পুত্রও পিতার কারণ হইতে পারে না। তাহা হইলে পিতা ও পুত্র উভয়েরই উৎপত্তি অসম্ভব। পিতার উৎপত্তি কালে তাঁহার উৎপত্তির কারণ পুত্র নাই, সুতরাং পিতার উৎপত্তি হইল না, আবার পিতার উৎপত্তি নাই বলিয়া পুত্র হইতে পারে না। সেইরূপ, বিবেক দর্শন ও বৈরাগ্য হইতে নিরোধশক্তির বিকাশ, আবার নিরোধ-শক্তি হইতে বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্যের বিকাশ, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইতেছে।

আচার্য্য। একটু নিবিষ্ট ভাবে দেখিলেই এ আপত্তি নিরাকৃত হইতে পারে। এই কাগজ খানির দ্বারা এই কাগজ খানিই জন্মিতে পারে না সত্য, কিন্তু এই কাগজখানি জল দ্বারা গলাইয়া আবার আর একখানি কাগজ জন্মাইতে পারা যায়, তাহা অসম্ভব। এবং পুত্রও, যে পিতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই পিতার জন্মের কারণ হইতে পারে না সত্য, কিন্তু সেই পুত্র কালক্রমে অগ্র-পুত্রের পিতা হইতে পারে, তাহা অসম্ভব। সেই প্রকার, একএকটি বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্য অপর একএকটি বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্যের কারণ হইয়া থাকে, তদ্বিন্ন নিজেই নিজের কারণ নহে। এবং যে নিরোধশক্তিটির বিকাশ হইয়া যে বৈরাগ্য ও বিবেকশক্তির উৎপত্তি, সেই বৈরাগ্য, আর সেই বিবেকশক্তির দ্বারা সেই নিরোধশক্তিটির উৎপত্তি কখনই হয় না। কিন্তু অপর একটি নিরোধশক্তি-বিকাশের সহায়তা করে, আবার সেই নিরোধশক্তির দ্বারা অপর একটি বিবেক ও বৈরাগ্যের পরিষ্কারণ হয়। এইরূপে ক্রমেই বিবেক ও বৈরাগ্যের বৃদ্ধি এবং নিরোধশক্তির উন্নতি হইতে থাকে। ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রবণ কর।

বিবেকদর্শন, বৈরাগ্য, নিরোধশক্তি প্রভৃতি সকলেই মনের এক একটি শক্তি ও বৃত্তি বিশেষ। যেমন ক্রোধ বৃত্তি, কাম বৃত্তি, প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মনের মধ্যে পরিষ্করিত হইয়া অধিককাল থাকে না, কিছুকাল মাত্র থাকিলেই

পরে সংস্কার অবস্থায় পরিণত হইয়া মনের মধ্যে অবস্থিতি করে (১০ পৃ ৮প) সেইরূপ বিবেকদর্শন, বৈরাগ্য, নিরোধশক্তি প্রভৃতি বৃত্তিগুলিও মনের মধ্যে পরিষ্কৃত হইয়া সচরাচর কিছুকাল মাত্র থাকিয়াই সংস্কার অবস্থায় পরিণত হইয়া মনের মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহা পূর্বেও একপ্রকার বলিয়া আসিয়াছি।

এখন মনে কর, তাড়িতযন্ত্রের তড়িৎ যেমন নানাবিধ তার-পথে প্রবলবেগে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হয়, তেমনি তোমার মস্তিষ্করূপ-যন্ত্র-বাসী জীবাশ্মার শক্তিসকল, বিষয়-লালসা-পরবশে, সহস্র সহস্র স্নায়ু-পথের দ্বারা প্রবলবেগে ধাবমান হইয়া শরীরের করতল, পদতলাদি-শাখাপ্রশাখায় প্রবাহিত হইতেছে। সুতরাং পূর্ণবেগে তোমার দেহের সমস্তক্রিয়া চলিতেছে। এই সময়ে, গুরুপদেশ বা ধ্যান, ধারণা, অধ্যয়নাদিকারণে তোমার মূহু-মাত্রায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধের (৬৭ পৃ ৩ পং) বিকাশ হইল, সুতরাং তোমার আত্মার শক্তিগুলি, এইমাত্র যেক্রপ প্রবলবেগে আসিয়া শরীরের উপর কার্য্য করিতেছিল, তদপেক্ষায় কিছু খর্ব্ববেগে আসিতে লাগিল। কিন্তু শক্তির সম্বন্ধে দ্বারা দেহের সহিত আত্মার এত মাথামাথিভাব; সুতরাং শক্তির সম্বন্ধ যত অধিক সুদৃঢ় ততই দেহের সহিত আত্মার বিমিশ্রিত ভাব অধিক সুদৃঢ়, আর শক্তির সম্বন্ধ যত শ্লথ ততই দেহের সহিত আত্মার বিমিশ্রিতভাব অল্প হইবে। অতএব এই মূহু-ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধ বিকাশের অবস্থায় তোমার আত্মার দেহের সহিত মাথামাথিভাবটা একটু কমিল। দেহের সহিত বিমিশ্রণভাব যে পরিমাণে কমিবে, সেই পরিমাণেই দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য অল্পভূত হইবে।

অতএব, তোমার এই মূহুমাত্রায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধকালে, যে অত্যল্প মাত্রায় দেহ ও আত্মার বিমিশ্রণভাব কমিবে, সেইরূপ অল্পমাত্রায়ই দেহ ও আত্মার পার্থক্যাল্পভব, অর্থাৎ স্বল্পদেহাত্মাবিবেকের পরিষ্কারণ হইবে। এবং স্বল্প-দেহাত্মাবিবেকে যে পরিমাণে দেহ ও আত্মার পার্থক্য অল্পভূত হইবে, সেই পরিমাণেই দৈহিকসুখে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য বা বিতৃষ্ণা, অর্থাৎ মূহুদৈহিকবৈরাগ্য হইবে।

আবার বিষয়ের প্রতি জীবের অনুরাগ যত অধিক, ততই জীবের শক্তির বহিষ্কৃত-ধীনগতির বেগ অধিক হইবে, আর বিষয়ানুরাগ যত অল্প, আত্মার শক্তির বেগও ততই অল্প হইবে। অতএব, মূহুমাত্রায়-দৈহিকবৈরাগ্য হইলে মূহুমাত্রায়

আত্মার অধঃশ্রোতস্বিনীগতি কমিবে, স্মৃতরাং নিরোধশক্তির একটু বৃদ্ধি করা হইল। কিন্তু এই বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্যের দ্বারা যে নিরোধশক্তির উদ্দীপন করা হইল, তাহা পূর্বের সেই নিরোধশক্তি নহে, (গুরুপদেশাদি শ্রবণে যে নিরোধশক্তি উত্তেজিত হইয়া এই স্বল্পদেহাত্মবিবেক ও মৃদ্ধদৈহিক-বৈরাগ্য জন্মাইয়াছিল) ইহাকে অপর একটি নিরোধশক্তিই বলা যায়। অতএব বিবেকবৈরাগ্য দ্বারা নিরোধশক্তিবিকাশ হওয়া সিদ্ধ হইল।

এই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে, আবার ব্যাখ্যানশক্তি প্রাচুর্যভূত হইয়া আত্মার শক্তির বহির্কর্ষণ বৃদ্ধি করিয়া দিল ; তখন অগত্যা, সেই পূর্ব-সঞ্চিত নিরোধশক্তি টুকু, আর সেই ‘স্বল্পমাত্রার দেহাত্মবিবেক’ এবং সেই ‘মৃদ্ধদৈহিক-বৈরাগ্য’ তিরোহিত হইয়া, অর্থাৎ সেই নিরোধ, বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্য-শক্তি ইহার সাকলেই ব্যাখ্যানশক্তির দ্বারা পরিভূত হইয়া মনের মধ্যেই সংস্কার অবস্থায় থাকিল।

প্রত্যেক শক্তি বা বৃত্তিরই, সংস্কারাবস্থায় থাকিয়া পুনর্ব্যবহার উত্তেজিত হওয়ার চেষ্টা থাকে ; এবং সামান্য কোন কারণের সাহায্য পাইলেই পুনর্ব্যবহার উদ্দীপনা হয় ; ইহা বারম্বার প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতএব, তোমার এই সংস্কারাবস্থাপন্ন নিরোধ, বিবেক এবং বৈরাগ্যশক্তি ও পুনর্ব্যবহার উদ্দীপ্ত হওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে ; একজন মল্ল যেরূপ নিযুক্ত (কুস্তি) করিতে করিতে অপর একজন মল্লের দ্বারা পরিভূত হইয়া ও পুনর্ব্যবহার উত্তেজিত হইয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করে, তোমার নিরোধশক্তি, বিবেক-শক্তি, বৈরাগ্যশক্তিও তেমন ব্যাখ্যানশক্তিদ্বারা পরিভূত হইয়া পুনর্ব্যবহার উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

এতদবস্থায়, আবার তোমায় গুরুদেব আদিয়া সেই পূর্বের মত বলিলেন—
“হে সৌম্য ! তুমি দেহাদি সমস্ত জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তুমিই সেই অখণ্ড-অনন্ত-অদ্বিতীয়চৈতন্যস্বরূপ, তুমি নিতান্তনির্গুণ ও নিতান্ত নির্দ্বন্দ্ব-পদার্থ, তোমার কোন প্রকার ক্রিয়া বা গুণ নাই, স্মৃতি ভ্রুংখাদি সমস্তই দেহাদি জড়পদার্থের ধর্ম, ইহা তোমার চৈতন্যাত্মার ধর্ম নহে, ইত্যাদি”—এইরূপ গুরুপদেশ এবং ধ্যানাদি-সাহায্যে তোমার সেই পূর্বকার নিরোধসংস্কার, বিবেকসংস্কার ও বৈরাগ্যসংস্কার পুনর্ব্যবহার ব্যাখ্যানশক্তিকে পরাজিত করিয়া

বিজ্ঞপ্তিত হইয়া উঠিল ; আবার নিরোধ, বিবেক ও বৈরাগ্য প্রকাশিত হইল । এখন দেখ, সংস্কারাবস্থাপন্ন বিবেক, বৈরাগ্যদ্বারা ই আবার বিবেক, বৈরাগ্যাদি জন্মিল । ঐ সংস্কারাবস্থাপন্ন বিবেক বৈরাগ্যাদি, আর শেবেকার উৎপন্ন বিবেক বৈরাগ্যাদি, ইহারা অবশ্যই ঠিক একই নহে ; অতএব নিজকেই নিজের জন্মান হইল না ।

কিন্তু এই বিবেক বৈরাগ্যাদি, পূর্ব্বেকার বিবেক বৈরাগ্যাদি অপেক্ষায় অধিকতর তেজস্বী হইবে । কারণ প্রথম যে নিরোধ ও বিবেকাদি জন্মিয়াছিল, তাহা কেবল একমাত্র গুরুপদেশাদির বলে, আর এখন যে নিরোধ ও বিবেকাদি হইল, ইহা সেই গুরুপদেশাদি, এবং পূর্ব্বেকার নিরোধাদির সংস্কার এতদুভয়ের বলে ; সুতরাং কারণবলের আধিক্য হইল । কারণবলের আধিক্য হইলে কার্য্যবলের অগত্যই আধিক্য হয় ইহাস্বতঃসিদ্ধ ।

কিন্তু, পূর্ব্বেই সেই ব্যুত্থানশক্তিও তোমার একবারে বিনষ্ট হয় নাই, তাহাও তোমার আত্মাতে নিরোধশক্তির পরাক্রমে অভিভূত—সংস্কারাবস্থাপ্রাপ্তিয়া, সেই অপর মনের দ্বারা পরাভূত-মনের ন্যায় পুনর্বার উত্তেজিত হইবার চেষ্টা করিতেছে, একটু সামান্য কারণের সাহায্য পাইলেই আবার উঠিতে পারে ।

এতদবস্থায়, বিষয়জনিত উদ্বোধনের দ্বারা আবার সেই ব্যুত্থানশক্তি পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল, এবং বর্তমান বিবেকদর্শন, বৈরাগ্য ও নিরোধ-শক্তি উহার দ্বারা পরিভূত হইয়া আর এক একটি সংস্কারাবস্থায় মনের আশ্রয়ে থাকিল । এখন আবার ব্যুত্থানশক্তিরই কার্য্য হইতে লাগিল ।

সময়ে আবার সেইরূপ গুরুপদেশাদির দ্বারা ঐ নিরোধসংস্কার, বিবেক-সংস্কার ও বৈরাগ্যসংস্কার উদ্দীপিত হইয়া দ্বিতীয় আর এক একটি নিরোধ, বিবেক ও বৈরাগ্যের উৎপাদন বা প্রকাশন করিল, ব্যুত্থানশক্তি পরিভূত হইয়া আবারও সংস্কার অবস্থায় থাকিবে । পূর্ব্বে নিয়মানুসারে এবারকার বিবেকাদি পূর্ব্বেকার বিবেকাদি অপেক্ষায় আরও অধিক বলবান্ এবং অধিককাল স্থায়ী হইবে ।

ক্রমে এইরূপ এক একবার ব্যুত্থানের ক্ষুরণ ও আবার নূতন নূতন বলবান্ বিবেকাদির বিজ্ঞপ্তন হইতে থাকিল । মনের যে বৃত্তিটির যত অধিকবার

যত অধিক বেগে পরিচালনা করিবে, ততই সেই বৃত্তিটির সংস্কার দৃঢ়মূল ও বলবান্ হইতে থাকিবে, এবং অবশেষে কেবল সেই সংস্কারের বলেই সেই বৃত্তিটি বারম্বার মনের মধ্যে ক্ষুরিত হইতে থাকিবে, এবং ক্রমেই সেই বৃত্তির ঘন ঘন উদ্দীপন হইবে।

সাধারণ বিষয়ে দুই একটি বৃত্তির অবস্থা মনে করিলেও ইহা অনায়াসে বুঝিতে পার। একজন মনুষ্য, ক্রীড়াশীল লোকের সংসর্গে থাকিয়া, ক্রীড়াবৃত্তির অভ্যাস দ্বারা অক্ষক্রীড়া-বিনয়ে বিলক্ষণ নিপুণ হইলে, অবশেষে ঐ ক্রীড়াবৃত্তি তাহার এত প্রবল হইয়া থাকে, যে, তখন সেই লোকটি, হয় পাশা, না হয় দাবা, না হয় তাস, ইত্যাদি কোন প্রকার একটা ক্রীড়া না করিয়াই থাকিতে পারে না, সর্বদাই আপনা আপনি সেই ক্রীড়া বৃত্তি তাহার মনের মধ্যে বিজুস্তিত হইতে থাকে। একজন লোক বণিক ব্যবসায়ে নিপুণতা লাভ করিলে, ক্রমে শেষে সর্বদাই ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধীয় বৃত্তিগুলি তাহার মনে বিকসিত হইতে থাকে। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ লোকের ক্রমিক ইন্দ্রিয় পরিচালনার দ্বারা অবশেষে সর্বদাই সেই বৃত্তির পরিষ্করণ হইতে থাকে।

সকল প্রকার মনোরত্তি সম্বন্ধেই এইরূপ নিয়ম ; সকল বৃত্তিরই পরিচালনার অভ্যাস দ্বারা অবশেষে ২৪ ঘণ্টাই প্রায় সেই বৃত্তি হ্যুনাধিকরূপে মনের মধ্যে উদ্দীপ্ত থাকে। সুতরাং বিবেক, বৈরাগ্যাদি বৃত্তি সম্বন্ধেও এই একই নিয়ম ; ইহাদেরও ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা সেই সেই বৃত্তির সংস্কারগুলি ক্রমে সূদৃঢ় ও বলবান্ ভাবে মনের মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে ; অবশেষে সংস্কার বলেই এই সকল বৃত্তি সর্বদা মনে উদ্দীপিত হয়।

মনেকর, গুরুপদেশাদি এবং তোমার সেই সংস্কারের দ্বারা ৪৫ বার পর্য্যন্ত নিরোধশক্তি ও বিবেকদর্শনাদি বৃত্তি পরিস্কুরিত হইল ; এখন প্রথম বারের সংস্কার অপেক্ষায় দ্বিতীয় বারের সংস্কার গুলি অধিক বলবান্ হইবে, দ্বিতীয়-বারের সংস্কার অপেক্ষায় তৃতীয়বারের সংস্কার অধিক বলবান্, তৃতীয়বারের সংস্কার অপেক্ষায় চতুর্থবারের সংস্কার অধিক বলবান্, এইরূপ ক্রমে ক্রমে বলবান্ বলবান্ সংস্কার সঞ্চিত হইতে থাকিবে। সংস্কার যতই বলবান্ হইতে থাকিবে, ততই তাহার উদ্দীপনার চেষ্টা শীঘ্র শীঘ্র ফলবতী হইবে ; অর্থাৎ এই সকল

সংস্কারে বল যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই ব্যুৎপানশক্তিকে পরাভব করিতে অধিক সমর্থ হইবে। কারণ যে বৃত্তির পবিত্ররূপে বেগ যত অল্প এবং বাবেব পংখ্যাও যত কম হইবে, ততই সেই শক্তির দুর্বলতা হইবে। অতএব নিবোধ-সংস্কারের ঘনত্ব ও বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অগত্যা ব্যুৎপান-শক্তিফুৎপণেব সংখ্যা কমিতে থাকিবে, এবং তাহাব দুর্বলতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ব্যুৎপানশক্তি দুর্বল হইলেই নিবোধ-সংস্কারেব আধিপত্য বৃদ্ধি পাইবে। নিবোধাদি শক্তির বল বৃদ্ধি পাইলে অগত্যাই ব্যুৎপান শক্তিকে শীঘ্র শীঘ্র পরাভব করিয়া ঐ সংস্কারগুলি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। সুতরাং নিবোধাদি সংস্কারগুলিব ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকিবে।

এরূপে, ক্রমে শতশতাব্দেব নিবোধশক্তি ও বিবেক, বৈরাগ্যাদি ধর্মের অনুশীলন হইতে হইতে তাহাদের সংস্কার বাশি সঞ্চিত, বলিষ্ঠ ও ঘনীভূত হইতে হইতে অবশেষে ব্যুৎপান শক্তিব নিতাপ্ত মূর্ত্তা হইয়া, হয় ত প্রগাঢ় সমাধি হইয়া পড়ে, না হয় ২৪ ঘণ্টাব মধ্যে গড়ে ২৩ ঘণ্টাই নিবোধ, বিবেক, বৈরাগ্যাদি পবিত্ররূপিত ভাবে থাকে, আব ১ ঘণ্টা মাত্র ব্যুৎপানশক্তিব কার্য্য হইতে পারে।

অর্থাৎ একক্রমেই যে ২৩ ঘণ্টা নিরোধ, আব ১ ঘণ্টা ব্যুৎপানশক্তিব কার্য্য হয় তাহা নহে, কিন্তু প্রতিক্রমেই হয় ত ২৩ বাব নিবোধ ও বিবেক বৈরাগ্যাদিশক্তির পবিত্ররূপ হইলে ১ বাব মাত্র ব্যুৎপানশক্তি বিকাশিত হয়। এজন্য, তাদৃশ মহাত্মাকে বোধ হয়, যেন তিনি একই সময়ে বাহ্যবিষয় এবং আত্মজ্ঞানাদি ধর্মরাজ্যে নিমগ্ন।

ইহাই জগৎগুরু ভগবান্ বেদব্যাস-দেব বলিষাছেন, “চিন্তনদী নামো-ভয়তো-বাহিনী ভবতি, কল্যাণায় বহতি পাপায়চ। যাতু কৈবল্য-প্রাগভাবা বিবেক-বিষয়-নিম্না সাকল্যাণ বহা, সংসার-প্রাগভাবা অবিবেক-বিষয়-নিম্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়-স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে বিবেক-দর্শনাভ্যাসেন বিবেক-স্রোত উদ্ঘাট্যতে, ইত্যুভয়াধীন চিন্তাবৃত্তি নিবোধঃ” (পা, দ, ১ পা, ১২ সূ, ভাঃ) মনের দুই প্রকার প্রবাহ বা গতি আছে ; — একটি কল্যাণ-প্রবাহ, — ধর্মপ্রবাহ, — উদ্ধ-স্রোতস্বিনী-গতি, আব একটি পাপপ্রবাহ — দুঃখজনক প্রবাহ — অধঃস্রোতস্বিনী-গতি। চিন্তা যখন বিবেক-

দর্শনাদি ধর্মের দিকে প্রবাহিত হয়, যে বিবেকদর্শনাদির দ্বারা প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য অল্পভব হইয়া আত্মার কৈবল্য মুক্তি হয়, সেইটি কল্যাণ-প্রবাহ, আর যখন দৈহিক বিষয়ের দিকে প্রবাহ হয়, যে প্রবাহ বা গতির— দ্বারা আত্মার দেহের সহিত বিমিশ্রণ হইয়া বারম্বার জন্ম, মৃত্যু, দুঃখাদি হইয়া থাকে, সেইটি পাপগতি। এতজুতয়বিধপ্রবাহ-বিশিষ্ট চিত্তে, বৈরাগ্য-বৃত্তি দ্বারা তাহার বিষয়াভিমুখের প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায় ; আর বিবেকদর্শনের ক্রমিক অভ্যাসের দ্বারা বিবেকের স্রোত উদ্ভাটিত হইতে থাকে। এই প্রকারে বিবেক দর্শন আর বৈরাগ্য এতজুতয়ের দ্বারা নিরোধের বিকাশ হইয়া থাকে।”

এই প্রকারে বিবেক জ্ঞান, ও বৈরাগ্য দ্বারা নিরোধশক্তির বৃদ্ধি হইয়া ধর্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ধারণা, ধ্যানাদি ব্যতীত নিরোধ বা বৈরাগ্য বিবেকাদি কিছুই হইতে পারে না। অতএব ধারণা ধ্যানের দ্বারা কি প্রকারে নিরোধশক্তির বৃদ্ধি হইয়া ধর্মোৎপত্তি হয় তাহা জানা আবশ্যক প্রথম ধারণা আর ধ্যান কাকে বলে শুন।

ধারণার লক্ষণ ।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন,—“দেশবন্ধুচিত্তস্ত ধারণা” (পাত— দ—৩ পা - ১ স্থ) “নাভিচক্রে, হৃদয় পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধি, জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে ইত্যেব-মান্দ্রু দেশেষু, বাহ্যে বা বিষয়ে চিত্তস্ত বৃত্তি-মাত্রেন বন্ধ ইতি বন্ধো-ধারণা। (ঐ ভাষ্য) নাভিচক্রে, হৃদয়পদ্মে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে এবং তালুপ্রদেশে ইত্যাদি-স্থানে আত্মাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা, অথবা ঈশ্বরের কোন প্রতিকৃতি বা অস্ত্র কোন বহিস্থিত বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া আত্মার শক্তিকে আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা ; ধারণা-দ্বারা নিরোধ ও আত্মজ্ঞানাদি ধর্মের বিকাশ হয়।”

ধারণাদ্বারা ধর্মের উন্নতি ।

শিষ্য। কি প্রকারে ধারণা দ্বারা ধর্মের উন্নতি, তাহা সর্বিশেষ বলুন।

আচার্য্য। ধারণাদ্বারা আত্মার চঞ্চলতা নিবৃত্তি হয় ; চঞ্চলতা নিবৃত্তি হইলেই নিরোধ হইতে পারে, এবং অস্ত্রান্ত্র ধর্মও বিকসিত হয়। আত্মার

চঞ্চলতাই যে অধর্মের মূল, এবং আত্মার স্থিরতাই ধর্মের মূল, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে অতি বিস্তারে বুঝাইয়াছি।

পূর্বে যে ইঞ্জিয়বৃত্তি-নিরোধ-প্রভৃতি নানাবিধ নিরোধ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, (৩৬ পৃ: ২৬ পং) বিশেষ যত্ন করিলেও নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত শরীরের মধ্যে যে কোন স্থানেই আত্মাকে বসাইয়া তাহার কোন প্রকার নিরোধই হইতে পারে না। যেথান হইতে আত্মার শক্তি প্রথম প্রবাহিত হইয়া চলে, কিম্বা যেখানে গিয়া ঐ শক্তি এক প্রকার শেষ পায়, অথবা যেখানে গিয়া বাহিরের কোন বস্তুর নীতিত সংস্কৃত হয়, কিম্বা যেখানে আত্মার শক্তি একটু রূপান্তরিত হইয়া উত্তেজিত ও অল্পপ্রযুক্ত হইয়া থাকে, কেবল সেই সেই স্থানেই আত্মার শক্তি অবরুদ্ধ বা সংবৃত করিয়া রাখা করা যায়। আর যে যে স্থানের দ্বারা আত্মার শক্তি বরাবর প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়, অবস্থিতি করে না, সেখানে আত্মাকে অবরুদ্ধ করা যায় না; অর্থাৎ মস্তিষ্ক, কিম্বা মাস্তৃকর শেষভাগ, অথবা স্নায়ুপর্ব, কিম্বা শরীরের চর্মাস্তপ্রদেশ, এই সকল স্থানেই ধারণা হয়, আর স্নায়ুর মধ্যস্থানে আত্মাকে রাখিয়া ধারণা কদাচ হয় না। হহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতেছি শুন। জীবাত্মা মস্তিষ্কবাসী ইহা সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন ও পরীক্ষা এবং প্রত্যক্ষ অভূতবের দ্বারা নির্ণীত; সুতরাং মস্তিষ্কের মধ্যেই প্রথমে জীবা ত্মার শক্তি পরিষ্কৃত হইয়া চারিদিকে চলিয়া যায়; এজ্জন্ম মাস্তৃকই এক রূপ ঐ শক্তির খান বলিলেও হয়। অতএব সেই খানে অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে -প্রক্ষরক্রে আত্মার শক্তি নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়। প্রত্যেক স্নায়ুপর্ব (৭০ পৃ ২০ পং) ই আত্মার শক্তিকে এক একটু রূপান্তরিত করত উত্তেজিত করিয়া অল্পপ্রযুক্ত করিয়া দেয়; সুতরাং প্রত্যেক স্নায়ুপর্বই কিছু কিছু পরিমাণে মস্তিষ্কের কার্য্য করে বলিয়া, প্রত্যেক স্নায়ুপর্বই আত্মার এক একটি ক্ষুদ্র বসতি স্থান—বা বিশ্রাম স্থান বলিতে পারা যায়(ক)। অতএব, স্নায়ুপর্ব মধ্যেও আত্মার শক্তি অবরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়। কিন্তু বড় বড় স্নায়ুপর্ব ব্যতীত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ুপর্বে নিরোধ করা সম্ভবে না;—এ নির্মিত্ত নাভি চক্রে—নাভিব

সমস্থানবর্তী-অভ্যন্তর-প্রদেশে যে সূর্য্য-পর্ক আছে, এবং হৃদয়-পুণ্ডরীকে, অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের সন্নিহিত যে বড় মত স্নায়ু-পর্ক আছে তাহাতে, আর কুলকুণ্ডলিনীর স্থানে--মূলাধারাদিতে--আত্মার শক্তি নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে ।

মস্তিষ্কহইতে বিমর্ষিত হইয়া শরীরের চর্ম্মপর্য্যন্ত আসিয়াই আত্মার শক্তি একরূপ শেষ পায়, অথবা শরীরসংলগ্ন কোন বাহ্য বিষয়েব সহিত সংযুক্ত হয় ; অতএব শরীরের চর্ম্ম প্রদেশেও আত্মার শক্তিকে অবরুদ্ধ করা যায় । সূত্রাং নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যাদি স্থানে আত্মার শক্তি অবরুদ্ধ করা যায় । কারণ ঐ সকল স্থানেই আত্মার শক্তি আসিয়া শেষ পায়, অথবা রসনাদিসংলগ্ন মধুরাদি-রস, ও শীতোষ্ণাদি-স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয় । কিন্তু আত্মার শক্তি প্রবাহিত হইয়া যাইতে যাইতে সংযত করা সম্ভবে না ;—স্নায়ু-মণ্ডলের দ্বারা আত্মার শক্তি প্রবাহিত হয় (৭০ পৃ, ৫ পং) । অতএব স্নায়ুর মধ্য আত্মার শক্তি-নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না । চেষ্টা করিলেও তাহা বিফল হইবে । আর কোন বাহ্য বিষয়ে লক্ষ্য করিলেও চিত্তের ধারণাকার্য্য সংসাধিত হয় ।

শরীরপ্রদেশে ধারণার প্রণালী ও তৎফল ।

এখন ধারণার বিবরণ শুন । -মনে কর, তোমাকে যেন হৃদয়পদ্মে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের সন্নিহিত স্নায়ু-পর্কের ধারণা করিতে হইবে, কিন্তু তুমি এই স্থূল দেহটাবাদে শরীরের অভ্যন্তরের তত্ত্ব কখনও অহুভব কর নাই ;—যাহা কিছু তোমার জ্ঞান, ধ্যান, সমস্তই এহ মোটা দেহটা লইয়া,—মোটা দেহটুকুই তুমি ‘অহং,—আমি’ বলিয়া বিশ্বাস ও অহুভব করিতেছ । আত্মার শক্তি বা আত্মা, বা হৃদয় পুণ্ডরীক কিছুই কখনও অহুভব কর নাই,—সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ । অতএব প্রথম হৃদয় পদ্মই তোমার অহুভব করা অতীব হ্রস্ব, তৎপর আত্মার শক্তির অহুভব করা আরও অসম্ভব । এতদ্ব্যতীত প্রথম তোমাকে আত্মশক্তি বা হৃৎপিণ্ড অথবা তৎসন্নিহিত স্নায়ুপর্কের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সমস্ত বক্ষপ্রদেশটিই মনের দ্বারা (চক্ষুর দ্বারা নহে) লক্ষ্য করিয়া থাকিতে হইবে । সমস্ত বক্ষপ্রদেশটি লক্ষ্য করিয়া যখন কিছু বেশীকাল থাকিতে পারিবে, তখন

ফুস্‌ফুস্‌ দ্বয়, জংপিণ্ড ও তৎসংলগ্ন মাংসপেশী (খ) অল্পভব হইতে থাকিবে। ফুস্‌ফুস্‌ জংপিণ্ডাদি অনেক কালপর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারিলে আপনিই সেই ফুস্‌ ফুস্‌ জংপিণ্ডাদি সংলগ্ন এবং তাহাদের মধ্যে অল্পস্থায়ী ন্নায়ুমণ্ডলের অল্পভব হইতে থাকিবে। তৎপর সেই ন্নায়ুমণ্ডলকে লক্ষ্য করিতে করিতে অনেক কালপরে আপনিই সেই ন্নায়ুমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি শক্তিব অল্পভব হইতে থাকিবে,—যে শক্তির দ্বারা তোমার ফুস্‌ফুস্‌ প্রতি মিনিটে ৭০।৭৫ বার নর্ভন করিতেছে এবং তোমার জংপিণ্ড প্রতি মিনিটে ১৮।১৯ বার নর্ভন করিতেছে, -যে নর্ভন তুমি বক্ষেরদিকে বাহির হইতে তাকাইলেও

[খ] তোমার বক্ষপ্রদেশটা যে, বাম ও দক্ষিণ দুভাগে বিভক্ত তাহা হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি করিলেই বুঝিতেছ, এবং ছুদিকেরই যে একএকটু উন্নত-আকৃতি আছে তাহাও দেখিতেছ ; ঐ ঈষৎ উচ্চ প্রদেশদ্বয়ের নীচে পাতলা মত কএক খণ্ড মাংসপেশী আছে, তাহাব নীচে পাঁজরের অস্থি আছে, তাহার নীচে তোমার ঐ বক্ষপ্রদেশের গহ্বরটি পুরিয়া বাম, দক্ষিণে দুটি যন্ত্র আছে, তাহাদের আকৃতি একএকটি সরস্তু স্রুতং ফুলকফীর ফুলের সহিত অনেকাংশে মিলে। ইহার বর্ণ কতকটা বেগুণে বেগুণে মত। এই যন্ত্র-দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য নির্বাহ হয়, রক্ত পরিক্রান্তি করা হয়। শ্বাসের কালে ঐ যন্ত্রের মধ্যগত লক্ষ লক্ষ চিহ্নের মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ; আবার প্রশ্বাস কালে সেই বায়ুগুলি বাহির হইয়া যায়। এই যন্ত্র দুটির নাম ‘ফুস্‌ফুস্‌’। এই দুটি ফুস্‌ ফুস্‌ দুটি রক্ত বা বোটার সঙ্গে আঁটা আছে।

এই ফুস্‌ফুস্‌ দুটির মধ্যস্থানেই কিছু একটু বাম-ভাগে সরিয়া আর একটি যন্ত্র আছে, তাহার আকৃতি অনেকাংশে একটি পদ্ম কলিকার স্তায়, ইহার বর্ণও পাণ্ডুর পদ্মের বর্ণের মত। ইহা ফুস্‌ফুস্‌-দ্বয়ের মধ্যে অধোমুখে অবস্থিত, ইহার একটি বৃন্তের মত আছে, তাহাতেই যেন ঝুলিতেছে, ইহার সঙ্গে সংলগ্ন বড় দুটি ধমনী আছে,—যাহা নলের মত কাঁপা,—যাহা হইতে অনন্ত ক্ষুদ্রতম ধমনী সকল বাহির হইয়া পাদতল অবধি মস্তক পর্য্যন্ত শরীরের সর্বাবয়বকে ওতপ্রোত ভাবে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। ঐ যন্ত্রটির ও কার্য্য রক্ত পরিকার করা এবং রক্ত প্রেরণ করা অর্থাৎ এই

কিছু কিছু দেখিতে পাও,—বাহাকে সাধারণ লোকে “পাঁচ পরাণ কাঁপে” বলিয়া থাকে। এই ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকিতে থাকিতে অনেক কাল পর আপনিই তোমার সেই হৃদয় পুণ্ডরীক নামক স্নায়ুপর্ব (৭০ পৃ ২০ পং) ধরা পড়িবে। এবং সেইখানেই তোমার আত্মার শক্তির অহুভব হইতে থাকিবে। এইরূপে ক্রমেক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম গিয়া গিয়া অবশেষে সেই প্রকৃত লক্ষ্য-স্নায়ু পর্ব মধ্যেই আত্মার শক্তি লক্ষ্য করিয়া ‘ধারণা’ হইবে। যখন শরীরের অন্তান্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্বক কেবল মাত্র সমস্ত বক্ষপ্রদেশটিই লক্ষ্য করিয়া নিবিষ্ট থাকিবে, তখন তোমার জীবাত্মার ব্যুত্থানশক্তির (৬ পৃ ৪ পং) বিস্তৃতি একটু কমিবে—একটু আকৃষ্ট হইবে, অর্থাৎ তোমার সর্বদেহব্যাপিনী ব্যুত্থান-শক্তি সর্বদেহ হইতে ওঠিয়া হৃদয়ের দিকে যেন জড় হইতে থাকিবে; ব্যুত্থানশক্তির বলও একটু কমিবে; সুতরাং ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া

বন্ধ মধ্যে এক একবার চাপ লাগিয়া ঐ পূর্বোক্ত নলাকার পদার্থগুলির দ্বারা পিচকিরির জলের ত্রায় রক্ত প্রবাহিত হইয়া সর্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। এই নলাকার পদার্থের নাম ‘ধমনী’, এবং ঐ বস্তুর নাম ‘হৃৎপিণ্ড’।

হৃৎপিণ্ড বা ফুস্‌ফুসের নিজ হইতে কোন ক্রিয়া করার ক্ষমতা নাই, এবং ইহাদের সহিত সংলগ্ন অনেকগুলি মাংস পেথী—মাংসের চাপড়ী মত—আছে তাহাদের ও নিজের কোন কার্য করার ক্ষমতা নাই; কিন্তু পূর্বে যে স্নায়ুর কথা বলা হইয়াছে (৬৮ পৃ ২৮ পং) সেই স্নায়ুসহস্র আসিয়া এই ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড, ও তৎসংলগ্ন মাংসপেথী গুলিকে ওতপ্রোত ভাবে গাঁথিয়া রাখিয়াছে; তাহাদ্বারা প্রবাহিত হইয়া মস্তিস্কস্থিত আত্মা হইতে শক্তি আসিতেছে, সেই শক্তি তোমার ঐ মাংসপেথী ও ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ডাদির আকৃষ্টন ও প্রসারণাদিক্রিয়া সাধন করিতেছে, এবং সেই আকৃষ্টন প্রসারণের শক্তি দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড পরিচালিত হইয়া আপনং কার্য সাধন করিতেছে। এই ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ডাদির নিকট একটি বড় মত স্নায়ু পর্ব (৭০ পৃ ২০ পং) আছে, তাহা হইতেই স্নায়ু-সমূহ বাহির হইয়া ফুস্‌ফুসাদির ক্রিয়া নিশ্চয় হইতেছে। (বাহারা সংস্কৃতানভিজ্ঞ তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে “শরীর-স্থানের যেটুকু দেয়া হইল ইহা সংস্কৃত শাস্ত্রের কথা নহে, ইংরাজীর

একটু কর্মবেগে এবং ধীরে-ধীরে হইতে থাকিবে, সমস্ত শরীরটি আর তোমার অনুভবে আসিবে না, হৃদয়ভাগ ব্যতীত অন্ত সমস্ত শরীরটি যেমন অচেতন মত হইতে থাকিবে। কেবল বক্ষপ্রদেশই চেতন বলিয়া অনুভূত হইতে থাকিবে। (যে কারণে ইহা হয় তাহা সমাধি প্রকরণে বলিব) এতদবস্থায় নিরোধশক্তির কিছু বৃদ্ধি হইবে, আত্মজ্ঞানাদি ধর্মের ও অত্যন্ত-পরিমাণে বিকাশ হইবে।

তৎপর—যখন সমস্ত বক্ষপ্রদেশ লক্ষ্য করিতে করিতে ফুস্ফুস্, হৃৎপিণ্ড ও তৎসংলগ্ন মাংসপেশীর অনুভব হইতে থাকিবে, তখন তোমার ব্যাখানশক্তির বিস্তৃতি আরও একটু কমিবে,—একটু আকৃকন হইবে ; অর্থাৎ তোমার হৃদয় ব্যাপিনী ব্যাখানশক্তি বক্ষপ্রদেশের চক্ষান্ত-ভাগ পরিত্যাগ করিয়া একটু অভ্যন্তরে নিমগ্ন হইবে, ব্যাখানশক্তি বল আরও একটু কমিবে ; স্ততরাং ফুস্ফুস্ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আরও একটু কমবেগে ও ধীরে-ধীরে হইতে থাকিবে। মস্তিষ্কাদি সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়া আরও অধিক ক্ষীণ হইবে, এবং বক্ষপ্রদেশের চক্ষান্তভাগ আর তোমার অনুভবে আসিবে না, বক্ষ প্রদেশের উপরিস্থিত-স্তরটা যেন অচেতনমত হইতে থাকিবে। এই অবস্থায় নিরোধশক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে, এবং আত্মজ্ঞানাদি ধর্মের অধিকতর বিকাশ হইবে।

তৎপর যখন হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসাদিতে অনুপ্রবিষ্ট-বায়ু-সমূহের অনুভব হইতে থাকিবে, তখন তোমার জীবাত্মার ব্যাখান-শক্তির বিস্তৃতি আরও একটু কমিবে, আরও একটু আকৃকিত হইবে ; অর্থাৎ তোমার ফুস্ফুস্, হৃৎপিণ্ড ও তৎসংলগ্ন মাংসপেশী-ব্যাপিনী-ব্যাখানশক্তি আরও একটু সঙ্কুচিত হইবে। এই স্থানের বায়ুর মধ্যেই জড় হইতে থাকিবে ; ব্যাখানশক্তির বেগ আরও একটু কমিবে ; স্ততরাং ফুস্ফুস্, হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া আরও কমবেগে

অনুবাদ মাত্র” কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে-সংস্কৃত শাস্ত্রেও এ সকল কথা বিশেষরূপ আছে, কিন্তু ইহাইট টিপ্পনী, আবার ইহার টিপ্পনী করিয়া সে সকল প্রমাণ তোলা নিতান্ত অনিয়ম এ নিমিত্ত তাহা উদ্ধৃত হইল না, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে তাহা দেখাইব।

এবং ধীরে-ধীরে হইতে থাকিবে, অত্যাশ্র-সমস্ত-যন্ত্রের ক্রিয়াও অবরুদ্ধ প্রায় হইবে; সমস্তদেহ, বক্ষ প্রদেশ, ও কুস্কুস্, হৃৎপিণ্ডাদি প্রায় তোমার অনুভবে আসিবে না; এই স্থানের স্বায়-সমূহ-বাতীত অগ্র সমস্ত-শরীরাবয়ব যেন অচেতন হইয়া আসিবে, কেবল ঐ স্বায়-সমূহই চেতন বলিয়া অনুভূত হইতে থাকিবে। এখন নিরোধ-শক্তি এবং আত্মজ্ঞানাদি-ধর্ম্মগুলি আরও অধিক প্রবল হইবে।

এইরূপে অনেককাল লক্ষ্য করিতে করিতে যখন ঐ স্বায়-মণ্ডলের শক্তির অনুভব হইতে থাকিবে, তখন জীবাশ্মার ব্যুত্থান-শক্তি আরও আকৃষ্ট হইবে, অর্থাৎ তোমার ঐ স্বায়-ব্যাপীণী ব্যুত্থান-শক্তি যেন আরও একটু গুটিয়া স্বায়-মণ্ডলের মধ্যেই জড়সর হইবে, ব্যুত্থান-শক্তির বল আরও কনিবে; সূতরাং কুস্কুস্-হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া আরও ক্ষীণতা-প্রাপ্ত হইবে এবং আরও বিরল-ভাবে হইবে; মস্তিষ্ক, পাকস্থলী-প্রভৃতি অন্যান্য-যন্ত্রের ক্রিয়া অতীব দুর্লক্ষ-ভাবে হইতে থাকিবে; তখন সমস্তদেহ, সমস্তবক্ষ-প্রদেশ, কুস্কুস্, হৃৎপিণ্ড, তৎসংলগ্ন-মাংসপেশী এবং তৎসংলগ্ন-স্বায়-মণ্ডল অনুভবে আসিবে না; কেবল ঐ স্বায়-মণ্ডলের মধ্যবর্তি-শক্তিরই অনুভব হইতে থাকিবে। এখন নিরোধ-শক্তি এবং আত্মজ্ঞানাদি-ধর্ম্ম আরও অধিক প্রকাশ পাইবে।

তৎপর এইরূপ লক্ষ্য হইতে হইতে অবশেষে, যখন ঐ স্বায়-পর্কের মধ্যেই ব্যুত্থান-শক্তির অনুভব হইতে থাকিবে, তখন জীবাশ্মার ব্যুত্থান-শক্তি একবারে আকৃষ্ট হইয়া শরীরের সমস্ত-অবয়ব সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ঐ স্বায়-পর্কের মধ্যেই জড় হইবে, ব্যুত্থান-শক্তির বল এত ক্ষীণ হইবে, যেন তাহার অস্তিত্বই থাকিবে না; সূতরাং শরীরের সমস্ত-যন্ত্রের ক্রিয়াই একবারে অবরুদ্ধ-প্রায় হইবে, তখন দেহের কোন অবয়বই অনুভবে আসিবে না, কেবল মাত্র অতীব ক্ষীণ-দশাপন্ন-লুপ্তপ্রায়-ব্যুত্থান-শক্তি, আর ঐ স্বায়-পর্কটি এবং অতীব প্রবলতাপন্ন নিরোধ-শক্তি ও আত্মজ্ঞানাদি-ধর্ম্মের বিকাশ এবং তাহাদেরই অনুভব হইতে থাকিবে; তখন তোমার অস্তিত্ব সমস্ত-শরীর-পরি-ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ঐ স্বায়-পর্কের মধ্যেই আসিবে এবং সেইখানেই তোমার অস্তিত্বের অনুভব হইবে। এই সময় পূর্ণ-নিরোধ-শক্তি প্রাপ্ত হইবে।

হইবে, আত্মজ্ঞানাদি-ধর্মের পূর্ণমাত্রায় বিকাশ হইয়া উঠিবে। এখন হৃৎপদ্মে সম্পূর্ণ ‘ধারণা’ হইল।

কিন্তু যিনি কৃতকর্মা তাঁহাকে শুল্ক-বক্ষ-প্রদেশ অবধি ‘ধারণা’ করিতে-করিতে ক্রমে এই হৃৎপদ্ম বা হৃদয়স্থ-স্নায়ুপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ‘ধারণা’ করিতে হয় না; তিনি যখন ইচ্ছা তখন, একবারেই এই হৃদয়পদ্ম-মধ্যে আত্মাকে ‘ধারণা’ করিতে পারেন; নাভিচক্রাদি অষ্টাঙ্গ স্থানেও একবারেই ‘ধারণা’ করিতে পারেন।

নাভি চক্রাদি যেকোনখানে ধারণা, কর, তাহাতেই এই একই নিয়মে ধারণা করিতে হইবে; এবং এই একই প্রকার ফল সাধিত হইবে, অর্থাৎ, নাভিচক্রে ‘ধারণা’ করিতে হইলে, যিনি কৃতকর্মা পুরুষ নহেন, তাঁহাকে প্রথম সমস্ত-উদর-দেশটা লক্ষ্য করিতে হইবে, উদর-দেশটা লক্ষ্য করিতে করিতে যখন অষ্টাদিকে মনের গতি না হইয়া উদর-দেশটাতেই মনের অভিনিবেশ হইবে, তখন ক্রমে ক্রমে আপনি আপনিই সমস্ত উদরটা পরিত্যাগ করিয়া উদরের মধ্যবর্তী পাকস্থলী, পাকস্থলীর বাম দক্ষিণ-স্থিত প্লীহা এবং যকৃৎ, পাকস্থলীর নিম্নস্থিত-ক্ষুদ্র পাকস্থলী, এবং নাভিমূল সংলগ্ন-কতকগুলি-ধমনী ও তৎসংলগ্ন-পেবী-সকল অনুভূত হইতে থাকিবে (ক)।

(ক) উদর বলিয়া যাহা বাহির হইতে দেখায়, তাহার সম্মুখটা কেবল চর্ম্ম আর তৎসংলগ্ন মাংস পেবীর দ্বারা আবৃত; উদরের দক্ষিণভাগ, বামভাগ, ও পৃষ্ঠভাগটা প্রথম চর্ম্ম, তাহার নীচে মাংসপেবী ও তাহার নীচে-অস্থি-সমূহের দ্বারা আবৃত।

এইরূপ আবরণের দ্বারা দেহের মধ্যে একটি বিবর অথবা একটি কুঠরী হইল। এটির নাম দেহ ‘মধ্য বিবর’ এই কুঠরী মধ্যে অনেকগুলি যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে আপাততঃ, মাংসপেবী বাদে চারিটি যন্ত্রকে প্রধান বলিয়া বুঝিতে পার। তাহার এক-একটির, সক্ষিপ্ত বর্ণনা শুন।

এই যন্ত্রের প্রণালীটি একটি চোন্ধের আকারে বক্ষ-প্রদেশের সমান মধ্য ভাগ দিয়া নির্মাণমুখে বরাবর লম্বমান হইয়াছে; এই প্রণালীটি স্বভাবতঃ তিন পার্শ্ব অংশে বিভক্ত। ইহা তোমার বক্ষ-প্রদেশের নিম্নস্থান

এই সকল গুলি লক্ষ্য করিতে পরে আপনিই এই সকল-মন্ত্র-সংলগ্ন
মায়ু-মণ্ডল এবং তন্ত্রাবলি শক্তির অনুভব হইবে। তৎপর নাভিচক্রে
ধারণা হইবে।

মস্তিস্কের মধ্যে অথবা ব্রহ্মরন্ধ্রে ‘ধারণা’ করিতে হইলে প্রথম সমস্ত-মস্তক
প্রদেশের অনুভব হইবে, তৎপর মস্তকের চর্ম ও অস্থির বেঠনটি বাদ দিয়া
সমস্তটা মস্তিস্কের অনুভব হইবে, তৎপর মস্তিস্কের অভ্যন্তর প্রদেশের অনুভব
হইয়া “ধারণা” হইবে।

কিন্তু নাসিকাগ্র বা জিহ্বাগ্রাদি-স্থানে “ধারণা” করিতে হইলে প্রথমেই

পর্যন্ত আসিয়া ক্রমে দক্ষিণ ভাগে প্রায় পঞ্চরাস্ত্রির নিকটে সরিয়া গিয়াছে;
তৎপর দক্ষিণ-ভাগ হইতে ফিরিয়া আবার একটু নিম্নভাবে প্রায় সোঝাসোঝী
বামভাগে গিয়াছে, বামভাগে গিয়া আবার নিম্নাভিমুখ হইতে হইতে দক্ষিণ-
ভাগে কতকটা গিয়া আবার প্রায় নাভির নীচে ফিরিয়া আসিয়া সর্পেরস্তায়
কএকটি কুণ্ডলী পাকাইয়া অবার নিম্নাভিমুখে গিয়াছে, ইহার শেষ মুখ
গুহ্যদ্বার।

এই প্রণালীটির বর্ণ একটু কালিমামিশ্রিত শাদাশাদা,—ইহার মধ্যে
বরারর চোঙ্গেরস্তায় ফাঁক আছে, কিন্তু সেই মধ্যটার গাত্রে চারিদিকে শৈবা-
লের মত আঁটা-আঁটা পিছল-পিছল একপ্রকার পদার্থ আছে।

এই প্রণালীটি যখন বক্ষপ্রদেশের নিম্নভাগ পর্যন্ত গিয়া কিছুদক্ষিণ
ভাগে সরিয়া আবার বামভাগ পর্যন্ত গিয়া কিছু দক্ষিণ ভাগাবিমুখে ফিরি-
য়াছে, তখন সেই স্থানটি, অর্থাৎ এই চোঙ্গাকার-প্রণালী দক্ষিণ ভাগ হইতে
ফিরিয়া বামভাগ পর্যন্ত যাঁহতে উহার যে দীর্ঘতা টুকু ব্যয়িত হয়,—যাহা প্রায়
৮ অঙ্গুলীরও কিছু অধিক দীর্ঘ হইবে, সেই অংশটি অনেকটা মোটা, ইহার
বেঠনটি প্রায় ১৬।১৭ অঙ্গুলী হইবে। তাহার পর, আবার সেই পূর্বের মত সরু
হইয়া গিয়াছে। এই মোটা স্থানটি রবারেরস্তায় স্থিতিস্থাপক গুণযুক্ত পদার্থের
দ্বারা রচিত এবং ইহার দুই মুখই সরু, আর মধ্যটা ঐরূপ মোটা, ইহা আকারে
প্রায় একটি ভিত্তি-বালার মশকের আকৃতি গ্রহণ করিয়া আছে।

আমরা যেসকল বস্তু পানাহার করি তাহা গলপ্রণালীর দ্বারা গিয়া প্রায়

ঐ সকলস্থান লক্ষ্য করা বাইতে পারে। কারণ, ইহাতে অভ্যন্তরে লক্ষ্য করিতে হয় না। প্রত্যেক রকম ধারণারই ফল ও তাহার প্রক্রিয়া একই প্রকার। এই গেল শরীরের মধ্যপ্রদেশের ধারণা, অতঃপর বাহ্য-বিষয়ের “ধারণার” প্রণালী গুন—।

বাহ্য বিষয়ে ধারণার প্রণালী ও তাহার ফল ।—

বাহ্য-বিষয়ে “ধারণা” সম্বন্ধে পুরাণ,—“প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্। বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যচ্চতুস্তানং শুভাশ্রয়ে” প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণাদি শক্তি বশীভূত করিয়া, প্রত্যাহারের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সমূহ বশীভূত করিয়া অনন্তর শুভআশ্রয়ে চিন্তের স্থাপন করিবে। শুভাশ্রয় বিষয়ে ও পুরাণ

ও ষণ্টা আ ষণ্টা পর্য্যন্ত এই যন্ত্রটিতে অবস্থিতি করে, এবং এই যন্ত্রটির মধ্য হইতে এক প্রকার পাচক রস স্রবিত হইয়া (চৌয়াইয়া) ভুক্ত বস্তু গুলিকে গলাইয়া ফেলে, ইহা এই যন্ত্রের কার্য্য। এই যন্ত্রটির নাম (পাকস্থলী)।

এই পাকস্থলীর হৃদিকে যে দুটি যন্ত্র আছে,—যাহা বাম ও দক্ষিণ এই দুই পার্শ্বে সংলগ্ন, চিত্র ব্যতীত কেবল কথার দ্বারা তাহার আকৃতি বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। তাহার যেটি দক্ষিণদিকে সেইটি যকৃৎ, আর যেটি বামদিকে সেইটি প্লীহা। যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃস্রবিত হইয়া ভুক্তপীতদ্রব্যকে রূপান্তরিত করে। প্লীহা হইতেও একপ্রকার সাদা মত রস নিঃস্রবিত হয় সেই রস দ্বারাও যকৃতের মতই কার্য্য হয়।

পাকস্থলীর শেষ স্থান হইতে যে প্রণালীটি গিয়াছে তাহার কতকটা অংশের নাম ক্ষুদ্র পাকস্থলী। ক্ষুদ্র পাকস্থলীর সহিত পিত্তস্থলীর সহিত যোগ আছে, সেই পিত্তস্থলী হইতে পিত্ত নিঃস্রবিত হইয়া ক্ষুদ্র পাকস্থলীর মধ্যে গিয়া ভুক্তপীতদ্রব্যের সহিত সন্মিশ্রিত হইয়া তাহা দ্রব করিয়া দেয়। ক্ষুদ্র পাকস্থলী সেই দ্রব রস গ্রহণ করিয়া শিরা সমূহে অর্পণ করে।

উক্ত সমস্ত যন্ত্রেরই সংলগ্ন মাংসপেশী আছে, এবং সেই পেশীয় মধ্যস্থ অস্থিত ন্নায়ু আছে তাহা হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল যন্ত্র আপনাপন কার্য্য নিম্পন্ন করিয়া থাকে,। উক্ত ন্নায়ু মনুহের মূলে প্রায় নাভিসমস্থানে একটি স্বরূপ ন্নায়ু পদ্বী আছে, সেইটির নাম ‘নাভিচক্র’।

রলিতেছেন,—“মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্কোপাশ্রয় নিম্প্ৰহম । এষা বৈ ধারণা
জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে । তচ্চ মূর্ত্তং হরেক্রুপং যদ্বিচিন্ত্যং নরাধিপ !
তচ্ছ্রুতামনা ধারা ধারণা নোপপদাতে । প্রসন্নবদনং চারু-পদ্ম-পত্র-নিভে-
ক্ষণম্ । সুকপোলং সুবিস্তীর্ণং ললাটফলকোজ্জলম্ । * * * ইত্যাদি”

ভগবানের সর্বগুণ-সম্পন্ন মুখ্যাদি-মূর্ত্তিতে চিত্তের অভিনিবেশ করান
নাম ধারণা । হে নরাধিপ ! যাহা ধারণাতে লক্ষ্য করিতে হয়, তাহা
হরির মূর্ত্তরূপ, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর, কারণ কোন একটি
আধার ব্যতীত ‘ধারণা’ হওয়া অসম্ভব । সেই রূপ, প্রসন্ন-বদনং চারু-পদ্ম-
পত্রের ন্যায় নয়ন-মৃগল, সুন্দর কপোল * মৃগদ্বয়, সুবিস্তীর্ণ ললাট-ফলক এবং
উজ্জল * * * ।

শিষ্য ।—ধারণার বিবরণ বেরূপ বলিলেন, তাহাতে নিরোধশক্তি আর
ধারণাশক্তি যেন একই বলিয়া বোধলাগে, নিবোধশক্তি হইতে বিভিন্নভাবে
ধারণাশক্তি বুঝিতে পারিলাম না । যদি বাস্তবিক এতভিন্ন একই হয়, তবে
নিরোধশক্তির ব্যাখ্যা করিয়া ধারণাশক্তি ব্যাখ্যার আবশ্যক কি ?

আচার্য্য ।—নিরোধশক্তি আর ধারণাশক্তি এক নহে, সম্পূর্ণবিভিন্ন ; তবে
ধারণাশক্তিও নিবোধশক্তি হইতেই সমুৎপন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।
যে শক্তির দ্বারা ব্যাখ্যানশক্তির বল কমান্বিতা ক্রমে তাহাকে উদ্ধে-মস্তিষ্কের
দিকে সংযত না অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া নিম্নাভিমুখে, অর্থাৎ শরীরের শাখা-
প্রশাখায়, প্রবাহিত হইতে না দেওয়া যায়, তাহার নাম ‘নিরোধশক্তি’ ইহা
পুঙ্খোই সবিস্তাবে বলিয়াছি । ধারণা তাহা ঠিক নহে ;—যে শক্তির দ্বারা আত্মার
স্বভাব-চঞ্চল-সমস্ত-শক্তিকে হৃদয়াদি কোন স্থান লক্ষ্য করিয়া সেই এক
স্থানেই নিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়,—সেই একস্থান হইতে এদিক্ ওদিকে
যাইতে না দেওয়া হয়, তাহার নাম ‘ধারণাশক্তি’ । নিরোধের সময় হৃদ-
য়াদি কোন স্থান লক্ষ্য করিতে হয় না, কেবল আত্মার শক্তিমাত্রই বিল-
ক্ষণ যত্ন সহকারে দৃঢ়তর লক্ষ্য করিয়া থাকিতে হয় ; আর ধারণার সময়
আত্মার শক্তির দিকে মুখ্যরূপে লক্ষ্য না রাখিয়া হৃদয়াদি-স্থানের দিকেই
বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় ;—ইত্যাদি পার্থক্য আছে । * অতএব নিরোধ-
শক্তি, আর (ধারণা) পৃথক পৃথক দুটি শক্তি ।

শিষ্য।—ধারণার দ্বারা কিরূপে নিরোধশক্তি বৃদ্ধি, ব্যাখ্যান শক্তির ক্ষয়, এবং আত্মজ্ঞানাদি পরম ধর্ম সমূহের বিকাশ হয় তাহা অল্পগ্রহ পূর্বক বিশেষ বিস্তার করিয়া বলুন।

আচার্য্য।—প্রথম তোমার স্বাভাবিক অবস্থাটি স্মরণ করিয়া লও ;— স্বাভাবিক অবস্থায় তোমার ব্যাখ্যানশক্তি মস্তিষ্ক-মধ্যে উত্তেজিত হইয়া দেহের সমস্ত শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হইয়া সমস্তদেহ-পরিব্যাপ্ত-ভাবে রহিয়াছে, বক্ষপ্রদেশেও পরিব্যাপ্ত আছে।

এখন যেন তোমাকে হৃদয়পদ্মে ধারণা কবিত্তে হইবে। স্মৃতরাং তুমি পূর্বকাল নিয়মানুসারে স্থূল-বক্ষ-প্রদেশটা লক্ষ্য করিয়া মনোনিবেশ করিতে থাকিলে। তোমার মন কিন্তু স্থির হইয়া থাকার জিনিষ নহে, স্মৃতরাং সে একবার চক্ষুর দিকে—একবার কর্ণের দিকে—একবার বাক্যধ্বনের দিকে—একবার পাকস্থলীর দিকে, অথবা হস্তপদাদির দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। তুমিও তাহাকে বক্ষপ্রদেশেই বাঁধিয়া রাখার চেষ্টা করিতেছ, এক এক বার মন স্থলিত হইয়া যায়, এক একবার বক্ষ প্রদেশে লক্ষ্য করিয়া বক্ষ প্রদেশেই তাহাকে রাখিতে থাকিলে। বস দেখি, মন এক একবার স্থলিত-পদ হইয়া নানাদিকে যাইতেছে কোন্ শক্তির বলে? রজোগুণ-সমুৎপন্ন ব্যাখ্যান-শক্তির বলে ;—ব্যাখ্যান শক্তিই তোমাকে, শরীরের হস্ত-পদাদি-শাখা-প্রশাখায় পরিচালিত করিতেছে। এখন যদি সেই মনকে হৃদয়াদি এক স্থানই লক্ষ্য করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, তবে অগত্যাই ব্যাখ্যান-শক্তিকে ক্ষীণ করা হইল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানশক্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত না হইবে, ততক্ষণ, তুমি বক্ষ-প্রদেশে মনকে রাখিতে পাবিবে না, ব্যাখ্যান-শক্তি তাহাকে বলক্রমে অন্তর লইয়া যাইবে। অতএব ‘ধারণা’ কালে ব্যাখ্যান-শক্তি অবশ্যই পরাভূত হইবে।

মনকে একস্থানে বাঁধিয়া রাখার চেষ্টা করিতেই তৎসঙ্গে অলক্ষিতভাবে মনের সংযমশক্তি—নিরোধ-শক্তি-উদ্দীপিত হয়। মন যদি এদিক ওদিকে না যাইতে পারিল, স্মৃতরাং নিরুদ্ধই হইল।

যখন ব্যাখ্যান-শক্তির সঙ্কোচ হইয়া ক্ষীণতা হইল, নিরোধেরও বৃদ্ধি হইল, তখন স্মৃতবাং দেহের আত্মার সহিত শক্তির সম্বন্ধ লুপ্ত হইয়া গেল,

সুতরাং দেহাশ্রজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া, ইন্দ্রিয়াশ্রজ্ঞানাদি (পৃঃ ৮৭ পঃ ১৯) হইতে থাকিবে, দেহের দহিত আত্মার সম্বন্ধ শিথিল হইলে, দেহের উপর আত্মার—‘অহং; মম’ ভাব ক্ষীণ হইলে, দেহাশ্র-বিবেক (পৃঃ ৮৭ পঃ ২৪) এবং ‘দৈহিক’ বৈরাগ্য (পৃঃ ৮৭ পঃ ২৪) আপনিই হইবে। তৎসঙ্গে সঙ্গে ভক্তি, ক্রমা, ঔদাসীত্য, ধৃতি দম, শৌচ প্রভৃতি ধর্ম ও অগত্যা ই বিকাসিত হইতে থাকিবে।

বক্ষপ্রদেশ পরিত্যাগ পূর্বক ক্রমে ফুসফুস, হৃৎপিণ্ডাদি-স্থানে ধারণা যতই প্রগাঢ় হইতে থাকিবে, ততই নিরোধশক্তি, ও অন্তঃস্থ আশ্র-জ্ঞানাদিধর্মের বিকাশ, ও বুদ্ধি এবং ব্যুত্থান শক্তির ক্ষয় হইতে থাকিবে। অবশেষে যখন হৃৎপদ্মে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডাদি সংলগ্ন স্নায়ু পর্ব ‘ধারণা’ হইবে, তখন প্রকৃতিনিরোধ (পৃঃ ৬৮ পঃ ৯) প্রকৃতাশ্রজ্ঞান (পৃঃ ৮৭ পঃ ২৫) এবং অন্তঃস্থ ধর্মেরও পরাকাষ্ঠা হইবে, আর ব্যুত্থান-শক্তিবও একবারে ক্ষয় হইয়া সংস্কারাবস্থায় থাকিবে।

বাহ্য-বিষয়ের ধারণা-দ্বারা কি প্রকারে নিরোধশক্তি এবং আশ্রজ্ঞানাদি-ধর্মের বিকাশ ও বুদ্ধি হয়, এবং ব্যুত্থান-শক্তির ক্ষয় হয় তাহা শুন। মনে-কর! তোমার সম্মুখে ভগবানের মৃণ্ময়ীপ্রতিমূর্তি রহিয়াছে। তুমি চক্ষু দ্বারা এই মূর্তি লক্ষ্য করিয়া মনোনিবেশ করিতে থাকিলে। তোমার মন রজঃশক্তি বা ব্যুত্থানশক্তির প্রভাবে নানা দিকে নানা বিষয়ে যাইতে চেষ্টা করিতেছে, এখন কেবল মাত্র এই ভগবানের মূর্তিতেই তাহাকে আবদ্ধ করিতে হইলে, তাহার নানা দিকে গতি-শক্তি বিনষ্ট কবিত হইবে, নানাদিকে গতি থাকিতে চিত্র এক স্থানে আবদ্ধ হয় না। সুতরাং ব্যুত্থান-শক্তি দমন করা হইল। চিত্তের নানাদিকে গতিশক্তি বিনষ্ট করিলে অদৃশ্যভাবে নিরোধ-শক্তিরও বৃদ্ধি হইবে। সর্বদেহ-ব্যাপক-ব্যুত্থান-শক্তির বিনাশ হইলে দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং আশ্রজ্ঞান, বৈরাগ্য, ঔদাসীত্য, ভক্তি-প্রভৃতি-ধর্মের পরিষ্কারণ হইতে থাকে।

এই প্রকারে উভয়বিধ ধারণা দ্বারাই নিরোধ শক্তির বৃদ্ধি ও আশ্রজ্ঞানাদি ধর্মের বিকাশ, এবং ব্যুত্থান-শক্তির ক্ষয় হয়।

ধ্যানের বিবরণ ।

এখন ধ্যান কাহাকে বলে তাহা শ্রবণ কর। গুরুদেব ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন “তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্” (পাত, ৩ পা ২২)। জদয়াদি কোন এক স্থানে (ধাবণার) অভ্যাস হইলে সেইখানে কেবল একটি মাত্র বিষয় নিশ্চল ভাবে চিন্তা করার নাম ধ্যান। যতক্ষণ চিন্তা একবারে একাগ্র না হয়, ক্ষণে ক্ষণে অগ্নাত্ত বিষয়েও যায়, ততক্ষণ প্রকৃত ধ্যান হয় না। অতএব যতক্ষণ সম্পূর্ণ একাগ্রতা না হইবে, ততক্ষণ ধ্যানাভ্যাস কবিত হইবে।”

ধ্যানবিষয়ে পুনাগ বলিতেছেন,—“তদ্রূপ-প্রত্যয়েকাত্ম-সমুত্তিষ্ঠাতা নিম্পৃহা। তদ্ব্যানঃ প্রথমৈরঙ্গৈঃ সিদ্ধিষ্পাদাতে নৃপ।” অনন্তচিন্তা হইয়া ধাবাবাহী ভগবানের চিন্তার নাম ধ্যান। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, আর ধাবণা এই ছয়টি অঙ্গ দ্বারা ধ্যান নিম্পন্ন হয়।”

শিষ্য।—ধারণা, আর ধ্যানের পাথক্য কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না বিশেষ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। ধারণাতে, জদয়, নান্ভিচক্র, ব্রহ্মরন্ধ্র প্রভৃতি এক একটি স্থানে লক্ষ্য করিয়া সেইখানে মনকে আবদ্ধ করিতে হয়; কিম্বা বহিঃস্থিত কোন মূর্ত্তি একদৃষ্টে দেখিয়া সেইখানে মন নিবদ্ধ কবিত হইয়; ধ্যান তাহা নহে, ধাবণার অভ্যাসের দ্বারা চিত্তের নানাদিকে গতিশক্তি বিনষ্ট হইলে, জদয়াদি স্থান বা বাহ্যবৈষ্য মূর্ত্তি লক্ষ্য না করিয়া কেবল মাত্র চিন্তনীয় বিষয়টি লক্ষ্য করিতে হইবে,—অর্থাৎ ধারণাতে যেরূপ চিন্তকে শরীরের এক এক স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখার যত্ন করিতে হয়, ধ্যানে তাহা করিতে হয় না; শরীরের অবয়ব বাদ দিয়া কেবল চিন্তনীয়-বিষয়েরই চিন্তা করিতে হইবে। অতএব ধারণা এবং ধ্যান বিভিন্ন পদার্থ।

ধ্যানের দ্বারাও নিরোধের বৃদ্ধি, আত্মজ্ঞানাদি-বর্ষের বিকাশ, এবং ব্যুৎখান-শক্তির বিনাশ হইয়া আত্মা কৃতার্থ হয়। যেরূপে তাহা হয় তাহা ক্রিয়াদি প্রকরণেই বলিতেছি।

বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদিঃ বিশেষ বিবরণ ।

শিষ্য । ধারণা ও ধ্যানের বিষয় একত্র সঙ্ক্ষেপে বুঝিলাম এখন সমাধি কাহাকে বলে, কি প্রকারে সমাধি সাধিত হয়, এবং তদ্বারা নিরোধ-শক্তি আর আত্মজ্ঞানাদি ধর্মের বিকাশ ও ব্যাখ্যানশক্তি আর অধর্মের ক্ষয় হয়, তাহা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করুন ।

আচার্য্য ।—সমাধির সবিস্তার-বানানে বোধ হয় অনেক অধ্যায় ব্যয়িত হইবে, ইহাতে বহু প্রকার কথা উদ্ধৃত হইবে, অনেক-বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে। তাহার আত্মসঙ্গিক অনেকগুলি কথা জানা নিতান্ত আবশ্যক হয়, সেই সকল বিষয় বিশেষরূপে অবগত না হইলে সমাধি বিবরণের সুন্দর রূপে অবগতি হয় না। কিন্তু যদি উপস্থিত মতে সেই সেইস্থানে সে সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া বুঝাইতে হয় তবে সেইগুলি বুঝিতে বুঝিতেই প্রকৃতবিষয় একএক বাব ভুলিয়া যাইবে,—আঁতহাবা হইতে হইবে, স্মৃতবাং প্রকৃত প্রস্তাব বুঝিতে বড়ই অসুবিধা হইবে। এজন্য সেই বিষয়গুলি পূর্বেই বলিয়া রাখি,—পবে একক্রমেই প্রস্তাবিতবিষয় ব্যাখ্যা করিব। তুমি এই বিষয়গুলি যত্ন-সহকারে শ্রবণ ও স্বরণ করিয়া রাখিও ।

প্রথমতঃ বুদ্ধি, অভিমান, মন প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ করিতেছি শুন — বুদ্ধি, অভিমান, ও ইন্দ্রিয় এবং প্রাণাদিশক্তি ইহাদের অবস্থা, প্রকৃতি, আকৃতি, ও ক্রিয়াবদ্ধারা কিছু কিছু প্রভেদ থাকিলে ও স্বরূপতঃ কোন প্রভেদই নাই, স্বকপতঃ ইহারা সকলেই এক পদার্থ;—স্বকপতঃ—বুদ্ধিও যে পদার্থ, অভিমানও সেই পদার্থ, মনও সেই পদার্থ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণও সেই একই পদার্থ একটিমাত্র পদার্থই অবস্থাদি-ভেদে বুদ্ধি, অভিমানাদি পৃথক্ নামে অভিহিত হয়। এবিষয় বুঝিবাব নিমিত্ত প্রথমে এই কথাটি বুঝিয়া লও ;—

আমাদের মস্তিষ্ক মধ্যে যে, ভৌতিক পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক্ভাবে তিন-প্রকার শক্তি ক্রীড়া করিতেছে,—যাহার একটি জ্ঞানেরশক্তি, আর একটি—পরিচালনেশক্তি, আর একটি—পোষণকরারশক্তি বলাইয়াছে,—যে শক্তির স্রবের সমষ্টি, আর চৈতন্য বা চেতনাশক্তি একত্রে বিমিশ্রিত হইয়া জীবাত্মা

বলাহইয়াছে (৭৮ পৃ ২৭ বা) যে শক্তিত্রয় এই দেহের রাজা ও হর্তাকর্তা, যে শক্তিত্রয়ের শাখা-প্রশাখা-বিস্তার হইয়া শরীরের মধ্যে অঙ্গপ্রকার কার্য্য হইতেছে, সেই শক্তিত্রয় পরস্পরের সহিত এমন সুদৃঢ়-সম্বন্ধে একত্রিত ও মিলিত হইয়া আছে, তাহা অতি অদ্ভুত, এমন কি, এই শক্তিত্রয়ের পরস্পরের ভেদ অনুভব করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

শিষ্য। শক্তিত্রয় পরস্পর বিমিশ্রিত একথাটি কি রকম? ভূত ভৌতিক পদার্থেরই মিলন হইতে দেখিয়াছি,—মৃত্তিকা জলের সহিত মিলিত হয়, জল বায়ুর সহিত মিলিত হয়, দেখিয়াছি, কিন্তু শক্তির সহিত শক্তি কিরূপে মিলে তাহা কখনও দেখিনাই শুনিও নাই। অতএব আপনার উক্ত শক্তিত্রয়ের কিরূপ মিলন তাহা বুঝিলাম না।

আচার্য্য। বাস্তবিক শক্তির সম্মিলনই হইয়া থাকে, ভৌতিক-পদার্থের সম্মিলন কোন কায়ের কথা নহে, কারণ যে যেখানে ভৌতিক-পদার্থের সম্মিলন বা বিমিশ্রণ দেখিতে পাও, সেই সেই খানেই শক্তির সম্মিলন আছে, শক্তির সম্মিলন না হইলে ভৌতিক-পদার্থের সম্মিলন হইতে পারে না, শক্তির সম্মিলনই ভৌতিক-পদার্থের সম্মিলন জন্মাইয়া দেয়। ইহা বুঝিবার পূর্বে একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়াও;—একটি তড়িৎ-শক্তি যে অপর একটি তড়িৎ-শক্তির সহিত আসিয়া সম্মিলিত হয়, তাহা কখনও দেখিয়াছ কি?।

শিষ্য। মেঘীয়-তড়িৎ-শক্তি পৃথিবীর তড়িৎ-শক্তিতে আসিয়া মিলিত হয়, অবগত আছি, এবং তড়িৎ-যন্ত্রেও তড়িৎ-দ্বয়ের পরস্পর-সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এখন অত্ন কি বক্তব্য তাহা বলুন।

আচার্য্য।—যে তড়িৎ-শক্তির গতিও সম্মিলন দেখিয়াছি, তাহার আলম্বন যদি অতি ক্ষুদ্র হইত, এবং ঐ তড়িৎ-শক্তিটি বলবতী হইত, তাহা হইলে তড়িৎ-শক্তি চলিয়া যাওয়ার কালে নিজের আলম্বনটি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত, এবং তড়িৎ-দ্বয়ের মিলনের সঙ্গে আলম্বনের মিলনও দেখিতে পাইতে। সাধারণ-তড়িতের দ্বারা ইহার দৃষ্টান্ত বড় ভালরূপ হইবে না। চুম্বকীয় তড়িতের একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লও;—চুম্বকধর্ম তড়িত-শক্তিরই রূপান্তরমাত্র। একটি উত্তরগ-চুম্বক, আর একটি দক্ষিণগ-চুম্বক যদি নিকটবর্তী হয়, তবে ঐ দুটি চুম্বকলোহ গিয়া একত্রিত হয়। ইহার অর্থ এই যে, ঐ লৌহদ্বয়ের সংস্পর্শ

দক্ষিণগ-চুষক-শক্তি এবং উত্তরগ-চুষক-শক্তি এতদ্ব্যতীত পরস্পর মিলিবার নিমিত্ত চেষ্টা করে। এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে, অথচ সঙ্গে ঐ চুষক লৌহ-খণ্ডকেও লইয়া ধাইতে থাকে, ক্রমে দক্ষিণগ-চুষক-শক্তি আর উত্তরগ-চুষক-শক্তি গিয়া পরস্পরে মিলিত হয়, অগত্যা তৎসঙ্গে তাহাদের আলম্বন-লৌহ-খণ্ডদ্বয়ও যুগপৎ পরস্পরে মিলিত হয়।

জলেজলে মৃত্তিকায়মৃত্তিকায় বিমিশ্রণকালে যে সম্মিলন দেখিতে পাও, তাহাও এই শক্তিদ্বয়েরই মিলন-জনিত। প্রত্যেক জলীয়-ত্রসরেণু (ক) অনুগত আকর্ষণ-শক্তি আছে, সেই আকর্ষণ-শক্তিই পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, অগত্যা তৎসঙ্গে জলীয়-ত্রসরেণু ও মিলিত হয়। প্রত্যেক পার্থিব-অংশের অনুগত আকর্ষণ-শক্তি আছে, সেই শক্তিই পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, অগত্যা তৎসঙ্গে পার্থিব-অংশও পরস্পরে সম্মিলিত হয়। সর্বত্রই এইরূপ শক্তিরই সম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে ভৌতিক-পদার্থের সম্মিলন দৃষ্ট হয়। এখন শক্তির সম্মিলন বুঝিলে ?

শিষ্য। বুঝিলাম, এখন আত্মার সেই জ্ঞানশক্তি-প্রভৃতি-শক্তি-ত্রয়েষ্ক মিলন হইয়া কি হইল তাহা বলুন।

আচার্য্য। শরীর-মধ্যবর্তী উক্ত-শক্তিত্রয় মিলিত হইয়া প্রথম যে অবস্থা গ্রহণ করে তাহার নাম ‘বুদ্ধি,’। জ্ঞানাদি শক্তি-ত্রয়ের মুখ্য অবলম্বন স্থান মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশ; সুতরাং বুদ্ধিব অবলম্বনস্থান মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশ। আত্মার জ্ঞানের শক্তি, পরিচালনার শক্তি, এবং পোষণের শক্তির অন্তর্গত যে কোন-শক্তির ক্রিয়া শরীরের মধ্যে হইয়া থাকে, তৎসমস্তই এই মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থান হইতে আসিতেছে, এই স্থান হইতেই প্রযুক্ত হইয়া সর্বশরীরের মধ্যে কার্য্য করে, ইহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। আত্মশক্তির এই প্রথম অবস্থাকে ‘অধ্যবসায়’ বা ‘নিশ্চয়বৃত্তি’ বলে। “অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ” (সান্দ্য) অধ্যবসায় বা নিশ্চয়বৃত্তি বলিলে কি বুঝা যায়, তাহা বোধ হয় এককথায় বুঝিতে পার নাই, এজন্য আরএকটু বিশদ করিয়া বলিতেছি।

(ক) নব্যমতের দুইটি জলজনক-পরমাণু আর একটি জলজনক-পরমাণু একত্রিত হইলে প্রাচীনমতের একটি জলীয় ত্রসরেণু বলা হয়। “ত্রসরেণুস্ততে জ্জিভিঃ” (অমর কোষ)

শক্তিজগতের ইহা একটি সাধারণ নিয়ম যে, যে যে শক্তি প্রবাহিত হইয়া চলিয়া গিয়া কার্য্য করে, সেই শক্তিমাত্রেরই তিন প্রকার অবস্থা আছে তাহা পূর্বে (১৬ পৃঃ ৯ পৃঃ) বলিয়াছি, আবারও স্মরণ করিয়া দিতেছি ;— সেই তিনটি অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থার নাম ‘নিয়োগাবস্থা,’ আর একটি অবস্থার নাম ‘প্রবাহাবস্থা,’ আর একটি অবস্থার নাম ‘স্বত্ৰাবস্থা’। মনে কর, মেঘ হইতে তড়িৎশক্তি আসিয়া পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত হইতেছে, এখন ঐ তড়িৎশক্তি যতক্ষণ মেঘে থাকে, ততক্ষণ তাহার স্বত্ৰাবস্থা বলা যায়, আর যখন ঐ শক্তি বায়ুরাশির স্তরে-স্তরে ভেদ করিয়া, পৃথিবীর দিকে আসিতে থাকে, তদবস্থাকে ঐ তড়িৎশক্তির প্রবাহাবস্থা বলা যায় এবং যখন পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত হয়, তদবস্থার নাম নিয়োগাবস্থা এই তিন অবস্থা হইল।

বহির্কি চরণ শীল শক্তিতে যেমন এই তিনটি অবস্থা দেখিলে, তোমার শরীরের মধ্যে যত প্রকার শক্তির কার্য্য হইয়া থাকে, তাহারও প্রত্যেকটিতেই এইরূপ তিনতিনটি অবস্থা আছে। মনে কর, তুমি হস্তদ্বারা রামদাসকে একটি ধাক্কা দিলে, এই ধাক্কাটি তোমার কোন্ শক্তির কার্য্য ? ইহা একটি অপসারণ-শক্তির কার্য্য ; এই অপসারণ-শক্তিটি প্রথম তোমার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরবর্ত্তি-বুদ্ধিতে পরিফুরিত হইলে, তৎপর মস্তিষ্ক হইতে ক্রমে হস্তের স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া কর পর্য্যন্ত আসিয়া পরে রামদাসের শরীরে বিনিযুক্ত বা মিলিত হইল, তখন ধাক্কা লাগিল, রামদাস সরিয়া পড়িল। এইরূপে যখন এই অপসারণ-শক্তিটির প্রথম পরিষ্কুরণ হইল, তখন ইহার ‘স্বত্ৰাবস্থা’ এই অবস্থার নামই তোমার রামদাসকে ধাক্কা দেওয়ার ‘অধ্যবসায়’ বা ইচ্ছা বা নিশ্চয় বা বুদ্ধি-হওয়া বলা যায়। অর্থাৎ রামদাসকে ধাক্কা দেওয়ার জ্ঞান যখন প্রথম তোমার ঐ ধাক্কা দেওয়ার শক্তির—একরূপ অপসারণ-শক্তির—পরিষ্কুরণ হয়, তখন ইহা বলা যায়, যে তুমি রামদাসকে ধাক্কা দেওয়ার নিমিত্ত অধ্যবসায়ী হইয়াছ, বিশ্বা ইচ্ছারান্ হইয়াছ, কিম্বা নিশ্চয় করিয়াছ, কিম্বা বুদ্ধি করিয়াছ। এসময়ে কেবলমাত্র মস্তিষ্কের মধ্যেই ঐ শক্তির ক্রিয়া হয়। তৎপর, যখন ঐ শক্তিটি মস্তিষ্ক ছাড়িয়া হস্তের মাংসপেশী-সমূহে জড়িত-স্নায়ু-মণ্ডলের মধ্যে চলিয়া আইসে, তখন ইহার প্রবাহাবস্থা বলা যায় ; এই

অবস্থার নাম, তোমার রামদাসকে ধাক্কা দেওয়ার 'চেষ্ঠা' বা 'সমীহা,' অর্থাৎ রামদাসকে ধাক্কা দেওয়ার জন্ত তোমার অপসারণ-শক্তিটি পরিষ্কৃত হইয়া যখন তোমার হস্তের স্নায়ু-সমূহ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আইসে, তখন ইহা বলা যায়, যে তুমি রামদাসকে ধাক্কা দেওয়ার নিমিত্ত চেষ্ঠা করিতেছ, অথবা সমীহা করিতেছ। এই সময় তোমার হস্তের মধ্যে ঐ অপসারণ-শক্তির ক্রিয়া হয়, এখন তোমার কার্য্যোদ্যম বাহির হইতেও বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। তৎপর যখন ঐ অপসারণ-শক্তিটি তোমার করতল-পর্য্যন্ত আসিয়া রামদাসের শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়, তখন উহার 'নিয়োগাবস্থা' বলা যায় ;

• এই অবস্থাকে তোমার রামদাসকে আঘাত করার ক্রিয়া হস্তরা বলা যায়।

অতএব ইহা বুঝিতে পারিলে, যে 'অধাবসায়' বা 'ইচ্ছা,' এবং 'চেষ্ঠা' বা 'সমীহা,' এবং 'ক্রিয়া' ইহারা সকলেই একই পদার্থ,—একই শক্তির নানা প্রকার স্থান ও অবস্থাভেদে নানা প্রকার সংজ্ঞাভেদ—নামভেদ—মাত্র। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যে ভগবান্ বাংস্ত্রাযনদেব এইকথাই বলিয়াছেন,—“প্রমাণেন খব্ধয়ংজ্ঞাতা অর্থমুপলভ্যতমর্থমভীষতি জিহাসতি বা, তন্ত্বেপা-জিহাসা-প্রযুক্তস্ত সমীহা প্রবৃত্তি বিতুচ্যতে, সামর্থ্যম্ পুনবন্ত্যাঃফলেনাভিসম্বন্ধঃ”। “কোন বস্তুকে কোন কার্য্যে ব্যবহার করার-সাধারণ নিয়ম এই,—প্রথম সেই বিষয়টির গুণাগুণ, ফল, ও প্রয়োজন জানা হয়, তৎপর সেই বিষয়টি অগ্রহণ করা, কিম্বা পরিত্যাগ-করার নিমিত্ত ইচ্ছা হয়, তৎপর সেই ইচ্ছার পরিণাম-স্বরূপ সমীহা—চেষ্ঠা—হয় (ক) তৎপর সেই চেষ্ঠা বা সমীহার সহিত যখন ফলের সহিত—বস্তুসহিত—সম্বন্ধ হয়, তখন তাহাকেই 'সামর্থ্য' বা 'ক্রিয়া' বলে।”

পরন্তু শক্তির এই এক নিয়োগাবস্থাকেই আবার অবাস্তর-ভেদে তিন অবস্থায় তিনভাগে বিভক্ত করা যায়, অর্থাৎ শক্তিটির যখন প্রথম পরিষ্করণ হয় এবং মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশেই থাকে, তখন তাহার নাম 'অধাবসায়' বা ইচ্ছা 'বা' 'নিশ্চয়' বলা হয়, তৎপর যখন ঐ শক্তিটি মস্তিষ্কের অন্তরে আইসে, তখন সেই শক্তিরই নাম 'অহঙ্কার' তৎপর যখন সেই শক্তিটি মস্তিষ্কের

(ক) অগ্রসমীহা সামানাধিকরণ্যোনোচ্যমানোপি প্রবৃত্তিশব্দঃ-অন্তর প্রযত্নমেব গময়তি।

শেষসীমা এবং জায়গার মূল-প্রদেশ, পর্য্যন্ত আইসে, তখন তাহারই নাম 'প্রযুক্তি' বা, 'যন্ত্র'। অতএব অধ্যবসায়, অহঙ্কার, যন্ত্র, চেষ্টা, এবং ক্রিয়া, ইহারা সকলেই একই শক্তির নামভেদ বাতীত আর কিছুই না। শরীরের মধ্যে যত প্রকার শক্তির ক্রিয়া হয়, তৎসমস্তেই এইরূপ ব্যবহার জানিবে।

ইহার মধ্যে আর একটি কথা আছে, তাহাও বুঝিয়া লও।—আমরা অনেক সময় একই বস্তুকে আধারও আধেয়-রূপে ভিন্ন-ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি, এবং ঐরূপ ব্যবহার করিয়া সেই একই বস্তুর বিভিন্ন নামও দিয়া থাকি ;—যেমন ভিত্তির গাত্র, পর্বতের দেহ, ইত্যাদি। এখানে ভিত্তি, আর তাহার গাত্র, কিম্বা পর্বত, আর তাহার দেহ বিভিন্ন এক একটি পদার্থ নহে, ভিত্তিও যে পদার্থ, ভিত্তির গাত্রও তাহাই,—পর্বতও যে পদার্থ, পর্বতের দেহও তাহাই, অথচ 'যখন ভিত্তির গাত্র,' 'পর্বতের দেহ' বলা যাইতেছে, তখন ভিত্তি আর তাহার গাত্রকে, পর্বত আর তাহার দেহকে ভিন্নভাবে ব্যবহার করা, যাইতেছে, 'আমার ধন' 'আমার পুত্র' বলিলে যেরূপ আমি আর আমার ধন ও পুত্রকে ভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়, এখানেও সেইরূপ ;—এখানে ভিত্তি আর পর্বতকে, তাহাদের গাত্র আর দেহের আধারভাবে ব্যবহার করা হইতেছে,—আবার বাস্তবিক সেই বস্তুকেই তাহাদের 'গাত্র' এবং 'দেহ' বলিয়া বিভিন্ন আধেয়ভাবে ব্যবহার করা হইতেছে।

আত্মার শক্তিকেও আমরা এই প্রকার এক বস্তুতেই আধার ও আধেয়-রূপ-ভিন্নভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। পূর্বে কথিত নানাপ্রকার অবস্থাপন্ন আত্মশক্তিকে যখন আধেয়-ভাবে ব্যবহার করা যায়, তখন এক-এক অবস্থাভেদে অধ্যবসায়,—অহঙ্কার, যন্ত্র, চেষ্টা বলা যায়,—আর যখন সেই শক্তিকেই আবার অধিকরণ-ভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন বুদ্ধি, অভিমান, মন, ও ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকি। অর্থাৎ শরীর-মধ্যে যে সকল, শক্তির ক্রিয়া হয়, তাহার প্রথম পরিষ্করণ কাণে (সূত্রাবস্থায়) তাহাকে, তাহার আধেয়-ভাবে ব্যবহার করিলে 'অধ্যবসায়' অথবা 'ইচ্ছা,' বা 'নিশ্চয়' বলা যায়, আর তাহাকেই আবার অধিকরণ-ভাবে ব্যবহার করিলে 'বুদ্ধি' বলা যায়, আর যখন ঐ শক্তিটি মস্তিষ্কের মধ্য-ভাগে আসিয়া ক্রিয়া করে তখন তাহাকে, তাহার আধেয়-ভাবে ব্যবহার করিলে, 'অহঙ্কার' বলা যায়,

আর যখন তাহাকে, অধিকরণ-ভাবে ব্যবহার করা যায়, তখন ‘অভিমান’ বলা যায়। এই শক্তিই যখন মস্তিষ্কের শেখ-প্রদেশে আসিয়া ক্রিয়া করে, তখন তাহাকে আধেয়-ভাবে ব্যবহার করিলে ‘প্রবৃত্তি’ বা ‘যত্ন’ বলা যায়, আর যখন তাহাকে অধিকরণ-ভাবে ব্যবহার করা যায়, তখন ‘মন’ বলা হয়। এই শক্তি যখন স্নায়ু-সমূহের মধ্যে ক্রিয়াকরে, তখন তাহাকে, তাহার আধেয়-ভাবে ব্যবহার করিলে, ‘সমীহা’ বা ‘চেষ্টা’ বলা যায়, আর যখন তাহাকে, তাহার অধিকরণ-ভাবে ব্যবহার করা যায়, তখন ‘ইন্দ্রিয়’ বলা যায়। আর যখন এই শক্তি শরীরের সহিত সংলগ্ন কোন বহিস্থিত-বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়—তখন তাহাকেই ‘ক্রিয়া’ বলে। ক্রিয়াবাহ্য আর আধার বা অধিকরণ-ভাবে ব্যবহারের নিয়ম নাই, কেবলমাত্র ‘ক্রিয়া’ বলিয়াই ব্যবহার হইয়া থাকে। এইক্ষণে দেখা যেন যে, বুদ্ধি, অভিমান, মন, ইন্দ্রিয়, এবং অধ্যবসায়, যত্ন, চেষ্টা আর ক্রিয়া এই কথাগুলি কেবল একমাত্র-শক্তিরই অবস্থা ও স্থানাদি-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ কএকটি নাম-ভেদ মাত্র। ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়।

যথা,—“গুণকোভে জায়মানে মহান্ প্রাচুর্যভূবহ। মনো মহাংশ বিজ্ঞেয় একং তদ্ভূতি-ভেদতঃ।” (লিঙ্গপুবাণ) সত্ত্ব, রজ, এবং তম এই তিন প্রকার গুণ বা শক্তির বিকোভ হইলে ‘বুদ্ধি’ বা ‘ইচ্ছা’রূপের পরিষ্করণ হয়, তাহাই আরার ক্রমে বিজ্ঞপ্তি হইয়া অভিমান ও মন-আদিকপে পরিণত হয়। এক বুদ্ধিই ক্রিয়া ও অবস্থাভেদে নানা-সংজ্ঞায় বিভক্ত হব। আরও,—“অহমর্থোদয়ো যোহয়ং চিত্তায়া বেদনাত্মকঃ। এতচ্চিত্ত-দ্রুমশ্চাস্ত্র বীজং বিদ্ধি মহা-মতে।। এতস্মাৎ প্রথমোক্তিনাদকুরোভিনবাকৃতিঃ। নিশ্চয়ায়া নিরাকারো রিত্যভিধীষতে। অবুদ্ধিবুদ্ধাভিধানস্ত যাস্তদ্বুরস্ত প্রপীনতা। সঙ্কল্প-রূপিণী তস্তাশ্চিত্ত-চেতো-মনোভিধা।” (যোগ বাশিষ্ঠ) “বুদ্ধি, অভিমান ও মন প্রভৃতি যাহা কিছু এই দেহের চেতনতা সম্পাদন করিতেছে, এতৎ-সমস্তের মূল-বীজ (মূলকারণ) আমিষ্যতাব—আমিষ্যতাব—অতিশুদ্ধ-অহঙ্কার। শরীরের অভ্যন্তর কিম্বা বাহিরে কোন কার্য নিশ্চয় করার পূর্বে প্রথমে অতি সূক্ষ্মভাবে আমিষ্যতাব—নিজত্বের—পরিষ্করণ এবং তাহার অল্পভব হয়, তৎপর সেই আমি-তাবাপন্ন-শক্তির একটু বিস্তৃতি হইয়া যে অবস্থা হয়

তাহাকে (আধাৰভাবে ব্যবহাৰ কৰিলে) তাহাৰ নাম 'বেদনা' (অধাবসায়)
আব (আধাৰভাবে ব্যবহাৰ কৰিলে) 'বুদ্ধি' বলা যায় , এই বুদ্ধাবস্থাবই একটু
বিস্মৃতিও স্থলত্ব হইলে ক্ৰমে (তাহাকে আবেয়ভাবে ব্যবহাৰ কৰিলে) অহঙ্কাৰ,
ভাবনা, ও সংকল্প বা প্ৰবৃত্তি ইত্যাদি বলা যায়, আব (আধাৰভাবে ব্যবহাৰ
কৰিলে ক্ৰমে তাহাকে) অভিমান, চিত্ত, ও মন ইত্যাদি বলা যায় ।

আব ও,—সাংখ্যদৰ্শনেৰ ১অ ৬৪স্থেৰ ভাষ্যে শুকদেব বিজ্ঞানচাৰ্য্য বলিয়া-
ছেন, —‘যদাপ্যেক মোন্তঃ কৰণং বৃত্তিভাদন ত্ৰিবিং লাঘবাং, তথাপি
বংশ-পৰ্ক্ষস্বিবাস্তব ভেদমাশ্ৰিত্যন্তঃ কৰণম্বে ক্ৰমঃ, কাৰ্য্যকাৰণভাব
শ্চোক্তেঃ, যোগোপযোগি ঐতি স্মৃতি পৰিভাষামুসাৰাদিত মন্তব্যম্” “যদি চ
একই অন্তঃকৰণ নামক-শক্তি-বিণেশ নানা প্ৰকাৰ-ক্ৰিয়া ও অবস্থা-ভেদ
বুদ্ধি, অভিমান, ও মন এই তিন নামে কথিত হয়, তথাপি বৈকল্প আন্ত
একটি বাশ এক হইলেও তাহাৰ একএক পৰ্কেবপব অপব পৰ্কেব উৎ-
পত্তি হয় বলিয়া পৰ্ক্ষপৰ্ক্ষপৰ্ক্ষ প্ৰত্যেকে অপবাপব পৰ্ক্ষব কাৰণ বলা যায়,
সেইকপ. উদ্ভিষব কাৰণ মন, মানব কাৰণ অভিমান এব° অভিমানব
কাৰণ বুদ্ধি এইকপে কাৰ্য্য কাৰণ ভাব কল্পনা কৰা যাহাত পাবে। এইকপ
কল্পনা কৰিয়াই মল কাব বুদ্ধি হটাত অভিমানব উৎপত্তি, অভিমান হইতে
মনেব উৎপত্তি ইত্যাদি বলিয়াছেন ।”

মূল-সাংখ্যদৰ্শনও বসিয়াছেন “* * মহাতা তত্ত্বাবঃ অহঙ্কাৰাং * * উভয়
মিজ্জিৎ (১ অ৬১ স্থ) বুদ্ধি হইতে অভিমানেব পৰিস্ফুটন হয়, অভিমান হইতে
মন-ও অন্ত্ৰাত্ত ইন্দ্ৰিয়াদিব বিকাশ হয়।” “উভয়াত্মকশ্মনঃ” “গুণ-পৰিণাম
ভেদান্নানাত্মমবস্থাবং” (ঐ ২৬২৭ স্থ ২অ) মনকে জ্ঞানেন্দ্ৰিয় এবং কৰ্ম্মে
ন্দ্ৰিয় এতদুভয়ই বলা যাইতে পাবে, কাৰণ জ্ঞানেন্দ্ৰিয়-পঞ্চক আব কৰ্ম্মেন্দ্ৰিয়-
পাঞ্চক, ইহাবা কেহই মন হইতে অতিবিভক্ত পদাৰ্থ নহে, যেমন একই ব্যক্তি
নানাবিধ অবস্থা ভেদে নানা প্ৰকাৰ নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তেমন একই
মন নানা-ইন্দ্ৰিয়েব অবস্থায় পৰিণত হইয়া নানা-নামে কথিত হয়।” অতএব
সাংখ্যদৰ্শনৰাৰা ও প্ৰমাণীকৃত হইল যে, বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্ৰিয়াদি,
ইহাবা একই শক্তিৰ অবস্থা ও ক্ৰিয়া-ভেদে এক একটি নামান্তৰ মাত্ৰ ।

বেদান্ত দৰ্শনেৰ ও,—“পঞ্চবৃত্তিৰ্ম্মনোবদ্যপদিষ্ঠতে”—এই স্থত্ৰেৰ দ্বাৰা একথা

বীরূত হইয়াছে। বাস্তবিক বুদ্ধি, অভিমান, ও মন প্রভৃতি সকলেই এক পদার্থ বলিয়াই সমস্ত শাস্ত্রেই কখনও বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া মন বলা হইয়াছে, কখন বা মনকে লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধি বলা হইয়াছে, কখন বা অভিমান বা চিত্তকে লক্ষ্য করিয়া, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

এজন্তই শ্রুতি বলিতেছেন “যচ্ছেদ্বাঙ্গানসি প্রাজ্ঞ স্তদ্যচ্ছেজ্ঞানআঙ্গানি। জ্ঞানমাঙ্গানি মহতি নিয়ছে তদ্যচ্ছেছাস্ত আঙ্গানি।” (কঠোপনিষদ্) “ইন্দ্রিয়-সমূহকে মনে লয় করিবে, মনকে অভিমানে লয় করিবে, অভিমানকে, বুদ্ধিতে লয় করিবে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে লয় করিবে।” বুদ্ধিপ্রভৃতি সমস্তই এক পদার্থ না হইলে একটিতে আর একটি লয় করা সম্ভবে না।

প্রমোপনিষদেও এইরূপই বলিয়াছেন,—“যথাগার্গ্য! মরীচর্যোক্তাস্তং গচ্ছতঃ সর্বাঃ এবৈতস্মিন্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি। তাঃ পুনঃ পুনরুদয়ন্তঃ প্রচবন্ত্যাবং হবৈতংসর্বং পবেদেবে মনশ্চেকী ভবতি” “হেগার্গ্য! সূর্যের অন্তঃগমনকালে সেকপ তাঁহার বশ্মি-সমূহ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া মিলিত হয় বলিয়া বোধ হয়, এবং বারম্বার উদয়ের সমযও তাঁহার সঙ্গেসঙ্গেই উপস্থিত হয়, সেইরূপ নিদ্রাদির সময় আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি মনেতে বিলীন হয়” *।

অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে, একমাত্র শক্তিকেই অবস্থা ও ক্রিয়াভেদে আধেয়ভাবে ব্যবহার করিলে ইহার অধ্যবসায়, অহঙ্কার, প্রেরিত্তি বা যত্ন, সমীহা বা চেষ্টা, এবং ক্রিয়া বলা যায়, আবার সেই শক্তিকেই অধিকরণ ভাবে ব্যবহার করিলে বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকে।

দেহ মধ্যে আত্মার কার্য্যকারিণী শক্তি মূলে মোট,—জ্ঞানশক্তি, পরিচালন-শক্তি ও পোষণের শক্তি, এই তিন প্রকার-মাত্র হইলেও অবশেষে, শরীরের একই ইন্দ্রিয়ার্থাদির আধার-চক্ষু-কর্ণাদি-একই যন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া করা হেতুক, আবাস্তব-ভেদে তাহাকে অনন্তভাগে ভেদ করা যাইতে পারে, আর সেই পাত্যক শক্তিই পূর্ণোক্ত-প্রকারে ইচ্ছা বা অধ্যবসায়, সমীহা বা চেষ্টা, এবং ক্রিয়া এই তিন অবস্থাপন্ন হইয়াই কার্য্য করে। অতএব ইচ্ছা বা অধ্যবসায়

* এই শ্রুতি-ভূটির শব্দরাচার্য্যরূত উপপত্তি একটু অল্প রকম আছে, তাহাতে কিছু দোষ বোধ হয় বলিয়া সেইরূপে উদ্ধার করিলাম না।

ও অনন্ত প্রকার, সমীহা বা চেষ্টাও অনন্ত প্রকার, ক্রিয়াও অনন্ত প্রকার। এবং বুদ্ধি, অভিমান, মন, ইন্দ্রিও অনন্ত প্রকার। অর্থাৎ যত প্রকার জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়া হয়, যত প্রকার পরিচালন-শক্তির ক্রিয়া হয়, এবং যত প্রকার পোষণ-শক্তির ক্রিয়া হয়, তাহার প্রত্যেকটিই আধেয়ভাবে ইচ্ছা বা অধ্যবসায়, প্রবৃত্তি বা যত্ন, সমীহা বা চেষ্টা এবং ক্রিয়া, এই তিনটি অবস্থা গ্রহণ করে, আর (আধারভাবে) বুদ্ধি, অভিমান, মন,ও ইন্দ্রিয়, প্রাণ এই কএক অবস্থা গ্রহণ করে। তোমার দর্শন-শক্তির কার্য্য হইতেছে,—এই শক্তি যখন মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ আত্মাতে প্রথম পরিষ্কৃষিত হইয়াছিল তখন তোমার দর্শন করার বুদ্ধি হইল, বা ইচ্ছা, অধ্যবসায় হইল ইহা বলা যায়, ঐ শক্তিই আর একটু পরিচালিত হইয়া মনের স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে দর্শন করার মন বা প্রবৃত্তি বা যত্ন করা হইল, আর একটু অগ্রসর হইয়া চাক্ষুষ-স্নায়ুর মধ্যে আসিলে তোমার দর্শন করার চেষ্টা বা সমীহা বা চক্ষুরি-ন্দ্রিয়ের ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলা যাইতে পারে, পরে আর একটু অগ্রসর হইয়া যখন ঐ শক্তি চক্ষু সংলগ্ন বিষয়েব সহিত—নীল পীতাদি বর্ণের সহিত—সংযুক্ত হয় তখন তোমার দর্শন ক্রিয়া হইতেছে বলা যাইতে পারে।

এইরূপ যখন শ্রবণশক্তির কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তখনও, এই শ্রবণের শক্তি যখন মস্তিষ্ক-মধ্যবর্তী আত্মাতে প্রথম পরিষ্কুরিত হয়, তখন শব্দ-শ্রবণের বুদ্ধি এবং অধ্যবসায় বা চেষ্টা হইল, ঐ শক্তি কর্ণস্থ-স্নায়ুর মূল প্রদেশ এবং মস্তিষ্কের পার্শ্বের দিকে তাহার শেষভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া অগ্রসর হইলে, তোমার শব্দ-শ্রবণের মন হইল এবং প্রবৃত্তি বা যত্ন হইল বলা যায়, আবার ঐ শক্তি আর একটু অগ্রসর হইয়া কর্ণের স্নায়ুর মধ্যে আসিলে শ্রবণের চেষ্টা বা সমীহা এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিষ্কুরণ হইল বলা যায়। পরে ঐ শক্তি কর্ণ-পটভ পর্য্যন্ত আসিয়া কর্ণবিবর প্রবিষ্ট-শব্দের সহিত সংযুক্ত হইলে তখন শব্দ শ্রবণের ক্রিয়া হইল বলা যাইতে পারে।

এইরূপ তোমার রস-গ্রহণের ক্রিয়ার সময় যখন মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশে তোমার আত্মাতে, রসগ্রহণের নিমিত্ত শক্তির পরিষ্কুরণ হইল তখন রসগ্রহণের বুদ্ধি হইল, এবং ইচ্ছা বা অধ্যবসায় হইল, তৎপর ঐ শক্তি মনের স্থান পর্য্যন্ত আসিলে রসগ্রহণের মন হইল, এবং প্রবৃত্তি বা যত্ন হইল, তৎপর মস্তিষ্ক

পরিত্যাগ পূর্বক রসনা-পর্যন্ত বিসর্পিত-স্নায়ু-সমূহের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তখন রসগ্রহণের ইঞ্জিয়-ক্ষুরণ হইল এবং চেষ্ঠা বা সমীহা হইল বলা যায় । ঐ শক্তি তোমার রসনা পর্যন্ত আসিয়া অন্ন মধুরাদি-রসের সহিত সঞ্চুক্ত হইলে, তোমার রসগ্রহণের ক্রিয়া হইল ।

এইরূপ শরীরের কোন অবয়ব দ্বারা যখন শীতলোষ্ণাদি-স্পর্শের অনুভব করা হয়, তখন ঐ স্পর্শানুভব শক্তির প্রথম পরিক্ষুরণ কালের স্পর্শের ইচ্ছা বা অধ্যবসায় এবং বুদ্ধি করা হইল, শক্তি মনের স্থানে অগ্রসর হইয়া আসিলে স্পর্শের যত্ন বা প্রবৃত্তি এবং মন করা হইল, ঐ শক্তি মস্তিষ্ক পরিত্যাগ পূর্বক শরীর ব্যাপক স্নায়ু-সমূহের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিলে স্পর্শের সমীহা বা চেষ্ঠা এবং স্পর্শেন্দ্రిয়ের ক্ষুরণ হওয়া বলা যায়, ঐ শক্তি গাত্রের চর্ম পর্যন্ত আসিয়া অগ্নি জ্বলাদির সহিত সংযুক্ত হইলে, স্পর্শের ক্রিয়া বলা যায় । এইরূপ গন্ধাদি গ্রহণ-কালেও জানিবে । এই গেল জ্ঞান শক্তির ক্রিয়া ।

পরিচালন-শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে । আমরা যখন পদ-পরিচালনা-দ্বারা গমন করিতে থাকি, তখন ঐ পরিচালনা শক্তি প্রথম মস্তিষ্কে অভ্যন্তরস্থ-আত্মাতে বিজুষ্টিত হওয়া কালে গমনের বুদ্ধি হইল এবং ইচ্ছা হইল বলা যায়, তৎপর ঐ শক্তি অধোদিগে প্রসারিত হইয়া মস্তিষ্কের নিম্ন-প্রদেশে তাহার শেষসীমায় মনের স্থান পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া আসিলে গমনের মন হইল এবং যত্ন বা প্রবৃত্তি হইল বলা হয়, তৎপর ঐ শক্তি মস্তিষ্ক ছাড়িয়া শরীরের অধঃশাখায় পদ পর্যন্ত বিসর্পিত-স্নায়ু-সমূহের মধ্যে আসিলে গমনের সমীহা বা চেষ্ঠা হইল এবং গমনেন্দ্రిয়ের ক্ষুরণ হইল বলা যায়, অনন্তর ঐ শক্তি পদতল পর্যন্ত আসিয়া ভূমির সহিত সঞ্চুক্ত হইলে গমন ক্রিয়া হইল বলা যায় ।

এইরূপ মল-মূত্র বিসর্জন-কালে আমাদের যে শক্তির দ্বারা মলাশয়-দির আকৃঞ্চন এবং রেচন-দ্বারের প্রসারণ হয়, সেই শক্তি, প্রথম মস্তিষ্কাত্মকরূপে আত্মাতে পরিক্ষুরিত হইলে তাহার নাম মলাদি-রেচনের বুদ্ধি, এবং ইচ্ছা বা অধ্যবসায়, শক্তি মস্তিষ্কের নিম্নতল-পর্যন্ত আসিলে তাহাকে মলাদি-রেচনের মন এবং প্রবৃত্তি বলে ; এবং শরীরের অধঃপ্রসারিত-স্নায়ু-সমষ্টির

মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিলে মলাদি রেচনের সমীহা বা চুষ্টা এবং পায়ু ইন্দ্রিয় বলা যায়, আর মলাশয়ের শেষ স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া কার্য্য করিলে মলমূত্র রেচনের ক্রিয়া হইল বলা যায়। কামক্রিয়া সম্বন্ধে ও এইরূপ জানিবে। আর আমরা কোন বাক্য বলিবার পূর্বে প্রথম যখন ঐ শক্তি আত্মাতে উখিত হয়, তখন তাহাকে বাক্যের বুদ্ধি এবং ইচ্ছা বলে, সেই শক্তি মস্তিষ্কের সীমাস্থান পর্য্যন্ত আসিলে তাহাকে বাক্যের মন হওয়া এবং প্রবৃত্তি বলে আর সেই শক্তি হৃদয়-স্থান-বর্ত্তি-বায়ু-সমূহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিলে তাহাকে বাগ্গিঞ্জিয় এবং বাক্যের চেষ্টা বলে, আর সেই শক্তি বাগ্গিঞ্জিয়-প্রণালী এবং দন্তোষ্ঠাদি-পর্য্যন্ত আসিয়া দেহাভ্যন্তর বর্ত্তি-বায়ু-নিঃসারণ করা কালে (যে রূপ বায়ু-নিঃসারণ দ্বারা অকারাদি বর্ণ মালার পরিষ্করণ হয়) তখন তাহাকেই আবার বাগ্গিঞ্জিয়ার ক্রিয়া বলে। এইরূপ হস্ত দ্বারা কোন বস্তু গ্রহণ করা কালেও জানিবে। এই গেল পরিচালন শক্তির বিষয়।

পোষণ শক্তির বিষয়ও এইরূপ জানিতে হইবে। আমাদের পঞ্চ প্রকার প্রাণ শক্তিই পোষণ শক্তির অন্তর্গত এক একটি শক্তি ইহা পূর্বেই একরূপ বলিয়াছি (৮০ পৃ ১৪ পং) তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। এখন আরও বিস্তারক্রমে বুঝাইতেছি। প্রথমতঃ প্রাণাদি শক্তির ক্রিয়াস্থানের যন্ত্রগুলির কার্য্য প্রণালী কতকটা বুঝা নিতান্ত আবশ্যক। প্রথম পাকস্থলীর ক্রিয়া বুঝ। পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্র-পাকস্থলীর গাত্রের অভ্যন্তর-প্রদেশ হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্ত-পীত-দ্রব্যকে ক্লিন্ন (গলিয়া) করিয়া ফেলে, তৎপরে, সেই ভুক্ত পীত-দ্রব্যের ক্লিন্নাকারে পরিণত রস আবার পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্র পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্র সকল চুষিয়া লইয়া শরীরসাৎ করে। পাকস্থলী প্রভৃতির গাত্র সংলগ্ন এক প্রকার অসঙখ্য সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম শিরা আছে, সেই শিরা-সমূহের দ্বারাই ঐ রস চোষিত এবং পরিগৃহীত হইয়া সমস্ত দেহে পরিচালিত, এবং গৃহীত হইয়া দেহের সমস্ত অবয়ব পোষণ-প্রাপ্ত বা পুষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং পাকস্থলীর আশ্রয়ে এইরূপ ক্রিয়া হওয়া পোষণ-শক্তির কার্য্য, যে শক্তি দ্বারা এই ক্রিয়া সংসাধিত হয় তাহার নাম 'সমান শক্তি' 'সমম্বয়নাৎ সমানঃ' (ঋতি)

এই স্থান-নামক শক্তি বধন প্রথম মস্তিষ্কভ্যন্তরস্থ আঘাতে পরিস্কুরিত হয়, তখন তাহাকে সমানন-ক্রিয়ার বুদ্ধি, এবং ইচ্ছা বা অধ্যবসায় বলা যায়। ঐ শক্তি মস্তিষ্কের নিম্নতলে শেষ-স্থান-পর্যন্ত আসিলে, তাহাকে সমানন-ক্রিয়ায় ‘মন’ হইল বলা যায় এবং যত্ন হইল বলা যায়,—পরে ঐ শক্তি মস্তিষ্ক পরি-ত্যাগ পূর্বক দেহের অধঃশাখায় প্রবাহিত-স্নায়ু-সমূহের মধ্যে অবরোহণ-পূর্বক বধন অবসর্পিত হইতে থাকে,—তখন তাহাকে সমানন-ক্রিয়ার চেষ্টা হইল, এবং সমানের পরিস্কুরণ হইল বলিতে হয়,—পরে ঐ শক্তি পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্র পাকস্থলী-পর্যন্ত আসিয়া রস-পরিগ্রহের নিমিত্ত বধন পাকস্থলী-স্থিত সেই রসাকাবে পরিণত ভক্ত-দ্রব্যের সঞ্চিত সঞ্চয় হয়, তখন তাহাকেই সমানের ক্রিয়া বলা যায়।

ফুস্ফুসদ্বয়ের মধ্যে চতুর্দিক হইতে গিয়া দূষিত রক্ত সঞ্চিত হয়, এবং আমাদের শ্রাস্যকালে বহিঃস্থ বায়ু গিয়া সেই ফুস্ফুসের মধ্যে প্রবেশ করে, রায়ুর মধ্যে একরূপ আগ্নেয় বায়ু আছে, সেই আগ্নেয় বায়ুর দ্বারা ফুস্ফুস রক্তের দোষ সংশোধিত হইয়া যায়, তৎপরে সেই রক্তরূপিত মধ্যে গিয়া তদ্বারা সর্ব শরীরে পরিচালিত ও ব্যাপ্ত হয়। ফুস্ফুস বধন প্রসারিত হয়, তখন তন্মধ্যে বাহিরের বায়ু গিয়া প্রবেশ করে, আবার বধন আকৃষ্ট হয়, তখন তাহার মধ্যবর্তি-বায়ু বহির্গত হইয়া পড়ে। দূষিত রক্ত দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন হইতে পারে না, তদ্বারা পুষ্টিব বাধাই হইতে থাকে, পোষণ শক্তিরও ইচ্ছা যে আপন পোষণ কার্যের বাধা সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন ও সংরক্ষণ করে। সুতরাং পোষণ শক্তিই একবার ফুস্ফুসের আকৃষ্ট কবিতা তন্মধ্যবর্তি-দূষিত পদার্থের সহিত বায়ু রেচন করিয়া কেলে,—আবার ফুস্ফুসকে প্রসারিত করিয়া পরিকৃত-আগ্নেয়-বায়ু গ্রহণ করিয়া রক্তের পরিকৃতি-সাধন-পূর্বক সেই রক্ত দ্বারা দেহের পোষণ-সাধন করিয়া থাকে।

যে পোষণশক্তি ফুস্ফুসের উপর এইরূপ কার্য করিতেছে, তাহার নাম ‘প্রাণশক্তি’। এই শক্তি বধন প্রথম আঘাতে পরিস্কুরিত হয়, তখন তাহাকে প্রাণনক্রিয়ার বুদ্ধি, এবং ইচ্ছা বা অধ্যবসায় বলা যায়; পরে তখন ঐ শক্তি মস্তিষ্কের নিম্নতলে তাহার শেষসীমায় মনের স্থানে উপস্থিত হয়, তখন তাহাকেই প্রাণনক্রিয়ার মন, এবং যত্ন বা প্রবৃত্তি বলা যায়, অনন্তর

যখন ঐ শক্তি মস্তিষ্ক পরিত্যাগপূর্বক কুস্কুম-স্পর্শ-নিয়ম-স্নায়ুসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অবসর্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে প্রাণনক্রিয়ার চেষ্টা এবং প্রাণের ক্ষুরণাবস্থা বলা যায়, তৎপর যখন ঐ শক্তি কুস্কুম পর্যন্ত আসিয়া তাহার আকুঞ্চন-প্রসারণ-কার্য সাধনকরত, কুস্কুমস্থ-দৃষিত-বায়ু পরিত্যাগ করাইয়া ভাল-আগ্নেয়-বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া কুস্কুমস্থ-রক্তের সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন সেই শক্তিকেই প্রাণনক্রিয়া বলা যাইতে পারে।

এইরূপ নাভির নিম্নস্থ অপান-শক্তি, সর্বশরীর-ব্যাপক-ব্যান-শক্তি, উর্দ্ধগ উদান-শক্তি বিষয় ও যথাযোগ্য সম্বয় করিয়া বুঝিবে।

জ্ঞান-শক্তি, পরিচালন-শক্তি, এবং পোষণ-শক্তির এই পঞ্চদশ প্রকার বিভাগ করিয়া ইহাদের প্রত্যেকেরই বুদ্ধি, মন ও ইঞ্জিয়াদি অবস্থা এবং প্রত্যেকেরই ইচ্ছা বা অধ্যবসায়, প্রবৃত্তি বা যত্ন, চেষ্টা বা সমীহা এবং ক্রিয়া অবস্থা অর্থাৎ প্রত্যেকেরই সূত্রাবস্থা, (১৭ পৃঃ ৯ পং) প্রবাহাবস্থা (১৭ পৃঃ ৯ পং) এবং নিয়োগাবস্থা ও (১৭ পৃঃ ৯ পং) দর্শিত হইল। কিন্তু ইহাদের আবাস্তর-ভেদে শরীরের মধ্যে অসংখ্য প্রকার শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই এইরূপ বুদ্ধি, মন, ও ইঞ্জিয়াদি অবস্থা, এবং ইচ্ছা, যত্ন, চেষ্টা আর ক্রিয়া অবস্থা আছে ইহা নিশ্চয়, সুতরাং সেই সমস্তগুলি লইয়া বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইঞ্জিয়াদির এবং ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টাদির অপরিসংখ্যমত্ব জানিবে। অর্থাৎ বুদ্ধি অসংখ্য প্রকার, অভিমান অসংখ্য প্রকার, মন অসংখ্য প্রকার, ইঞ্জিয়প্রাণাদি অসংখ্য প্রকার, ইচ্ছা অসংখ্য প্রকার, যত্ন অসংখ্য প্রকার, চেষ্টা অসংখ্য প্রকার, এবং ক্রিয়াও অসংখ্য প্রকার জানিবে।

ইহার মধ্যে আরও অনেক কথা, অনেক আপত্তি, অনেক মীমাংসা আছে তাহা ‘অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে’ বিস্তার ক্রমে বলিবার ইচ্ছা আছে।

ফলতঃ - এখানে যতটুকু বলিলাম তদ্বারাই বোধ হয়, অধ্যবসায়, প্রবৃত্তি, যত্ন চেষ্টা, সমীহা ও ক্রিয়া এতৎসমস্তই যে এক পদার্থ,—একইশক্তির অবস্থা ও কার্য-ভেদে কেবল পৃথক্ নাম করা হইয়াছে, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছ। এখন আর একটি কথা শুন।

জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি এবং পোষণশক্তির

উৎপত্তি ।

উক্ত জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি আর পোষণশক্তি ইহারা ভিন্নপ্রকারের তিনপ্রকার-মূল-শক্তি হইতে সমুৎপন্ন হয়। জ্ঞানশক্তি সত্ত্বগুণ বা সত্ত্বশক্তি হইতে সমুৎপন্ন হয়,—পরিচালনশক্তি রজোগুণ বা রজঃশক্তি হইতে সমুৎপন্ন হয়, পোষণশক্তি তমোগুণ বা তমঃশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং পরিণামে, উক্ত-ত্রিশক্তির মধ্যে যাহার অন্তর্গত যত প্রকার শক্তির বিস্তৃতি হইয়াছে, তাহারাও সেই সেই মূল-কারণ-শক্তি হইতেই সমুৎপন্ন হয়, ইহা বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির অন্তর্গত যতপ্রকার শক্তি আছে, তাহা সত্ত্বশক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে, যাহারা পরিচালনশক্তির অন্তর্গত শক্তি, তাহারা রজঃশক্তি হইতে সমুৎপন্ন ; আর যাহারা পোষণ-শক্তির অন্তর্গত শক্তি, তাহারা তমঃশক্তি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে।

শাস্ত্রে ইহাই বলিয়াছেন,—“সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্ট-মুপষ্টভুক্তঞ্চলঞ্চরজঃ । গুরুবরণক মেবতমঃ, প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ ॥” (সাম্ব্যতত্ত্বকৌমুদী) “সত্ত্ব-শক্তি অনুভবকালে লঘু অর্থাৎ হাল্কা-হাল্কা-মত মনে মনে অনুভব করা হয়, সত্ত্বশক্তি জ্ঞানজনকশক্তি, সত্ত্বশক্তি স্পৃহণীয় বলিয়া মনে মনে বোধ হয়। আর রজঃশক্তি সত্ত্বশক্তির বাধিকা এবং ইহা চলৎশক্তি—পরিচালন-শক্তি। আর তমঃশক্তি মনে মনে ভাবী-ভারী বলিয়া অনুভব হয়, এই শক্তি জ্ঞানের আবরণ করে”। * * * “প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপ-বর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥” (পাতঃ-দঃ—২ পা ১৮ স্থ) “প্রকাশশীলং সত্ত্বং ক্রিয়া-শীলং রজঃ স্থিতিশীলং তম ইতি। এতে গুণাঃ পরস্পরোপেক্ষ-প্রবিভাগাঃ পরিণামিণঃ সংযোগ-বিভাগধর্ম্মাণঃ ইতরেতরোপাশ্রয়েণোজ্জিত-মূর্ত্তয়ঃ পর-স্পরান্ধাঙ্ঘ্রিহেপাসম্ভিন্নশক্তিপ্রবিভাগান্তুল্য-জাতীয়াতুল্য-জাতীরশক্তিভেদাদু-পাতিনঃ, প্রধান-বেলায়ামপ্যুপদর্শিত-সন্নিধানা গুণত্বেপিচ ব্যাপারমাক্রোণ প্রধানান্তর্নীতাহুমিতান্তিতাঃ পুরুষার্থ-কর্তব্যতয়া প্রযুক্ত-সামর্থ্যাঃ সন্নিধিমাক্রোণ-কারিণো অয়ঙ্কান্ত মণিকল্পাঃ প্রত্যয়মন্তরেণ একতমস্ত বৃত্তিমন্ত বর্তমানাঃ প্রধান শব্দবাচ্যাবত্তি।” (ঐ হত্রের ভগবদ্ বেদবাসকৃত ভাষ্য) “সত্ত্বশক্তি প্রকাশ-

নীল, অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপাদিকা, রজঃশক্তি ক্রিয়াশীল, অর্থাৎ পরিচালিকা, আর তমঃশক্তি স্থিতিশীল, অর্থাৎ গুরুত্বের উৎপাদিকা (যাহাকে পোষণ-শক্তি বলা হইয়াছে।) এই তিনটি শক্তিই সর্বব্যাপিকা, সুতরাং তোমার দেহের মধ্যেও ক্রম করিতেছে, এই শক্তিত্রয়ের নিজনিজ অংশ পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত আক্রান্ত। অর্থাৎ সূর্য্যের নীল, পীত, হরিতাদি বিভিন্নপ্রকারেব আলোকশক্তি যেরূপ পরস্পরের দ্বারা পরস্পরে উপরক্ত বা আক্রান্ত হইয়া সকলেই বিমিশ্রিতভাবে জগতে প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রকাশশক্তি, ক্রিয়াশক্তি আর স্থিতি-শক্তিও সেইরূপ পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত হইয়া বিমিশ্রিতভাবে রহিয়াছে। সত্ত্বশক্তি বা প্রকাশশক্তি, রজঃশক্তি আর তমঃশক্তিদ্বারা উপরক্ত, রজঃশক্তি বা ক্রিয়া-শক্তি, সত্ত্ব আর তমঃশক্তি দ্বারা উপরক্ত, এবং তমঃ শক্তি বা স্থিতিশক্তি, সত্ত্বশক্তি আর রজঃশক্তি দ্বারা উপরক্ত। অর্থাৎ সত্ত্বশক্তির উপরেও রজঃ আর তমঃশক্তির প্রভাব বর্তিতেছে, -রজঃশক্তির উপরও সত্ত্ব আর তমঃশক্তির প্রভাব বর্তিতেছে, এবং তমঃশক্তির উপরেও সত্ত্ব আর রজঃশক্তির প্রভাব বর্তিতেছে। এই শক্তিত্রয় হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা সর্বদাই অবস্থান্তরিত হইতেছে, সুতরাং এই শক্তিত্রয় পরিণামধর্মী, এবং ইহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের নিয়মিত সংযোগ রহিয়াছে, সুতরাং ইহারা সংযোগধর্মী, আবার যখন পরস্পরের মধ্যে একের হ্রাস হইয়া অপরের বৃদ্ধি বা আধিক্য হয়, তখন যেটির হ্রাস বা নিতান্ত ক্ষীণতা হইয়া পড়ে, সেইটির সহিত অল্প তট শক্তির বিভাগ হইল, অতএব এই শক্তিত্রয় বিভাগধর্মীও বটে। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে সকলেই পরস্পরের বিরোধী, অর্থাৎ সত্ত্বশক্তির বিরোধিনী রজঃশক্তি আর তমঃশক্তি, রজঃশক্তির বিরোধিনী, সত্ত্বশক্তি আর তমঃশক্তি, এবং তমঃশক্তির বিরোধিনী, সত্ত্বশক্তি আর রজঃশক্তি। এতদ্ব্যতীত ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একের সাহায্যে অপরটির বলবৃদ্ধি বা উত্তেজনা হইয়া থাকে। অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ-বিজাতীয়-তড়িৎ-শক্তিদ্বয়ের যেরূপ একটির দ্বারা অপরটির বলবৃদ্ধি হয়, অথবা পরস্পর বিরুদ্ধ-বিজাতীয়-চুম্বকধর্মদ্বয়ের মধ্যে যেরূপ একটির দ্বারা অপরটির বলবৃদ্ধি হয়, অথবা নিযুক্তকারী (কুস্তিগির) মল্লধর্মের মধ্যে যেমন একের বল-প্রয়োগের দ্বারা অপর জনের বল উত্তেজিত ও বিজুজিত

হইয়া উঠে—সেইরূপ এই ত্রিশক্তির মধ্যেও পরস্পরের সংঘর্ষণ দ্বারাই পরস্পরের বলবৃদ্ধি বা প্রাচুর্য্য হয়। অর্থাৎ রজঃশক্তি আর তমঃশক্তির সহিত সংঘর্ষণ করিতে করিতে সত্ত্বশক্তি বিজৃম্বিত হইয়া উঠে, আবার সত্ত্বশক্তি আর তমঃশক্তির সহিত সংঘর্ষণ করিতে করিতে রজঃশক্তির প্রাচুর্য্য হইয়া পড়ে এবং রজঃশক্তি আর সত্ত্বশক্তির সহিত সংঘর্ষণ করিতে২ তমঃশক্তির পরিষ্কুরণ হইয়া উঠে। শক্তিত্রয়ের এইরূপ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে কখনই কোনটিরও পরিষ্কুরণ বা হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই হইতে পারিত না। প্রতিদ্বন্দ্বি-শক্তি দ্বারাই প্রতিদ্বন্দ্বি-শক্তির প্রভাব ও বলবৃদ্ধি হয়, ইহা শক্তি-জগতের সাধারণ ও সার্বভৌম নিয়ম। সুতরাং এইরূপ স্থলে, দ্রষ্টব্যে এক শক্তি অপর শক্তির বিবোধিনী, হ্রাসকারিণী, বিনাশকারিণী বা প্রবল-শত্রু হইলোও অত্র দৃষ্টিতে এক শক্তি অপর শক্তির নিতান্ত আত্মীয় বন্ধুই বলিতে পারা যায়,—যেহেতু একটি বিরুদ্ধ-শক্তির ধ্বংস ক্রিয়া না করিয়া কোন শক্তিরই প্রকাশ বা প্রাচুর্য্য হওয়া সম্ভবে না। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই শক্তিত্রয় এইরূপে পরস্পরের সহিত একত্রিতভাবে থাকিলেও ইহাদের সাক্ষর্য্য উৎপন্ন হয় না, অর্থাৎ ইহাদের একতা হইয়া যায় না, লক্ষণ দ্বারা ইহাদের স্পষ্ট পার্থক্য বিবেচনা ও অনুভব করা যায়। শক্তিত্রয় পরস্পর সঙ্ঘর্ষণের দ্বারা যখন একটি বিজৃম্বিত হয় আর অপর দুটি বিনষ্টপ্রায়-ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হয়, তখনও তাহাদেব সেই অতি সূক্ষ্মাবস্থার অনুভব না করা যায় তাহা নহে, যদিচ তখন তাহা বা নিতান্ত ক্ষীণ তথাপি “বিরুদ্ধ শক্তির অস্তিত্ব ব্যতীত কোন শক্তিবীই প্রভাব প্রকাশ পায় না” এই নিয়মানুসারে একটি বিরুদ্ধ শক্তির প্রবলতা দেখিলেই অপর দুটির অস্তিত্বও অনুমিত হয়। অর্থাৎ কার্য্যকালে প্রবল সত্ত্বশক্তি দেখিলেই তাহা বিবোধিনী রজঃ আর তমঃশক্তি অতি ক্ষীণভাবে সঙ্গে সঙ্গে আছে, ইহা অনুমান করা যায়, এবং প্রবল রজঃশক্তি দেখিলেই তাহার বিবোধিনী সত্ত্ব আর তমঃশক্তি সঙ্গে সঙ্গে অতি ক্ষীণভাবে আছে ইহা অনুমিত হয়। আর প্রবল তমঃশক্তি দেখিলেও তাহার বিবোধিনী সত্ত্ব আর রজঃশক্তি অতি ক্ষীণভাবে সঙ্গিনী হইয়া আছে ইহা মনে করিতে হইবে। কারণ বিরুদ্ধ শক্তি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণভাবে না থাকিলে এই সকল শক্তির বল প্রকাশ হইতে পারে না।”

জ্ঞানশক্তি পরিচালনশক্তি ও পোষণশক্তির বিকাশ ও হ্রাস বৃদ্ধির নিয়ম ।

উক্ত প্রকারের গুণসম্পন্ন-ত্রিবিধ-শক্তি হইতে আমরাদিগের উক্ত জ্ঞান-শক্তি, পরিচালনশক্তি এবং পোষণ-শক্তির উৎপত্তি, সূতরাং ইহাদের উক্ত শক্তি ত্রয়ের ন্যায়ই বিকাশ, বৃদ্ধি, ও হ্রাসাদির নিয়ম বৃদ্ধিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের দেহ-মধ্যবর্তিনী জ্ঞানশক্তি, পরিচালনা-শক্তি এবং পোষণশক্তির ও উপরিউক্ত নিয়মেই বিকাশ ও হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমরাদিগের মস্তিষ্ক-বাসিনী জ্ঞানশক্তি পরিচালনাশক্তি এবং পোষণশক্তি ও পরস্পরে পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত বা আক্রান্ত অর্থাৎ রক্ত, পীত, নীলাদি ভেদে নানারূপে রঞ্জিত সৌর-আলোক-শক্তি যেরূপ পরস্পরের দ্বারা পরস্পরে উপরক্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, আমাদের জ্ঞানশক্তি, প্রভৃতিও তথা ;—জ্ঞানশক্তি, পোষণশক্তি, এবং ক্রিয়াশক্তির দ্বারা আক্রান্ত, পরিচালন-শক্তি, জ্ঞানশক্তি আর পোষণশক্তির দ্বারা আক্রান্ত, এবং পোষণশক্তি ও জ্ঞানশক্তি আর পরিচালনশক্তির দ্বারা আক্রান্ত। অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির উপরে ক্রিয়াশক্তি আর পোষণ শক্তির প্রভাব বর্তিতেছে, পরিচালনশক্তির উপরে জ্ঞানশক্তি আর পোষণশক্তির প্রভাব এবং পোষণশক্তির উপরে জ্ঞানশক্তি আর পরিচালনশক্তির প্রভাব বর্তিতেছে।

জ্ঞানশক্তি, পরিচালন-শক্তি এবং পোষণশক্তি হ্রাসবৃদ্ধিদ্বারা সর্বদাই অবস্থান্তরিত হইতেছে, কখনও জ্ঞানশক্তির হ্রাস পোষণশক্তির বৃদ্ধি, কখন বা পরিচালনশক্তির বৃদ্ধি এবং পোষণ শক্তির হ্রাস, কখন বা পরিচালন শক্তির হ্রাস জ্ঞানশক্তির বৃদ্ধি ইত্যাদি। সূতরাং এই শক্তি ত্রয় পরিণাম-ধর্মী, এবং পরস্পরের সহিত পরস্পরের নিয়মিত-সম্মিলন রহিয়াছে, সূতরাং ইহার সংযোগ-ধর্মী, আবার যখন পরস্পরের মধ্যে একের হ্রাস হইয়া অপরের বৃদ্ধি বা আধিক্য হয় তখন যেটির নিতান্ত ক্ষীণতা হইয়া পড়ে, সেইটির সহিত অন্য দুটি শক্তির বিভাগ হইল, এ নিমিত্ত ইহাদিগকে বিভাগধর্মীও বলা যাইতে পারে।

জ্ঞান, ক্রিয়া ও পোষণ-শক্তির মধ্যে সকলেই পরস্পরের বিরোধিনী। অর্থাৎ জ্ঞান-শক্তির বিরোধিনী পরিচালনশক্তি আর পোষণশক্তি, এবং পরিচালন-

শক্তির বিরোধিনী জ্ঞানশক্তি আর পোষণশক্তি, এবং পোষণশক্তির বিরোধিনী জ্ঞানশক্তি আর পরিচালনশক্তি । এজন্ত ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একের সাহায্যে অপরটির বলবৃদ্ধি বা উত্তেজনা হইয়া থাকে, আবার একটির দ্বারা অপরটির বল হ্রাসপ্রাপ্তও হইয়া থাকে । অর্থাৎ কোন বিষয় দর্শন-স্পর্শনাদি কালে যখন আমাদের জ্ঞানশক্তি বিজৃম্বিত হইয়া—চক্ষু-কর্ণাদির স্নায়ুসমূহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিতে থাকে, তখন পরিচালনশক্তি আর পোষণশক্তি ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে, ক্রমে যখন আমাদের কোন বিষয়ে প্রগাঢ়তর জ্ঞান, অর্থাৎ স্থির-ভাবে কোনবস্তুর গভীর-জ্ঞান—সরাসর-প্রকাশক-জ্ঞান হইতে থাকিবে, তখন ঐ বিরুদ্ধশক্তি-দ্বয় একবারে ক্ষীণ বা নিরুদ্ধ—নিস্তব্ধ—হইবে । কারণ একটি বিরুদ্ধ শক্তির বল একবারে নিস্তেজ না হইলে অপর একটি বিরুদ্ধশক্তির বল প্রবল ভাবে উত্তেজিত হইতে পারে না,—এবং পবস্পর ধর্ষণশীল শক্তি সমূহের মধ্যে একটি বিরুদ্ধশক্তির বল যে মাত্রায় কমিবে অপর-একটির বলও ঠিক সেই পরিমাণেই বাড়িবে, একটি বিরুদ্ধশক্তিকে নিস্তেজ করিয়াই অপর একটির বিকাশ, অথবা একটি শক্তিকে নিস্তেজ করার নিমিত্তই অপর একটি বিরুদ্ধ-শক্তির প্রাচুর্য্য হয় ইহা বলা যাইতে পারে । অতএব আমাদের ঐ দর্শন-স্পর্শন-শক্তিটি যে পরিমাণে উত্তৃত ও উত্তেজিত হইবে, পরিচালনশক্তি আর পোষণ-শক্তিও, ততক্ষণের নিমিত্ত, ঠিক সেই পরিমাণেই হ্রাস প্রাপ্ত ও নির্লক্ষ্য হইতে থাকিবে । অর্থাৎ ঐ সময় হস্ত-পদাদির পরিচালনা ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিবে, এবং ফুস্ফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী-প্রভৃতির ক্রিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, ক্রমে অবশেষে নিস্তব্ধ হইবে ।

এইরূপ যখন পরিচালনশক্তি বিজৃম্বিত হইয়া হস্ত-পদাদির স্নায়ু-সমূহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া হস্ত পদাদির উপর পরিচালন কার্য্য করিতে থাকে, তখন জ্ঞানশক্তি আর পোষণশক্তি নিস্তেজ হইতে থাকে । যে পরিমাণে পরিচালনশক্তির বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণেই অপর-শক্তি-দ্বয়ের হ্রাস হইতে থাকে, অবশেষে যখন পরিচালনশক্তির পূর্ণ-মাত্রায় বৃদ্ধি, তখন অপরদুটিরও পূর্ণ মাত্রায় ক্ষীণতা হইয়া পড়ে । অর্থাৎ সমুৎখিত কোন বস্তুর দর্শন-স্পর্শনাদির অসুভব বা কোন প্রকার চিন্তা এবং পাকস্থলী-প্রভৃতির ক্রিয়া, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, অতীব ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইবে ।

এইরূপ যখন পোষণশক্তি উত্তেজিত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলে-প্রবাহ-পূর্বক ফুস্ফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী-প্রভৃতির উপরে পোষণকার্য্য চরিতার্থ করিতে থাকিবে, তখন জ্ঞান ও পরিচালনার শক্তি নিস্তেজ হইবে। যে পরিমাণে পোষণশক্তির বৃদ্ধি বা উন্নতি সেই পরিমাণেই আবার অপর ছুটি-শক্তির হ্রাস হইবে, অবশেষে পোষণশক্তির সর্বাঙ্গীন-বৃদ্ধি হইলে অপরদ্বয়ের সর্বাঙ্গীন ক্ষীণতা হইবে। অর্থাৎ দর্শন-স্পর্শনাদি সমস্ত প্রকার অনুভব চিন্তাদি কিছুই হইবে না, হস্ত পদাদির পরিচালনও হইবে না।

শিষ্য। একথার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—আমরা সর্বদা যাহা স্বচক্ষে দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি, তাহার বিরুদ্ধ কথা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়?—আমরা সর্বদাই দেখিতেছি যে ঠিক এক সময়ই আমাদের জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি, ও পোষণশক্তির কার্য্য হইতেছে,—দেখিতেছি—সর্বদা আমরা যখন কোন বস্তু দর্শন করি, তখন আমাদের হস্তাদির পরিচালনা ও ফুস্ফুসাদির ক্রিয়া হইয়া থাকে, এবং হস্ত পদাদির পরিচালন কালে অথ বিষয়ের জ্ঞান ও পোষণ-শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে, আবার শ্বাস-প্রশ্বাসাদিরূপ-পোষণ-শক্তির ক্রিয়া কালেও জ্ঞান-শক্তি ও পরিচালন-শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে।

আচার্য্য। আমার কথাটির সূক্ষ্ম মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পার নাই। জ্ঞান-শক্তির পরিষ্কৃবণ মাত্রেই যে হস্তপদাদি নিশ্চল, ও ফুস্ফুসাদি নিস্তক হইয়া পরিচালনশক্তি এবং পোষণশক্তি বিনষ্টপ্রায় হইবে, এইরূপ আমি বলি নাই, কেবল এই মাত্র বলিয়াছি যে এক এক শক্তির বৃদ্ধির মাত্রান্বয়ে আপরূপ শক্তির হ্রাস হয়, পরে একটির চরম উন্নতি হইলে অপর দুটির একবারে বিনষ্টপ্রায় অবস্থা হয়, সুতরাং তাহাদের ক্রিয়াও বিনষ্টপ্রায় হইয়া যায়।

প্রত্যেক শক্তি ও তৎকার্য্যেরই মাত্রার ইতর বিশেষ আছে। তুমি যখন স্বভাবাবস্থায় বসিয়া থাক, তখন মূঢ় বা মধ্যম মাত্রায় তোমার পোষণশক্তি পরিষ্কুরিত হইতেছে, এবং মূঢ় বা মধ্যম মাত্রায়ই তোমার পুষ্টির ক্রিয়া হইতেছে * ।

* উদরস্থিত ভুক্ত পীতদ্রব্য প্রথম একরূপ সাদা ২ রসাকারে পরিণত হয়।

এখন তোমার জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি এবং তাহাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে মাত্রায় বা মূহু মাত্রায় থাকিবে, অর্থাৎ এখন তোমার হস্ত পদাদির পরিচালন এবং সমুখস্থিত-বস্তুর দর্শন-স্পর্শনাদি ও কিছুই হইতে থাকিবে, একবারে বন্ধ হইবে না।

আর আমরা যখন পরিপূর্ণ আহাট করিয়া উঠি, তখন ১০ আনা মাত্রায় পোষণশক্তির পরিষ্করণ হয়, তাহার ক্রিয়া ও ১০ আনা মাত্রায় হইতে থাকে তখন সর্বশরীর অতি গুরুতর—ভারী বোধ হয়, আলস্ত উপস্থিত হয়, এই সময় পরিচালনাশক্তি ও তাহার ক্রিয়া ১০ আনা মাত্রায় কমিয়া যায়, তখন গমনাদি পরিচালনা কার্য করিতে, কিম্বা দর্শন-চিন্তাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য করিতে নিতান্ত অবসাদ অনুভূত হয়। ক্রমে পোষণশক্তির পূর্ণ-মাত্রায় বিকাশ এবং তাহার ক্রিয়াও পূর্ণ-মাত্রায় হইতে থাকে, তখন আপনাকে এত গুরুতর বলিয়া—ভারী বলিয়া বোধ হয়, যেন নিজকে আর বহন করিতে পারি না, পরিচালনশক্তি, জ্ঞানশক্তি আর তাহাদের ক্রিয়া প্রায় পূর্ণ মাত্রায় ক্ষীণ হইয়া পড়ে, চক্ষু-প্রভৃতি সমস্ত-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিস্তব্ধ হয়, হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এককালে শিথিল হইয়া পড়ে, তখন শরিত হইলাম, নিজা হইল। ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী প্রভৃতি-যন্ত্রের দ্বারা কেবল পোষণশক্তিই ক্রিয়া করিতে লাগিল। কিন্তু পরিচালন ক্রিয়া বন্ধ হইলে শরীরাবয়বের ক্ষয় হয় না, সুতরাং পুষ্টিশক্তি পূর্ণমাত্রায় উত্তেজিত হইলেও বিশেষ কার্য হইতে পারে না, সর্ব আরও কএকটি কারণে তাহার কার্য কম কমই হইয়া থাকে।

হয়, তৎপর তাহা রক্তরূপে পরিণত হয়, তৎপর সেই রক্তীয় সূক্ষ্ম অংশ-সকল শরীরের অবয়বে পরিণত হয়, অর্থাৎ রক্তের কতকগুলি সূক্ষ্ম অংশ শাংশভাবে পরিণত হয়, কতকাংশ, অস্থিভাবে, কতকাংশ মায়াভাবে, কতকাংশ মস্তিষ্কভাবে কতকাংশ মজ্জাভাবে, কতকাংশ বা নাড়ীভাবে, কতকাংশ ফুস-ফুসভাবে, কতকাংশ বা হৃৎপিণ্ডভাবে পরিণত হয়। এইরূপ অসংখ্য প্রকারেই পরিণত হয়। এই ক্রিয়াকে পুষ্টির ক্রিয়া বা পোষণ-শক্তির ক্রিয়া বলা যায়।

শিষ্য । আমরা যাহা আহাৰ করি তাহাও প্রায় ১/১৥ ভাঙী হইবে, সেই অন্যই আহাৰের পর দেহটি ভারী বোধ হয় বলি না কেন ?

আচার্য্য । হস্তের দ্বারা ১/১৥ সের ভারী কোন দ্রব্য বহনে দেহটা যেরূপ ভারী বোধ হয়, আহাৰের পর তদপেক্ষায় অনেক অধিক ভারী বোধ হয় না কি ? অবশ্যই হয় । ফলতঃ—আহাৰের পর ভিন্ন যখনই নিজা বেগের উপক্রম হয়, তখনই জানিবে তমঃ-শক্তি পূর্ণ-মাত্রায় পরিষ্করণ হইয়াছে ।

আবার আমরা যখন ধীরেধীরে বেড়াইতেবেড়াইতে চলিতে থাকি, তখন মৃদুমাাত্রায় পরিচালনশক্তির বিকাশ হইতেছে, তখন দর্শন, চিন্তাদি জ্ঞানশক্তির কার্য্য এবং পোষণশক্তির কার্য্য বেশ চলিতেছে, কিন্তু তুমি যখন অত্যন্তবেগে দৌড়িয়া চলিয়া যাইতে থাক, তখন তোমার পূর্ণমাাত্রায় পরিচালনশক্তি বিকসিত হইল, ক্রমে মরী-বাচিজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িবে, দূর্শনাদি-জ্ঞানশক্তি বিনষ্ট প্রায় হইবে, সম্মুখে দক্ষিণ-বামে কিছুই লক্ষ্য থাকিবে না, অনেককাল-পর্য্যন্ত থাকিয়া থাকিয়াই নিশ্বাসাদি ক্রিয়া হইবে, পোষণশক্তির ততটুকু কালের নিমিত্ত বিলক্ষণ হ্রাস হইবে ।

তবে অবশ্যই অনেক সময় যেন মনে হয় যে ঠিক এক সময়ই ছুটি শক্তির প্রবলভাবে পরিষ্করণ হইতেছে, কিন্তু তাহা বাস্তবিক সত্য নহে । বাস্তবিক সেখানেও এমত স্বস্বরূপ পৌরোপাধ্য-বৈলক্ষণ্য আছে তাহা সহজে অনুভব করা যায় না, অর্থাৎ সেখানেও অতিদুর্লক্ষ্য-দ্রুতভাবে একটি শক্তির পরেই আর একটির বিকাশ হয় ।

জ্ঞানশক্তি বিষয়ে ও এইরূপ জানিবে । জ্ঞানশক্তির ও নানা প্রকার মাত্রা আছে, তদনুসারে অপূর্ণ-শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে । জ্ঞানশক্তির মাত্রায় ন্যূনাতিরেক বৃদ্ধিতে গেলে জ্ঞানশক্তিটি—ঠিক কিরূপ বস্তু, জ্ঞান কি প্রকারে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি বিষয় একটু বিশেষরূপ না জানিলে হয় না । অতএব প্রথম তাহার বিবরণ বলা আবশ্যক ।

জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় ।

আমাদের যদি কোন প্রকার বিষয়জ্ঞান না থাকে, তবে কি আমরা

মূৎপিণ্ডের জায়গায় পদার্থ হই ? যদি দর্শন জ্ঞান, শ্রবণজ্ঞান, রসজ্ঞান, স্পর্শন-জ্ঞান, গন্ধজ্ঞান কিংবা মানসিক কোন বিষয়ের চিন্তা বা স্বরূপ জ্ঞানও আমাদের কোন সময়ে না থাকে, তবে কি তখন আমরা কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় জ্ঞানশূন্য পদার্থ হই ?—কখনই না, না,—আমরা তখনও জ্ঞানশূন্য পদার্থ হই না। কোন বিষয়েরই যদি জ্ঞান না হইল তবে কিসের জ্ঞান হইবে ? হইবে, আমার নিজের জ্ঞান হইবে, তখন কেবলমাত্র আমাকেই আমি অনুভব করিতে থাকিব। আমার মধ্যে যে সকল শক্তি আছে,—যে সকল শক্তির সমষ্টি একত্রিত করিয়াই (আমি) যে পরিচালন শক্তি আমার সমস্ত দেহ মধ্যে পরিব্যাপ্তভাবে যেন পোয়া রহিয়াছে, যে পোষণ-শক্তি আমার শরীর ব্যাপিয়া ক্রীড়া করিতেছে, যে জ্ঞান-শক্তি শরীরের প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় বিস্তৃতভাবে রহিয়াছে সেই সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক শক্তিত্রয়ের সমষ্টিস্বরূপ—আমাকেই আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব-জ্ঞান—করিতে থাকিব ; ইহাকেই সর্বদেহব্যাপক একটা (আমি) অনুভব করিব।

শিষ্য । আপনার এবাকাব্যলীর যে কোন অর্থ আছে, এরূপই আমার বোধ হইতেছে না।

আচার্য্য । তুমি যে এসমস্ত বিষয়গুলি এইরূপই বুঝিবে, তাহা আমি পূর্বেই অবগত আছি, তথাপি আমার মনের বেগে ভগ্ন-সংঘম হইয়া এত পরিশ্রমে প্রকৃত হইয়াছি, একজন অরণ্য-বাসীলোক,—যিনি যাবজ্জীবনে একখানি তৃণ কুটীর কিরূপ তাহাও সন্দর্শন করেন নাই, তাঁহার হৃদয়পটে একটি সমস্ত কলিকাতা সহরের চিত্র করিয়া দেওয়া বোধহয় কাঁহারও ক্ষমতা নাই ইহা আমার নিতান্ত বিশ্বাস আছে। তোমরা বাহিরের ইট, এয়ারিং, বিল্ডিং, বালাখানা, গাছ, পালা ব্যতীত, স্বপ্নেও একবার নিজ শরীর মধ্যে প্রবেশ কর নাই ; অথচ আমি তোমাদিগকে ক্রমাগত সেই দেহ মধ্য গত তত্ত্বকথা না বুঝাইয়া ছাড়িব না, ইহা আমার বালকের ক্রীড়ার জন্য ফলশূন্য অনুষ্ঠান বটে। তথাপি যদি শুনিতে শুনিতে ভবিষ্যতে কখনও বুঝিবে পারি এই আশায় বলিতেছি।

তুমি যে সর্বদাই তোমার অস্তিত্বের অনুভব করিতেছ, তাহা কিছুই

বুঝিতে পারিতেছ না কি?—তুমি যে সর্বদাই আছ তাহা তোমার মনে আসেনা ?

শিষ্য । তাহাতো আসেই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বর্ণন করিতে পারি না ।

আচার্য্য । তুমি কিছু না দেখিয়া শুনিয়া একটু কাল চুপ কবিয়া বসিয়া থাক দেখি, তোমার নিজের অস্তিত্ব কিছু বুঝ কি না ? ।

শিষ্য । দেখিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিলাম না ।

আচার্য্য । যাহা বলি তাহা কথ তবেই কিছু বুঝিতে পারিবে । চেয়াব হইতে নাম, মোজা পেণ্টুলন, চাপকান, টুপী এসব ছাড়, ধুতি চাদর পরিধান পূর্বক একখানি কুশাসন পাড়িয়া আমার সমীক্ষ্যে বইস, দুই উরুর উপরে অথবা নীচে দুই খানি পা বিন্যস্ত কব, মেরুদণ্ডটা সরল ও সম্পূর্ণ ঋজু কব,—যেন সম্মুখ দিক্, পশ্চাৎ দিক্, কিম্বা দক্ষিণ-দিক্, বাম-দিক্, কোন দিকেই শবীবটাব ঝুঁকি না থাকে, মস্তকটা ঋজু কর, ঘাড় যেন কোন দিকে অবনমন হয় না—ঝোঁকে না, উত্তরাসা হও, আপন ক্রোড়ে উত্তান ভাবে একখানি উপর আব একখানি করিয়া হস্ত দু'খানি বাথ, নয়ন দুটি এমত ভাবে বাথ যে, তুমি লক্ষ্য কবিলে পর কেবল নাসিকাব অগ্রদেশ ভিন্ন তাহার উপর, নীচ, বা দক্ষিণ-বামে, সম্মুখে আর কিছুই লক্ষিত নাহয় । যদি ঈহা না পার, তবে পারতক্ষু মুদ্রিত করিয়াই রাখ, ধীর গম্ভীর-ভাবে অচঞ্চল হইয়া থাক, এখন কিছুই চিন্তা করিও না,—কোন দিকে মন দিওনা, কোন দিকে চক্ষু দিওনা, কোন দিকে কাণও দিওনা ৫ পল কাল থাকিয়া দেখ ।* কেমন কিছু বুঝিতে পার কি ?

শিষ্য । কতকটা বুঝিয়াছি বটে ।

আচার্য্য । কিরূপ বুঝিলে বল দেখি ?—

শিষ্য । তাহা বিশেষ বুর্ণন করিতে পারি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যে আমরা কোম বিষয়ে মন দিলে, কিম্বা চক্ষু কর্ণাদি কোন বিষয়ে থাকিলে যেন, সেই-বিষয়ের একটা না একটা জ্ঞানহয়, এখন তাহা কিছুই হইতেছিলনা ।

আচার্য্য । তুমি কি অচেতন হইয়া ছিলে ?

শিষ্য । অচেতন ও হই নাই, জাজল্যমান অনুভূতি ছিল ।

আজ্ঞাধা।—বে অহুতি ছিল উহাই তোমার 'নিজের' অহুতি, একই
তুমি তোমার নিজকেই কেবল অহুতব করিতে ছিলে। ইহার প্রকৃত
রহস্য শুন;—

কাচপাত্রের অভ্যন্তরবর্তী-অনন্ত-বর্তিকা যেকোন কাচের সাহায্যে
আপন জ্যোতিকে দ্বিগুণতর-উত্তেজিত করিয়া সমস্ত-গৃহটিকে আলোক-
শক্তি-পরিপূরিত করিয়া থাকে; আমাদের অনন্তোন্ন-জড়শক্তির আকর এবং
অনন্ত শক্তিময়-জড় আর চৈতন্যময়—অর্থাৎ চৈতন্যপদার্থদ্বারা-বিমিশ্রিত-জড়-
শক্তি ময়-আত্মাও সেইরূপ আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে বাস করিয়া মস্তিষ্ক এবং
শরীর-মণ্ডলের সাহায্যে আপনার অংশস্বরূপ জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি এবং
পোষণশক্তিকে মস্তক-অবধি পাদ-পর্যন্ত শরীরের-প্রত্যেক-অবয়বে,—প্রত্যেক
অণুতে-অণুতে বিকীর্ণ করিয়া দেহটি পরিপূরিত করিয়া আছেন, ইহা
অনেকবারই বলিয়াছি। এখন অবশিষ্ট কথা শুন,—

স্বয়ং প্রকাশ-বিহীনদশা (শলতা) আর তৈল যেমন তাপ-সংযোগে,
তাপেরই সাহায্যে, সেই দশাও তৈলাকার পরিত্যাগ-পূর্বক একটা আপীত-
চম্পক-কলিকাকারে (দীপাকারে) পরিণত হইয়া উজ্জলতা ধারণ-পূর্বক প্রকাশ-
বিশিষ্ট হয়, অথবা স্বয়ং প্রকাশবিহীন একটা লোহপিণ্ড যেকোন তাপের সহিত
মাখা-মাখি হইয়া নিজের অন্ধকারত্ব—কালিমা—অপ্রকাশত্ব—অবস্থা পরি-
ত্যাগ-পূর্বক প্রজ্জ্বলিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাপের সহিত সংযুক্ত
হইয়া ঐ লোহ, কিম্বা দশা আর তৈলের যে ঐরূপ আলোকশক্তি-বিশেষ
হইল তাহা বাস্তবিক ঐ লোহ, বা বর্তিকা-তৈলেরও নহে,—আবার
শুধু তাপেরও নহে, কিন্তু উভয়ের; এবং তাপের সম্বন্ধাধীনভাবেই লৌহাদির
মধ্যে ঐরূপ আলোকশক্তি পরিষ্কৃত হইয়া লৌহাদির নিজ-নিজের
অন্ধকারত্ব বা কালিমা বিদূরিত করিয়া উহাদিগকে প্রকাশমান
কবে, সেইরূপ আমাদের যেরূপ সর্বদা নিজ-নিজের একপ্রকার
আভ্যন্তরিক প্রকাশ হইতেছে তৎসম্বন্ধেও জানিবে, অর্থাৎ আমা-
দেরও জড়শক্তির সমষ্টি-ময় আত্মাও সেইরূপ স্বয়ং প্রকাশবিহীন-অন্ধকার-
ময়-জড়পদার্থ (বাহিরে দৃশ্যমানতার—প্রভৃতিপদার্থের মধ্যে প্রবাহমান-
জড়শক্তির ভায় জড়পদার্থ) হইলেও চৈতন্য পদার্থের সহিত নিত্য সংস্পর্শে

বিমিশ্রণভাব থাকাতে সর্বদাই দেহগৃহের অভ্যন্তরে উজ্জ্বলিতভাবে প্রকাশমান হইয়া আছে, দেহের মধ্যে যেন আর অন্ধকার নাই—পাদ অবধি মস্তক পর্যন্ত কোন-খানেই অন্তরে অপ্রকাশ নাই, কোন স্থানেই যেন আর অন্ধতা নাই, অন্তরে সর্বত্রই যেন এক রূপ প্রকাশভাব রহিয়াছে। এইরূপ এক প্রকার আন্তরিক-প্রকাশাবস্থার নাম আমাদের ‘আমির’ উপলব্ধি বা ‘আমির’ জ্ঞান। এই বিমিশ্রিত উপলব্ধির মধ্যে আমাদের চৈতন্য এবং বুদ্ধি ইচ্ছাদি-অবস্থাপন্ন জ্ঞান-শক্তি পরিচালন-শক্তিপ্রভৃতি সমস্তশক্তি, সমস্ত-ইন্দ্রিয়াদি ও প্রাণাদি এবং স্থূল দেহটা পর্যন্ত পড়িবে, অর্থাৎ ইহাদের সকলকে লইয়াই এক প্রকার একটা প্রকাশভাব হইতেছে। আমাদের এইরূপ আন্তরিক উপলব্ধি স্বরূপ প্রকাশ ভাবটা দিন-দিন নূতন জন্মিতেছে না, কারণ আমাদের চৈতন্য আর জড়শক্তির সংযোগ দিনে দিনে নূতন করিয়া জন্মিতেছে না, যে দিন আমার আমির সংগঠিত হইয়াছে সেই দিনই আমার চৈতন্য এবং জড়শক্তির সংযোগ হইয়াছে, সুতরাং সেই দিন হইতেই আমার ‘আমির’ মধ্যে ঐরূপ প্রকাশস্বরূপ জ্ঞানও হইয়াছে।

কিন্তু অবশ্যই, জড়তাপ শক্তির যোগে লৌহাদির আরক্তিমবর্ণ বা আলোকোদ্ভেদ স্বরূপ প্রকাশ লইয়া যে আমাদের আন্তরিক প্রকাশের তুল্য দৃষ্টান্ত যোজন করা হইল, তাহা কখনই না; কারণ দৃষ্টান্ত আর দার্ষ্টান্তিক সম্পূর্ণ বিসদৃশ পদার্থ; কেননা আমাদের চৈতন্য পদার্থটি তাপশক্তির ত্রায় জড় পদার্থ নহে, আর আমাদের “আমির” অন্তর্গত যে শক্তিগুলি প্রকাশিত হইতেছে তাহারাও লৌহ পিণ্ডাদির ত্রায় ভৌতিক পদার্থ নহে, এবং আমাদের দেহের মধ্যে যে, ‘আমি’ সর্বদা প্রকাশ পাইতেছি,—দেহের মধ্যে যেন কখনই অন্ধত্ব ভাব হইতেছে না, সেই প্রকাশও ঠিক উত্তম-লৌহপিণ্ডের প্রকাশের মত নহে, ইহারা পরস্পরে অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকার। কারণ আমাদের দেহ-মধ্যে চৈতন্যপদার্থ, আর সর্বদেহ-ব্যাপক দশ প্রকার ইন্দ্রিয়-শক্তি এবং পাঁচ প্রকার প্রাণাদি-শক্তিপ্রভৃতি সমস্তপ্রকার অস্বাভাবিক-শক্তির সমষ্টি (৭৩।২৬) এবং পদতল-অবধি-মস্তক-পর্যন্ত সমস্তদেহ, ইহাদের একরূপ অনির্বিচ্ছিন্ন অত্যন্ত-মাথামাথি-ভাবে সংযোগ আছে, সেই সংযোগ

ধাকাত্তে দেহের ভিতরে জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি যে সকল শক্তি কার্য করিতেছে, তাহার প্রত্যেকশক্তির অস্তিত্ব এবং দেহের প্রত্যেক অবয়ব বা স্থল-স্থান-সময় অংশই এক প্রকার জাগ্রত ভাবে,—এক প্রকার ভাসমানভাবে—রহিয়াছে, ইহাদের অস্তিত্বের অন্ধতা হইতেছে না। সুতরাং বাহিরের সানোকের সাদৃশ্য কোথা ? বাস্তবিকপক্ষে তোমার নিজের অমুভবশক্তি ব্যতীত ঐ ভাবটি কথার দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত অসাধ্য, তবে আমি যদি আমার হৃদয়টি তোমার মধ্যে পুরিয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই এই ভাবটি ঠিক ঠিকমত তোমার মধ্যে পোছাইয়া দিতে পারি, নতুবা কোন ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করিয়া ইহা পরেব মনে পোছাইবাব জ্ঞা নাই,—যে হেতু এ আভ্যন্তরিক ভাবগুলি ঠিক ঠিকমত প্রকাশের উপযুক্ত কোন ভাষাই নাই, এবং তাহা সম্ভবেও না। কারণ আমরা যে সকল কথা সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার প্রত্যেকটি কথাই আমাদের বাহিরের দৃষ্টি দ্বারা, বাহিরের ভাবের দ্বারা সংগৃহীত এবং অভ্যন্ত, বা শিক্ষিত, সুতরাং তাহা অন্তরের ভাবের প্রকাশ কবিতে পারে না। কাবণ বাহিরের ভাব আর অন্তরের ভাব নিতান্ত অসদৃশ পদার্থ; কোন একটি বাহিরের ভাব আর কোন একটি অন্তরের ভাব, ইহাদের কোন অংশই ঠিক মিল নাই, মিল থাকা কদাচ সম্ভবেও না।

‘প্রকাশ’ ‘অন্ধ’ ‘জাগ্রৎ’ ‘ভাসমান’ প্রভৃতিশব্দগুলি আমরা বাহিরের দৃষ্টিতে, বাহিরের ভাবেই সংগৃহীত ও অভ্যন্ত করিয়াছি; সূর্যাদি হইতে বিকীর্ণ জড়-পদার্থ-আলোকশক্তির দর্শনে, সেই আলোকশক্তির ভাবেই আমাদের ‘প্রকাশ’ কথাটি অভ্যন্ত আছে, সুতরাং ‘প্রকাশ’ কথাটি শুনিলে আলোক-মণ্ডলের ভাব ব্যতীত আর কিছুই আমাদের মনে আসিতে পারে না, হৃদয়ে ধারণা হইতে পারে না, কখনই না। কারণ যে অর্থে আমাদের যে কথাগুলি অভ্যন্ত আছে, সেই কথা শুনিলে আমাদের সেই অর্থ ব্যতীত আর কিছু মনে হইতে পারে না।

অন্ধ, কথাটি আমবা নয়ন-শক্তি-বিহীন-লোকের দর্শনে তাহারই ভাবে, অথবা অন্ধের অমুকরণ করিয়া নিজ-চক্ষুর নিম্নলিখিত একপ্রকার কাল-কালভাব আঁধার-আঁধারভাব দর্শনে সেইরূপ কাল-কাল-আঁধার-আঁধারমত সন্দর্শনকার ভাবেই অভ্যন্ত করিয়াছি, এখন

অল্প কথটি শুনিলে আমাদের ঐ কাল-কালমত—আঁধার-আঁধারমত-ভাবদেখা অর্থ ব্যতীত আর কোন ভাব কখনই ধারণা হইতে পারে না।

‘জাগ্রৎ’ শব্দটিও আমরা চক্ষুর উন্মীলন-পূর্বক চলিয়াফিরিয়া বেড়ানোর অবস্থা দেখিয়া সেইভাবেই সঙ্কীর্ণ ও অভ্যস্ত করিয়াছি, এবং ‘ভাসমান’ কথটিও প্রকাশের ভাবেই অভ্যস্ত করিয়াছি, সুতরাং ‘জাগ্রৎ,’ ‘ভাসমান’ কথা শুনিলেও আমাদের এই অভ্যস্ত-প্রকারের ধারণাব্যতীত অন্যকোনপ্রকার ধারণা হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয় কথা।

এখন দেখ, আমি প্রকাশাদিশব্দ দ্বারা যে ভাব তোমাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি সেই ভাবটি, কোনমতেই প্রকাশাদি-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না, কারণ প্রকাশাদি-শব্দ শুনিলে আমাদের মনেমনে যেরূপ-ভাবে ধারণা হয়, উহা ঠিক তাহা নহে,—উহাতে আলোকের মত ভাব নাই, জাগ্রতের ভাব নাই, ভাসমানের মত ভাব নাই,—অথচ অর্থের কিছুকিছু মাত্র সাদৃশ্য লইয়া এই সকল-শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে; সেই সাদৃশ্যও এক হিসাবে অতি অকিঞ্চিৎকর; পদতল অবধি মস্তক পর্যন্ত আমার আন্তরিক অন্তিহের মধ্যে যে ভাবটি হইতেছে, তাহা আলোকের ভাবের প্রকাশ না হইলেও,—আমার সমস্তদেহটার অভ্যন্তরে যে একটা অস্তিত্ব বর্তমান আছে,—‘আমি আছি’ এই ভাবটি আছে, আমাদের আভ্যন্তরিক একটা অস্তিত্ব যে বিলুপ্ত হইতেছে না—অন্তরে অন্তরে ‘আমিনাই’ এই ভাবটা হইতেছে না, এই ভাবটিকেই প্রকাশ বা জাগরণ বলিয়া নির্দেশ করা হয়। এইরূপ ভাবটিরই নাম আমার নিজের অল্পভূতি—আমার ‘আমির’ জ্ঞান—‘আমির’ উপলব্ধি ইহাই পূর্বে কলা হইয়াছে।

এই অল্পভূতি বা জ্ঞান তোমার আত্মার কোন গুণ বিশেষ বা শক্তি বিশেষ নহে, এবং সর্বদা উৎপন্ন হইতেছে না; কিন্তু যে দিন হইতে তোমার ‘আমিত্ব’ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই চৈতন্য পদার্থের সহিত তোমার ‘আমির’ রাসায়ন-সংযোগের ন্যায় মাধামাধি ভাবটা আছে, সুতরাং

সেই দিন হইতেই অন্তরেঅন্তরে তোমার ‘আমি’ উক্ত প্রকারের প্রকাশ হইতেছে, তোমার অস্তিত্ব সর্বদাই অবিনশ্চলভাবে থাকিবে। ‘আমি আছি’ এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তুমি যে সর্বদাই আছ, তাহার নিমিত্ত প্রমাণান্তর চাহিতেছ না তোমার ‘আমির’ অনুভূতি হইতেছে। যদি এই উক্তপ্রকার প্রকাশভাবস্বরূপ আমাদের ‘আমির’ জ্ঞানটি, বস্তাদির শাদা কাল রঙের মত কোন গুণ বিশেষ, অথবা লৌহাদিতে উৎপন্ন আলোক-শক্তির ন্যায় কোন শক্তিবিশেষ হইত, তবে বস্তুর রঙের ন্যায়, কিম্বা লৌহাদির আলোক-শক্ত্যামির জ্ঞান সময়-সময় কমি-বেশী, এবং কখন বা একভাবে বিনষ্ট, আবার কখন বা ভয়ানক উত্তেজিত, আবার কাহাবও বা কিছু বেশী, কাহারও বা কিছুকম ইত্যাদি নানা প্রকার হইত ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা কদাচ হয় না। আমাদের অন্তরে অন্তরে যে “আমি আছি” এইরূপ-ভাবটা বা আমাদের ‘আমির’ জ্ঞান আছে। তাহা আমাব জন্মাবধি সর্বদাই একরূপ আছে, কোন অবস্থায় কখনই তাহার হাস বৃদ্ধি, বা একভাবে লোপ, অথবা অত্যন্ত উত্তেজিত ভাব, অথবা কাহার কিছু বেশী এবং কাহারও কিছু কম ইত্যাদি প্রকার ভেদ নাই। অতএব আমাদের ‘আমির’ অনুভব বা জ্ঞান বা পূর্বোক্ত প্রকার প্রকাশ ভাবটা আমাদের ‘আমির’ কোন গুণ বা শক্তি বিশেষ নহ ; কিন্তু ইহা আমাদের চৈতন্যের সত্তাপ্রাপ্ত—আমাদের জড়-শক্তির পবিত্র—সত্তাবিশেষমাত্র। এ কথাটা বড়ই দুর্গম, ইহা বুঝিতে হইলে বিশেষরূপ অনুভব-শক্তির আবশ্যক। যাহা হউক এখন আর ইহার বিস্তার কবির না, এই প্রস্তাবে শেষেই ইহা অধিক বিস্তার করিয়া দেখাইব।

কোন সময় আমাদের আত্মার অনুভূতিটা গ্রাহ্য হয় ?

শিষ্য। মহাশয় ! আমি এখনও সুপষ্টরূপে আপনার ভাবটি অনুভব কবিত্তে পাবি নাই। যদি সর্বদাই অন্তরে অন্তরে আমার ‘আমির’ প্রকাশ হইতেছে—বা অনুভব বা জ্ঞান হইতেছে, তবে আমি তাহা বিশদরূপে বুঝিব বিষয় কবিত্তে পাবিতেছি না কেন ?—অনুগ্রহ পূর্বক আমার একটু পরীক্ষারূপে এ বিষয়টি বুঝাইয়া দিন।

আচার্য্য। বিস্তাররূপে বলিতে আমার কোনরূপ অলসতা বোধ নাই, কিন্তু আমি বড়ই দুর্ঘট-ঘটনা-সাধনের ব্যাপারে নিপতিত হইয়াছি; কারণ এদিকে তোমার, বাহিরের কতকগুলি জিনিষ-পত্রের জ্ঞান ব্যতীত আন্তরিক অনুভব শক্তি কিছু মাত্রই নাই,—একবার অভাব, অথচ আমি তোমাকে সেই অন্তর্জগতের বিষয়গুলি যেন নিতান্তই বুঝাইব বলিয়া চেষ্টা করিতেছি, ইহা অবশ্যই আমার দুরাশা, এবং তোমার আমাব দুজনেরই পরিশ্রম বিফল হইতেছে সন্দেহ নাই; তবে বলিয়া রাখিলাম, চিন্তা করিতে করিতে যদি কখনও বুঝিতে পার, তখন পরিশ্রমের সফলতা মনে হইতে পারিবে। যাহা হউক এখন তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় শুন।

দেহাত্মন্তরে যতগুলি অস্বাভাবিক শক্তি (৭৩৫৬) একত্রে সমষ্টিভূত হইয়া তোমার পদতলাবধি মস্তক পর্য্যন্ত একটি ‘আমি’ হইয়াছে, তৎ-সমস্তেরই সর্বদা অন্তরে অন্তরে প্রকাশ হইতেছে তাহাতে কোনই সন্দেহ বা দ্বৈধ নাই, কিন্তু তোমার ‘আমিত্বের’ উৎপত্তি অবধি অন্য পর্য্যন্ত সর্বদাই এইরূপ প্রকাশ হইতেছে বলিয়া সেই ভাবটি তোমার গ্রাহ্য হইতেছে না, পরন্তু যখন তোমার ‘আমিত্বের’ উপাদান বা এক একটি অংশ-স্বরূপ-শক্তি-গুলির মধ্যে একটু কিছু নূতনত্ব হয়, অর্থাৎ সেই অনেকগুলি শক্তির মধ্যে কোন রূপ একটির কিছু বেশীবৃদ্ধি বা বেশী হ্রাস ইত্যাদি কোন পরিবর্তন হইয়া তোমার ‘আমির’ কোন রূপ পরিবর্তন বা অল্প রকম ভাব হয়, তখনই তোমার ‘আমির’ অনুভব বা জ্ঞান বা উক্ত প্রকারের প্রকাশ ভাবটা গ্রাহ্যে আইসে নচেৎ সহজে আইসে না।

ইহার একটা দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লভ, মনেকর, তোমার স্থূল দেহের জন্মাবধি, দেহের অন্তরে বাহিরে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত বায়ুরাশি সর্বদাই তোমার দেহটাকে অতিতীব্র-চাপন দ্বারা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, ইহা অবশ্যই সত্য, সুতরাং তাহার অনুভবই তুমি সর্বদা করিতেছ, ইহাও নিশ্চয়, অথচ কিছু তুমি তাহা কিছুই সহজে গ্রাহ্য করিতে পারিতেছ না; তুমি যে সর্বদা বায়ুরশির স্পর্শ করিতেছ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিতেছ না, কিন্তু যখন সেই বায়ুর স্পর্শের একটু কোন রকম নূতনত্ব হয়, অর্থাৎ স্বভাবাবস্থায় যেরূপ

আছে, তদপেক্ষাব কিছু একটু ন্যূনাতিবেক বা পরিবর্তন হয়, তবে বিলক্ষণ রূপে তাহা গ্রাহ্য করিয়া থাক ; যখন বায়ু প্রোত কোনদিক্ হইতে কোন দিকে চলিতে থাকে, তখন তাহার স্পর্শের অনুভব বিলক্ষণ গ্রাহ্যকর, কেননা যেভাবে তোমাকে বায়ুবাশি সর্বদা স্পর্শ কবিয়াছিল সেই স্পর্শের পবিবর্তন হইল, আব যখন প্রবল গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-কিবণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত-বায়ুবাশি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া যায়, তখনও শরীবটা যেন কিবকম কি ব্রকম বোধ হয়—শরীবটা যেন আববণশূন্য আববণ শূন্য মনে হয়, আবার যখন প্রগাঢ়তর শীতকাল উপস্থিত, তখন তাপের কিছু হ্রাস হওয়াতে পরি-ব্যাপ্ত বায়ুবাশি একটু গাঢ় হয়—সুতরাং একটু পবিবর্তন হইল, এই সময় যেন আবার আব কি একবকম বোধ হয়, সর্বদেহ-ব্যাপক-বায়ুবাশির আবরণটা যেন একটু অনুভবে আইসে, শরীট যেন একটু চাপাচাপা মনে হয়। সুতরাং তখন বায়ুবাশির স্পর্শ যে আমবা অনুভব করিতেছি তাহা বুঝিতে পারি।

এইরূপ সময় সময় পবিবর্তিত একএকরূপ স্পর্শের অনুভব কবিয়া আমবা মনে কবি যে ‘বায়ু হইতে আমবা স্পর্শশক্তির অনুভব কবিয়া থাকি’ কিন্তু যদি বায়ুবাশির এইরূপ সাময়িক পবিবর্তনের দ্বারা তাহাব স্পর্শ শক্তির পবিবর্তন না হইত, তাহা হইলে, বায়ু হইতে যে আমবা স্পর্শ-শক্তির অনুভবকবি কিনা বায়ব মধ্যে যে স্পর্শশক্তি আছে, হয়ত তাহাও আমবা স্বীকার কবিতাম না।

আমাদের ‘আমিব’ অনুভব সম্বন্ধেও এইরূপেই জানিতে হইবে। যখন হইতে আমি আছি, তখন হইতেই আমাব ‘আমিব’ও সর্বদা অনুভব হইতেছে, অথচ তাহা গ্রাহ্য আসে না, আমরা যে সর্বদা ‘আমির’ অনুভব করিতেছি, তাহা বুঝিতে পারিনা। কিন্তু যখন ভক্তি, ক্রোধ, ঈর্ষা, অশ্রু, দ্বেষ, হিংসা, শোক, হর্ষ, সুখ, প্রভৃতি কোন প্রকার বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া দেহের মধ্যে বিজুড়িত হয়, তখন ততটুকু সময়ের নিমিত্তই আমাদের অস্তিত্বের পবিবর্তন হয়, আমাদের ‘আমিব’ বা আমাদের অবস্থান হয়, যে অবস্থায় পূর্বে ছিলাম তাহাব বদল হইয়া যায় ; সুতরাং তখন ‘আমাকে’ আমি বিলক্ষণ গ্রাহ্য কবিতে পারি, আমাব অস্তিত্বের অনুভবটাও

গ্রাহ্য করি, আমি যে আমাকে অনুভব করিতেছি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি ।

জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ভক্তির অবস্থা নির্ণয় ।—

যখন ভক্তি-শক্তির বিকাশ হয়, তখন আমাদের ‘আমির’—জীবাত্মার—মধ্যে যেন কিরূপ এক শীত-বীৰ্য্য ভাব হয়, হৃদয়টা যেন জুড়াইয়া যায়, প্রচণ্ড গ্রীষ্মজালায় সমস্তদিন দগ্ধ হইয়া—‘হা বায়ু, হা জল’ করিতে করিতে পূর্ণসুখাংশু-কিরণাশ্রিত সায়ংকালে তটিনী-তীরে বসিয়া কল্লোলশীকরাভিমুক্ত-সমীরণ সেবায় প্রাণ যাদৃশ সুশীতল হয়, ভক্তির উন্মীলনাবস্থায় যেন তহোরও সহস্রগুণে, প্রাণটা আপ্যায়িত হয়, আমাদের ‘আমির’ প্রতি-অণুতে অণুতে যেন সুধা ঢালিয়া সমস্ত ‘আমিকে’ পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, আনন্দের যেন তরঙ্গ উঠিতে থাকে,—আনন্দের তরঙ্গে যেন আত্মাটা হেলিতে দোলিতে থাকে, তখন যে কি অদ্ভুত একশক্তিরই তরঙ্গ হয় তাহা বাহিরের কেহ বুঝে না। ইহাই আমাদের আত্মার—‘আমির’ পূর্বাবস্থার পরিবর্তন অবস্থা ; কিন্তু এই পরিবর্তনের সময় আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে আমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে সুতরাং এই পরিবর্তন সময় আমাদের ‘আমিকে’ বিলক্ষণ বুঝা যায় ‘আমির’ অনুভবটা গ্রাহ্যে আইসে ইহা বলণ যাইতে পারে। কারণ ভক্তি অবস্থার এই অনুভবটা আমাদের সেই পূর্বকার ‘আমির’ অনুভবটা অপেক্ষায় নূতন কোন একটা অনুভব নয়, সেই পূর্বকার অনুভবটিরই জাগাইয়া উঠা অবস্থামাত্র ।

জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ক্রোধাদির অবস্থা নির্ণয় ।

ক্রোধের বিজৃম্বন সময়ে আমাদের ‘আমি’—আত্মা—যেন বিকল্পিত হইয়া উঠে, আত্মা এমন এক তীব্র বেগে বিক্ষারিত হয়, যেন প্রবল বায়ু রাশির সাহায্যে প্রচণ্ড অগ্নি উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, ‘আমির’ মধ্যে যেন অপরিসীম উত্তেজনা পরিপূরিত হইয়া যায়, যেন কতই বল কতই সামর্থ্য বোধ হইতে থাকে ; সুতরাং তখন আমাদের ‘আমির’ পূর্বাবস্থা পরিবর্তন হইয়া তখন-

করমত নূতন একপ্রকার অবস্থা হয়, এবং তখন আমরা বুঝিতে পারি যে আমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে, সুতরাং এসময় ও আমাদের সেই ‘আমির’—আত্মার—অনুভব বিলক্ষণ আমাদের গ্রাহ্য হয়। কারণ এই ক্রোধাবস্থার অনুভবও আমাদের সেই চিরন্তন অনুভবের জাগিয়া উঠা অবস্থা মাত্র।

ঈর্ষ্যা, অহুয়া, ধোঁয়াশক্তির উদ্দীপনার সময়ও ‘আমির’ মধ্যে কিরূপ এক প্রকার বিকোভ,—কিরূপ এক প্রকার রূপগতা ভাব উদ্বেলিত হয় তাহা, যাহার ‘আমির’ মধ্যে হয়, সেই অনুভব করিতে পারে, তৎকালে তাহার ‘আমি’ পূর্বাভাবাপেক্ষায় পরিবর্তিত-কিরূপ এক অবস্থায় আইসে, তাহা যাচাই হয় সেই অনুভব করিতে পারে, এবং তখন সে বুঝিতে পাবে যে ‘এখন আমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে।’ সুতরাং এসময় ও ‘আমির’ সেই পূর্বতন অনুভূতিই আমাদের গ্রাহ্য হয়।

ভূত্রেব সময়ও, ‘আমির’ মধ্যে যেন কিরূপ একটা গুরুতর বাধা বা আক্রমণ উপস্থিত হয়। শবীরের কোনখানে একটা ফোড়া হইলে সেই স্থানটা ব্যাপিয়া আমাদের আত্মাকে যেন অগ্নি পিণ্ডের দ্বারা চাপিয়া চাপিয়া ধরে ‘আমির’ মধ্যে যেন কিরূপ এক প্রকার ধরতরভাব—তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণ ভাব—কি এক রূপ অসহনীয় ভাব উদ্দীপ্ত হয়। ভূত্রেব পূর্বকাল অবস্থাপরিবর্তন হইয়া যায় এবং এখন বুঝায় যে আমার ‘আমির’ এই অবস্থা হইয়াছে। অতএব এই সময়ও আমাদের ‘আমির’ অনুভব বিলক্ষণরূপ গ্রাহ্য করা হয়।

শোকের সময়ও, বহু বান্ধবাদের বিয়োগ হইলে আমাদের ‘আমির’ যেন কতকটা অংশ হ্রাসিয়া যায়, আমিত্বটা যেন চারিদিক হইতে চাপালাগিয়া অত্যন্ত আকুঞ্চিত ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে,—যেন শূন্যশূন্য প্রতীতি হইতে থাকে ‘আমির’ পূর্বাভাবের অন্যথা হইয়া যায়, এই সময়ে ইহা বিলক্ষণ বুঝা যায় যে আমার এখন এই অবস্থা হইয়াছে, সুতরাং এখনও ‘আমির’ অনুভব গ্রাহ্য হইয়া থাকে আমির অনুভব আমরা বুঝিতে পারি।

হর্ষ স্ত্রধাদি কালেও এইরূপ আমাদের আমির পরিবর্তন হইয়া থাকে, বহু জনের সন্দর্শনে আমাদের ‘আমি’ যেন উৎফুল্ল হইয়া কাঁপিয়া উঠে, তখন যেন আমাদের আর আমিত্বটা ধরে না এইরূপ বোধ হইতে থাকে আমাদের ‘আমি’ তখন পূর্বাভাব ত্যাগ-পূর্বক অবস্থান্তরে পরিণত হয়। এখন

বুঝায় যে “আমি এই অবস্থাপন্ন হইয়াছি।” অতএব তখন ‘আমির’ অনুভব আমাদের গ্রাহ্য হয়—

জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়েঃ অন্তর্গত ভক্তি প্রভৃতির

প্রকৃক স্বরূপ নির্ণয় ।—

শিষ্য ।—ভক্তি ও ক্রোধাদি শক্তি উদ্দীপন কালে যেরূপ অনুভব হওয়ার কথা বলিলেন তাহাতে আমাদের ‘আমির’—‘নিজের’—আমাদের আপনাপন অস্তিত্বে—অনুভব হয়, তাহা কিরূপে স্বীকার করিতে পারি?—সাধারণ জ্ঞানে আমরা এইমাত্র বুঝি যে, ভক্তি, ক্রোধ দ্বৈতাদি পদার্থগুলি এক একটি শক্তি বা এক একটি গুণ আমাদের আত্মাতে সঘন সময় উৎপন্ন হয়, যখন উৎপন্ন হয় তখন কেবল ঐ ভক্তি প্রভৃতি গুণ গুলিকেই উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর কিছুই অনুভব করি না—আমাদের ‘আমির’ জীবাত্মার অনুভব করি না। ভক্তি প্রভৃতি গুণগুলি কিছু স্বয়ংই আমাদের ‘আমি’ নহে, উহারা ‘আমির’ আত্মার গুণ বা শক্তি বিশেষ, সুতরাং ভক্তি ক্রোধাদির বিকাশ হইলে—আমাদের ‘আমির’ আত্মার পরিবর্তন কিরূপে হইল, এবং ঐ সকল গুণগুলি অনুভব করার সঙ্গেসঙ্গে কিরূপে আমাদের ‘আমির’ অনুভব করা হয়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না এবং এই সকল জ্ঞান যে আমার আত্মাতে কোন গুণ বা শক্তি বিশেষ হইয়া জন্মিতেছে না সেই পূর্বতন ‘আমির’ অনুভবটাই একটু জাগ্রিত মাত্র তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

আচার্য্য ।—ভক্তি-ক্রোধাদি শক্তিগুলি যে অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পায়—অনুভব হয়—তাহাতে তুমি বেশ বুঝিয়াছ? ।

শিষ্য । আজ্ঞা হাঁ,—তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, ক্রোধাদি এক একটি শক্তির বিজ্ঞানকালে শরীর-মধ্যে যেরূপ ঝড়-বৃষ্টির আরম্ভ হয়, তাহা কোন্ চেতন-প্রাণীর অনুভব না হইয়া পারে।

আচার্য্য । তবে এখন শুন,—ভক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলি আমাদের ‘আমি’

হইতে—জীবাশ্মাহইতে—পৃথক্ বা বিভিন্ন কোন বস্তু নহে,—‘উহা আমাদের ‘আমির’—জীবাশ্মারই—একএকপ্রকার অবস্থামাত্র । এই দেহের শৈশব-
 ভাব, যৌবনভাব, প্রৌঢ়ভাব, বা বার্দ্ধক্যাদিভাব যেরূপ আমাদের দেহটাই
 হইতে অতিরিক্ত বিভিন্ন কোন বস্তু নহে, উহা দেহটারই একএকটি ভিন্ন-
 ভিন্ন প্রকার অবস্থামাত্র ; ভক্তি, ক্রোধ, সুখ দুঃখাদি শক্তিগুলিও তেমন
 আমাদের ‘আমির’—জীবাশ্মার—একএকটি ভিন্ন ভিন্ন মত আকৃতি
 বা রূপান্তর মাত্র ।

শৈশব অবস্থা হইতে যৌবন অবস্থায় আসিলে যেরূপ দেহের অভ্যন্তর
 ও বাহিরে প্রত্যেক অণুতে অণুতে পরিবর্তন হইয়া যায়,—পূর্বকার কিছুই
 আর সেভাবে থাকে না ; ভক্তিক্রোধাদি-শক্তির উদ্ভেজনা হইলেওসেইরূপ
 আমাদের ‘আমির’—জীবাশ্মার—সর্বাসঙ্গীন পরিবর্তন হয়, সকল অংশেরই
 পরিবর্তন হয়, কোন অংশই পরিবর্তন হইতে অবশিষ্ট থাকে না, অর্থাৎ
 প্রাসাদে চূর্ণলেপন করিলে, যেরূপ তাহার বহিস্থ-চন্দ্রটামাত্রই পরিবর্তিত
 বা রূপান্তরিত হয়, সেইরূপ জীবাশ্মাব কেবল উপবে উপরেই কোন প্রকার
 পরিবর্তন হয় তাহা নহে, অন্তর বাহির সর্বত্রই পরিবর্তিত ও অন্যথা
 ভূত হইয়া থাকে । ভক্তি ক্রোধাদির অবস্থা ও বিকাশ প্রণালী আর একটু
 বিশদ ভাবে বিস্তার করিলেই ইহা পরিষ্কাররূপ বুঝিতে পারিবে ।

অনেকবারই ইহা কথিত হইয়াছে যে, চৈতন্যের সহিত মাধ্যমাধি
 ভাবাপন্ন জ্ঞান-শক্তি, পরিচালন-শক্তি এবং পোষণ-শক্তি, এই তিন শক্তির
 সমষ্টিই আমাদের ‘আমির’—আমাদের জীবাশ্মা—(৭৮।২৭) এবং
 এই শক্তিত্রয় যথাক্রমে সত্ত্ব-শক্তি, রজঃশক্তি, আর তমঃশক্তি হইতে সমুৎ-
 পন্ন । ইহা স্মরণ করিয়াই, এই বক্তব্য বিষয়গুলি তোমাকে বুঝিতে হইবে ।

জ্ঞানস্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ভক্তির প্রকৃতস্বরূপ নির্ণয়

ভক্তিকালে, তোমার ‘আমির’—জীবাশ্মার—অঙ্গ বা অংশ স্বরূপ জ্ঞান-
 শক্তির উপাদান-সত্ত্ব-শক্তির (১৭১।১৭২ পৃ) উদ্ভেজনা হয়, তৎপর এই সত্ত্ব-
 শক্তিরই কি একরূপ অদ্ভুত বিকোভ হয়, যাহা অন্তরে অন্তরেই জানা যায়,

বাহিরে মুখে ব্যক্ত করা যায় না, তখন তোমার ‘আমির’ আর দুটি অঙ্গ অর্থাৎ রজঃশক্তি-সমুৎপন্ন-পরিচালনশক্তি(১৭১।১৭২পৃ), আর তমঃশক্তি-সমুৎপন্ন-পোষণ শক্তি(১৭১।১৭২পৃ) এতদুভয়ের সহিত উত্তেজিত-সত্ত্বশক্তি, সমুৎপন্ন-ভক্তি-শক্তি ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, বিরুদ্ধ-শক্তির আক্রমণের দ্বারা বিরুদ্ধ শক্তির বলবৃদ্ধি পায় সুতরাং সত্ত্বশক্তির উত্তেজন-দ্বারা ক্ষণকালের নিমিত্ত রজঃশক্তি-সমুৎপন্ন পরিচালনশক্তি, আর তমঃশক্তি সমুৎপন্ন-পোষণশক্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে । তখন (ভাবাবেশের প্রথম অবস্থায়) হস্তাদির বিক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়, শিরঃ কম্পনাদিও হইয়া থাকে, কণ্ঠধ্বনি বিস্ফারিতভাবে হইতে থাকে, সন্নিহিত-শিরাতির প্রবল-বিক্ষেপদ্বারা চক্ষুকলিকার চতুর্দিক বর্তী-জলাকারপদার্থ (অশ্রুবিন্দু) বরিতে থাকে, ফুস্ফুস প্রবল বেগে কার্য্য করিতে থাকে, ঘনঘন বেগবান্ নিশ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে । পরে ক্রমে সত্ত্বশক্তি বিজুড়িত হইয়া বলবতী হইলে রজঃশক্তি আর তমঃশক্তি এককালীন ক্ষীণ হইয়া পড়ে সুতরাং রজঃশক্তি সমুৎপন্ন পরিচালনশক্তির কর্ম্ম (হস্তবিক্ষেপ, শিরঃকম্প, অশ্রুপাতাদি) এবং তমঃশক্তি-সমুৎপন্ন—পোষণশক্তির কার্য্য (ঘন ঘন বেগবান্ নিশ্বাসাদি) আর থাকে না । শরীর নিস্তব্ধ হইয়া যায় । এখন তোমার আত্মার রজঃশক্তি সমুৎপন্ন পরিচালনশক্তি আর তমঃশক্তি সমুৎপন্ন পোষণশক্তি, এই দুইটি অঙ্গ বা অংশ প্রায় বিলুপ্ত হইয়া পড়িল । এখন ভাবাবেশের পূর্ণাবস্থা হইল ; অন্তরে অন্তরে যেন কিরূপ একটা উৎফুল্লাভাব—অমৃত নিশ্চন্দ্রী আনন্দময়-ভাব প্রকাশিত হইল, এখন পূর্ণমাত্রায় ‘ভক্তি-শক্তির বিকাশ হইল,—এখন সমস্ত-বিষয়ের জ্ঞান, ধ্যান, চিন্তা, পরিচালনাদি এক কালীন নিস্তব্ধ হইয়া, কেবলই ভক্তি, কেবলই রস । এখন তোমার ‘আমির’ মধ্যে বাহির হইতে একটা ভক্তি শক্তি আসিয়া যোগ দেয় নাই, কিন্তু তোমার ‘আমির’ প্লত্যেক অংশই ভক্তি আকারে পরিণত হইয়া গেল । ভক্তির অবস্থাটি বাদ দিয়া আর তোমার ‘আমির’ কিছুই অবশিষ্ট নাই । অতএব তোমার সত্ত্ব-শক্তির যে ভাবটিকে ‘ভক্তি’ এই নাম দিতেছ, তাহা তোমার সম্পূর্ণ ‘আমির’ ‘জীবের’ একটা অবস্থান্তর মাত্র । সুতরাং ‘ভক্তি’ নামে একটা, গুণ বা শক্তি পদার্থ তোমার আত্মাতে ‘আমিতে’ জন্মিতেছেন এবং এই ভক্তির

জ্ঞান বা উপলব্ধি নামেও কোন একটা গুণ বা শক্তিবিশেষ জন্মিল না; তবে কেবল বিশেষের মধ্যে এই হইল যে, পূর্বে যে তোমার ‘আমি’ প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা তুমি গ্রাহ্য কর নাই, আর এখন ভক্তিরউদ্ভেজনার তোমার সেই ‘আমির’ পরিবর্তন হইলে, সেই পূর্বেরকার প্রকাশ পাওয়া ভাবটাই সেই পূর্বেরকার অনুভূতিটাই গ্রাহ্য হইল মাত্র। আর নূতন কিছু জন্মিল না। এখন বুঝিতে পারিলে, যে ভক্তি তোমার—‘আমি’—আত্মা—হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নয়, তোমারই অবস্থা বিশেষ মাত্র ভক্তি; ‘তুমি’ নিজেই ভক্তি। এবং এই ভক্তি অবস্থার অনুভব আর তোমার সেই চিরন্তন ‘আমির’ অনুভব ইহা একই জিনিষ অতিরিক্ত কিছু নয়, সেই পূর্বতন অনুভবেরই জাগ্রিত অবস্থা মাত্র।

শিষ্য।—আজ্ঞা হাঁ বলিরাছি, এখন ক্রোধাদির কথা বলুন।

জ্ঞানস্বরূপনির্ণয়ের অন্তর্গত ক্রোধেরস্বরূপ নির্ণয়।

আচার্য্য।—ক্রোধও এইরূপ তোমার জীবাত্মার মধ্যে বাহির হইতে আসিয়া নূতন করিয়া উৎপন্ন কোন গুণবিশেষ অথবা শক্তিবিশেষ নহে, কিন্তু তুমি স্বয়ংই সর্বাত্মশে ক্রোধরূপে পরিণত হইয়া যাও।

মনে কর, তুমি যেন স্থিরভাবে বসিয়া আছ, এমন সময় আর একটি লোক আসিয়া তোমাকে ধূর্ত, শঠ, পাষাণ্ড, জুয়োচোর, ও ছোট লোক, ইত্যাদি যাহা কিছু মিথ্যা কটুক্তি সম্ভবে, সমস্তই বর্ণন করিতে লাগিল। বল দেখি, এখন এই ছ জনের মধ্যে কিরূপ ঘটনা হইবে?—এরূপ হইলে তোমার অন্তরে ২ একরূপ আঘাত লাগে না কি?—এক একটি মিথ্যা কটুক্তি তোমার অন্তরকে আসিয়া বিদ্ধ করিতে থাকে নাকি?—তোমার অন্তরা-আর অণুতে অণুতে সহস্র সূচ্যগ্রের ন্যায় প্রবেশ করিয়া অন্তরাআকে যেন চাপিয়া রাখিতে চায় না কি?।

শিষ্য।—ঠিক এইরূপ ঘটনা যদিও জন্মাবধি হয় নাই বটে, কিন্তু হইলে পর যাহা বলিলেন, ঠিক সেইরূপ হওয়ারই সম্ভব মনে করি।

আচার্য্য।—ঠিক এইরূপ ঘটনা নিজেরই হওয়ার প্রয়োজন নাই, একটি

অল্পভব করিয়া আর পাঁচটির মর্ম বুঝাই চেতন মনুষ্যের লক্ষণ। কিন্তু কি কারণে ঐরূপ ঘটনা হয়, তাহা বোধ হয় জান না, তাহা শুন ; তোমার অন্তরে ধারণা আছে যে, “আমি এক জন সর্বগুণসম্পন্ন ভাল লোক, আমি অতুল রূপবান, বিদ্যাবান, বুদ্ধিমান, ধার্মিক, কীর্তিমান ইত্যাদি ;” যতক্ষণ এইরূপ ধারণা তোমার মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তোমার ‘আমি’ যেন উৎফুল্লভাব কাঁপিয়া থাকে, জোয়ারকালে গঙ্গাজল যেরূপ কাঁপিয়া উঠিয়া গঙ্গাসংলগ্ন খাল, বিল, ঝিল, নালা, পরনালা, সকলেরই মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত পুরিয়া ফেলে, সেইরূপ সমস্ত শক্তিময় বা সমস্ত শক্তির সমষ্টি স্বরূপ তোমার আমি—তোমার জীব—বিস্কুল হইয়া শক্তিতরঙ্গের উচ্ছ্বাস দ্বারা সমস্ত মস্তিষ্ক, সমস্ত শাখামণ্ডল, সমস্ত পেৰী, সমস্ত ধমনী, সমস্ত শিরা ও পদতলা-বধি মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত চর্মাস্ত্র প্রদেশ পর্য্যন্ত আপ্ত পূর্ণ পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে। যখন ‘আমি বড় সুন্দর’ বলিয়া ধারণা হয়, তখন চিম্নির মধ্যবর্তি-জলস্তবর্তিকা যেরূপ আপন আলোক শক্তির দ্বারা সমস্ত গৃহটি সর্বতো-ভাবে পুরিয়া রাখে, সেইরূপ চেতনালোকে আলোকিত—তোমার মস্তিষ্কস্থিত শক্তিময় ‘আমি’ও উৎফুল্ল হইয়া সমস্ত দেহ পুরিয়া দেহের অণুতে অণুতে একবারে মাথাইয়া যায়, অবিরোধে—অনর্গলভাবে ‘আমির’ শক্তি সমূহের শ্রোত শরীরের বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, সমস্ত দেহটাই একটা উৎফুল্ল ‘আমি’ হইয়া যায়, পূর্ণমাত্রায় ‘অতিমাত্র দেহাঙ্গজ্ঞান’ (৮৯।১৪ ও ৯০।১২) হইতে থাকে। ‘আমি বিদ্বান, আমি বুদ্ধিমান, আমি ধার্মিক’ ইত্যাদি সমস্ত প্রকার, অভিমানের কালেই আমাদের ‘আমির’—আম্মার—এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে তাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

এইরূপ অবস্থায় যখন তোমাকে ঐ সকল মিথ্যা ভ্রুত্ব বর্ষণ করে, তখন তোমার ঐরূপ উৎফুল্লভাবে প্রবাহিত শক্তি সমূহের গতির প্রতিবন্ধক করা হয়,—তোমার ‘আমিকে’ যেন উজ্জান পানে একটা ধাক্কা দেওয়া হয়। যখন বলিবে “তুমি অতি বিদ্বান্ নিতান্ত কুৎসিত কিম্বা নিতান্ত মূর্থ, পাপায়া, কুলাঙ্গার” ইত্যাদি, তখনই তোমার ঐরূপ ভাবাপন্ন ‘আমির’ বিরুদ্ধে ক্রিয়া হইল। ভাবিয়া দেখ, তুমি যদি বাস্তবিকই একটা কুলাঙ্গার

হুয়ায় পুরুষ হও, আর যদি সেইরূপই তোমার ধারণাও থাকে,—তুমি যদি মনে মনে বিশ্বাস কর যে, আমি নিতান্ত কুৎসিত কাপুরুষ সিদ্ধান্ত হুয়ায় কুলাকার, তবে আর তোমার ‘আমি’ ঐ পূর্বোক্তমতে উৎকৃষ্ট ও বিকোভিত হইয়া আপনশক্তির উচ্ছ্বাসদ্বারা সর্বদেহ আশ্রুত করিয়া থাকে না ; কিন্তু অতি বিষমভাবে, অতি সঙ্কোচিতভাবে যেন জড়সর হইয়া যেন গুটিয়া স্রুটিয়া থাকে ।

সেইরূপ তোমাকে তিরস্কারের কালেও এক একটি ছক্কি কর্ণকুহরের দ্বারা তোমার অন্তরে অন্তরে প্রবেশ পূর্বক ঠিক সেইরূপ অবস্থা ঘটায়, অর্থাৎ তোমার ‘আমির’ মধ্যে ঐরূপ সঙ্কোচ ভাব,—জড় সড় ভাব উপস্থিত করে, (ইহারই নাম তোমার অন্তরে অন্তরে আঘাত লাগা) কিন্তু তুমি অভিমানের দ্বারা ফাঁপিয়া রহিয়াছ তুমি সে আঘাত সহ করিবে কেন ? তোমার, ‘আমি’ আরও উত্তেজিত হইল ; তখন সাধারণ শক্তি বিষয়ে যেরূপ আঘাতের প্রত্যাঘাত হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ ঐ কর্ণক্যাবলীর আঘাত দ্বারা তোমার সমস্তটা ‘আমি’ই অত্যন্ত বিজুস্তিত হইয়া উঠিল, যেখান হইতে—যে ব্যক্তি হইতে—তোমার মধ্যে ঐরূপ আঘাত আসিতেছিল, সেই খান পর্যন্ত তোমার উজ্জ্বলিত ‘আমির’ ঢেউ লাগিতে প্রবৃত্ত হইল, অর্থাৎ যে লোকটা তোমাকে তিরস্কাররূপ আঘাত করিতেছে, তোমার সর্বশক্তিময় সম্পূর্ণ ‘আমি’ই সেই লোকটাকে পরিত্রবকরার নিমিত্ত চলিল,—ললাট ফলক দ্বারা চলিল, চক্ষুর দ্বারা চলিল, মুখদ্বারা চলিল, হস্তদ্বারা চলিল, সর্বশরীর উলট পালট করিয়া চলিল। মুখের দ্বারা এমনদ্বারা নানা প্রকার ছক্কি বর্ষণ হইতে লাগিল,—যে ছক্কি দ্বারা আপনাকে ভাল বলিয়া বুঝা যায়, এবং বিরুদ্ধবাদীকেই নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়া বুঝায়, কেননা তাহা হইলেই তোমার আপনার সেই পূর্বমত ফাঁপাভাবটি ঠিক হয় এবং বিরুদ্ধবাদীও প্রত্যাঘাত প্রাপ্ত হয়, হস্তের দ্বারা যে শক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল, সেই শক্তি হয়ত তাহার পৃষ্ঠদেশেই গিয়া সংযুক্ত হইয়া তাহাকে পূর্ণমাত্রায় প্রত্যাঘাত প্রদান পূর্বক আপনার পূর্ণ অস্তিত্ব বজায় রাখিল ; অর্থাৎ জলপূর্ণ পুরিলীর মধ্যে একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে

যে রূপ জলটা একবার বিকোভিত ও উলটপালট হইয়া কিছু কালপর আবার নিজের অবস্থায় সমান ভাবে অবস্থিতি করে সেইরূপ, তোমার ‘আমির’ একটু বিকোভ হইয়া আবার সেই পূর্বকার মত শমতা প্রাপ্ত হইল। এইত ক্রোধ এবং তৎফলাসুষ্ঠান হইয়া গেল। এখন দেখিলে, যে ক্রোধ আমাদের ‘আমি’ হইতে পৃথক কোন একটা গুণ বা শক্তি নহে, ভিত্তির রঙ্গের মত আমাদের ‘আমির’ গাত্রে কোন একটা গুণ বা শক্তি উৎপন্ন হয় না কিন্তু আমাদের ‘আমির’ই একটা সর্বদ্বন্দ্বীন পরিবর্তন অবস্থা বিশেষ মাত্র; স্ততরাং ক্রোধের অনুভব কবা আর আমাদের ‘আমির’ অনুভব করা ইহা একই কথা হইল। এবং ক্রোধ যখন নূতন করিয়া কোন একটা গুণ ‘আমিতে’ জন্মিল না, তখন ক্রোধের অনুভূতিও নূতন করিয়া জন্মিল না, পূর্বে যে তোমার চিরন্তন ‘আমির’ উপলব্ধি ছিল, তাহাই এখন জাগিয়া উঠিয়া তোমার গ্রাহ্য হইল মাত্র। এখন ঈর্ষ্যাদির কথা শুন।

জ্ঞানস্বরূপ-নির্ণয়ের অন্তর্গত ঈর্ষ্যাদির স্বরূপ নির্ণয়।

ঈর্ষ্যা ও অহুয়া বিষয়েও এই ক্রোধের শ্রায়ই যোজনা করিতে পার। পরকর্তৃক তিরস্কার অপমান বা কোন প্রকার অপকার আসিয়া আমাদের পূর্বোক্ত অবস্থাপন্ন ‘আমির’ মধ্যে, একটা আঘাত করিলে ‘আমির’ মধ্যে যে একটা উলটপালট ভাব হয় তাহার নাম ‘ক্রোধ’ (যাহা পূর্বে ব্যাখ্যা হইয়াছে) আর নিজ অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠতম কাহাকেও দেখিলে যে ‘আমির’ মধ্যে একরূপ বিকোভ হয় তাহার এক অবস্থায় নাম ‘ঈর্ষ্যা’ আর এক অবস্থায় নাম ‘অহুয়া’। কিন্তু আন্তরিক পরিবর্তন এই তিন অবস্থার সময়ই এক প্রণালীর হইয়া থাকে। ঈর্ষ্যা অহুয়া কালেও, বাস্তবিক তোমার ধন-সম্পত্তিবিদ্যাবুদ্ধি থাকুক, আর নাই থাকুক, তোমার যদি ধারণা থাকে যে তুমি একজন ভাল মানুষ, এবং পূর্বের মত তোমার ‘আমি’ ফাঁপিয়া, আপন, শক্তি মানার উচ্ছ্বাসের দ্বারা সর্বশরীরটি আপূরিত করিয়া রাখে তাহা হইলেই তোমা হইতে বড় কোন ব্যক্তিকে দেখিলে নিজের

কৃত্রিম ভাব উপস্থিত হয়, তোমার ‘আমির’ সঙ্কোচ হয়—অল্পসল্প ভাব-
হয়, কৃপণতা ভাব হয়। ইহাকেই তোমার ‘আমির’ মধ্যে এক প্রকার
আঘাত হইল বলা যায়, এই আঘাতের প্রত্যাবর্ত সাধনের নিমিত্ত,
অর্থাৎ তোমার ‘আমি’ অপেক্ষায় ঐ ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র করিয়া নিজে পুনর্বার
পূর্বাৱস্থাতে (সেই বিক্ষুব্ধ ও ফাঁপা ভাবে) থাকিবার নিমিত্ত সমস্তটা ‘আমি’ই
উজ্জ্বলিত হয়, পূর্কোপেক্ষায় ও বর্দ্ধিত হয়। (এখনই ‘ঈর্ষ্যা’ হইল বলা যায়)
তৎপর, যদি পূর্কোক্তরূপ প্রত্যাবর্ত সাধন করিতে পারিল,—তবেই ত
পুনর্বার পূর্বাৱস্থায় প্রাপ্ত হইল, নতুবা একএকবার উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়া
আবার সেই সঙ্কোচিত অবস্থায়ই থাকিবে। অতএব দেখ, ঈর্ষ্যা, অহ্ময়াও
আত্মা হইতে পৃথক্,—আত্মার গাত্র-সংলগ্ন কোন প্রকার গুণ বা শক্তি
নহে, জীবাশ্মারই সমস্ত অঙ্গের একরূপ বিকোভ বিশেষ মাত্র। স্মৃতরাং
ঈর্ষ্যা, অহ্ময়াদির অমুভব হওয়া আর আমাদের জীবাশ্মা বা ‘আমির’
অমুভব হওয়া ইহা একই কথা। ঈর্ষ্যাদি যখন নূতন কোন গুণ বা শক্তি
বিশেষ আত্মাতে উৎপন্ন হইল না, তখন তাহার জ্ঞান বা অমুভবও নূতন
করিয়া কিছু একটা জন্মিল না; চৈতন্য সংযোগে পূর্বে তুমি যেরূপ
প্রকাশিত হইতেছিলে, এখনও সেইরূপই প্রকাশিত হইতেছ, কেবল
বিশেষ এই যে, পূর্বে সেই প্রকাশ পাওয়াটা তুমি গ্রাহ করিতে না,
এখন তোমার পবিবর্তন অবস্থা হওয়ায় সেই প্রকাশ ভাবটা বা অমুভবটাই
গ্রাহ করিতেছ।

• জ্ঞানস্বরূপ-নির্ণয়ের অন্তর্গত আশার স্বরূপ-নির্ণয় ।

এখন শোকের বিষয় বুঝ ;—শোকের অবস্থাটা জানিতে হইলে, প্রথমে
আশা বস্তুটাকি তাহা জানা আবশ্যক, নচেৎ শোকটি কিরূপ ঘটনা, তাহা
বুঝা বড় চকর। অতএব আশাটি কি জিনিষ তাহা শুন ;—

সংসারেতে, আমাদের অনেক বিষয়েরই অভাব আছে, এবং সেই
সকল অভাব যে আমাদের অবিদিত বা অচিন্তিত তাহাও নহে,—সেই
অভাব গুলি জানিয়াই আমরা তাহার দূরীকরণের নিমিত্ত সর্বদা ব্যগ্র
হইয়া চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু যদি কখনও মনে হয় যে, “আমাদের

এ সকল অভাব পরিমোচন হইবার নহে, ইহা চিরদিনই থাকিবে,—আমার এইরূপ ঘোরদরিদ্রতা চিরদিনই থাকিবে, এক্ষণে যৈ চাকরি করিতেছি, ইহা হইতে অবশ্যত হইব, আর কুত্ৰাপি আমার চাকরি মিলিবে না, গৃহে টাকা নাই, এবং দীন-হীন-দরিদ্রকে কেহ ধারও দিবে না,—সুতরাং ব্যবসায়-বাণিজ্যদ্বারা বাচিবার ও সম্ভব নাই, ভূমি সম্পত্তিও নাই যে তদ্বারা কোন উপকার হইবে, যে কএক বিঘা ব্রহ্মোত্তরাদি জমী আছে, তাহাও নিশ্চয়ই অনাবৃষ্টিতে দগ্ধ হইয়া যাইবে, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ও কেহ ধনীলোক নাই, যে তাঁহারা কেহ আমার সাহায্য করিবেন, গৃহে ছুখানি অভরণ নাই, কিস্বা ভাল ছুখানি গৃহ নাই যে তদ্বারা কিছুদিন চলিতে পারে, সুতরাং ভবিষ্যতে আর আমার জীবিকার কোন উপায় নাই, বাচিবারই সম্ভাবনা নাই” এইরূপ ধারণা হইলে অন্তরে অন্তরে কিরূপ অবস্থা হয় তাহা বুঝ কি ? ।

শিষ্য ।—আচ্ছা, এইরূপ ভাবটা একবার নিজের মনে আমীয়া একটু চিন্তাকরিয়া বলিতেছি ।

আচার্য্য । ইহাই ভাল কথা, আধ্যাত্মিক ভাব সকল নিজের অন্তরে বিকসিত করিয়া না লইলে, কেবল বাহিরেব শুদ্ধতর্কে কিছুই বুঝা যায় নী, তাহাতে কেবল নিকাশিতরস-ইক্ষুর কাঠ (ছোবড়া) চর্ষণ-মাত্র করা হয় ।

শিষ্য ।—চিন্তা করিয়া দেখিলাম, ঐ অবস্থাটা অতিভয়ঙ্কর অবস্থা, উহা ভাবিতে গেলে, অন্তরটা যেন শূন্য হইয়া পড়ে,—যেন নিতান্ত নিরালম্বন হইয়া পড়ে, আমার আমিহ যেন অতীবসঙ্কোচিত হইয়া জড় সড় হয়,—যেন গুটিয়াআইসে, হৃদয় ফাঁক্‌ফাঁক্‌ বোধ হয়, হস্ত-পদাদির মধ্যে বিন্‌বিন্‌—বিন্‌বিন্‌ করিয়া হস্ত-পদাদি অবসন্ন হইয়া আইসে, হৃদয় আকুঞ্চিত হয়, হস্ত-পদাদি যেন আর উত্তোলন করা যায় না, এইরূপ সকল অবস্থা উপস্থিত হয় ।

আচার্য্য ।—ঠিক বলিয়াছ,—যথার্থই ঐরূপ ঘটনা উপস্থিত হয় বটে । কিন্তু যখন এইরূপ অবস্থা হয় যে, তুমি যদিও তাকাও সেই দিকেই পরিপূর্ণতা সন্দর্শন কর, তখন ঠিক উহার বিপরীত ঘটনা হইয়া থাকে ;—তুমি যখন মনে কর,

“যে ক্রমে আমার ৫০ টাকার পর একশত, একশতের পর দুইশত, তাহার পর পাঁচশত, তাহার পর হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধি হইবে, অতি উৎকৃষ্ট একটি বিল্ডিং, বাগানবাড়ী ও বাগান বাড়ী হইবে, জমিদারী তালুকদারী হইবে, ক্ষেত্রে প্রচুর ধানাদি উৎপন্ন হইবে, এই যে একটি বাগান প্রস্তুত করিতেছি, ইহার এই সকল নানা জাতীয় তরু, লতা, ও গুল্মাদিতে অগণ্য ফল, ফুল, ফুলাদি সমৃৎপন্ন হইবে ইত্যাদি” এইরূপ ধারণা হইলে এখন আর তোমার ‘আমির’ সংকোচ ভাব থাকে না, তোমার ‘আমি’ যেন উৎকৃষ্ট হইয়া ফাঁপিয়া উঠে,—‘আমি’ যেন আর দেহের মধ্যে ধরে না—উদ্বর্ত্তি উঠে, ভাদ্র মাসের জোয়ারকালে যেমন জাহুবীর সলিল উৎফোভিত হইয়া ছাপাইয়া উঠে, এবং তৎসংলগ্ন-খাল-নালাদি দ্বারা তীব্রবেগে প্রধাবিত হইতে থাকে, সেইরূপ তোমার সর্ব-শক্তিময় ‘আমির’ অংশ-স্বরূপ রাজস শক্তিগুলি বিক্ষোভিত হইয়া মস্তিষ্ক, স্নায়ুগুণ এবং আপাদতল-শিরপর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া দেহটিকে অণুতে-অণুতে জড়িত ও আশ্রিত করিয়া রাখে, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেন সির-সির-সির-সির করিয়া তোমার রাজসশক্তির প্রস্রবণ চলিতে থাকে, এবং দেহটিকে বিলক্ষণ প্রভাশালী করিয়া রাখে।

আমাদের ‘আমির’ এইরূপ বিজৃম্বন বা উৎকৃষ্টতা অবস্থায় পরিবর্তনের নাম আমাদের ‘আশা’ ইহারই পূর্বাভাসের নাম অমুরাগ। অতএব, এখন বুঝিতে পারিলে যে আশা অমুরাগ প্রভৃতি পদার্থ গুলি আমাদের আত্মার ‘আমির’ গাত্র-সংলগ্ন কোন গুণ বা শক্তি নহে, অপিচ আমাদের ‘আমির’ অন্তর-বাহির-সর্বোপায়েই একটা বিক্ষোভিত অবস্থা বিশেষ মাত্র। অতএব আশা অমুরাগাদির অমুভব করা, আর আমাদের ‘আমির’ অমুভব করা ইহা একই কথা। আশা অমুরাগাদি নামে যখন কোন অতিরিক্ত একটা গুণ বা শক্তি বিশেষ নাই, আত্মারই এক প্রকার অবস্থা বিশেষ মাত্র, তখন সেই আশা ও অমুরাগের অমুভবও, আমাদের সেই চিরন্তন আমির অমুভবমাত্র, তবে বিশেষ এই যে পূর্বে তুমি সেই অমুভব গ্রাহ্য করিতে পার না, এখন আশাবস্থায় তোমার আমির পরিবর্তন অবস্থা হওয়াতে সেই অমুভবটাই একটু যেন জাগিয়া উঠিয়া গ্রাহ্য হইল

মাত্র। কারণ যখন আশাবস্থার বিকাশ হয়, তখন অন্তরে ইহা বেশ বুঝা যায় যে আমার এইরূপ অবস্থা বিশেষ হইয়াছে। এখন ভাবিয়া দেখ, এক জনের যদি দুটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও তাহার ঐক্য আশা হইল না থাকে, সে মনে করে, এই পুত্র উপযুক্ত ও লব্ধ-বয়স্ক হইলে আমার বার্ষিক্যের অবলম্বন হইবে, এ আমার সমস্ত অভাব বিমোচন করিবে, আমার মান-সম্মানের উন্নতি করিবে” ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তাহার ‘আমির’ উৎফুল্লতা ও বিকোভাদি হইয়া পূর্বোক্ত মতে তাহার সমস্ত শরীরটিকে আগ্রত ও প্রভাশালী করিয়া রাখে।

জ্ঞানস্বরূপনির্গণ্যের অন্তর্গত শোকের অবস্থানির্গণ্য।

পরে যখন হঠাৎ ঐ সকল ধনসম্পৎ চাকরি প্রভৃতি, অথবা ঐ পুত্রের অভাব হয়, তখন শিরে বজ্রপাত হয়, তখন আশাবন্ধন ছিন্ন হইল, ‘আমি’-নদীতে তাটা পড়িল, সেই উৎফুল্লতা, সেই বিকোভ বিলুপ্ত হইল, ‘আমি’ সঙ্কোচিত হইয়া পড়িল, ‘আমির’ অংশ স্বরূপ শক্তিগুলি কুণ্ঠিত, ও আকুণ্ঠিত হইয়া শরীরের অভ্যন্তরপ্রদেশে গুটিয়া জড়সড় হইল, আত্মার শক্তি-গুলি আকুণ্ঠিত হইলে, কাহার সাধ্য যে আর ফুসফুস স্বংপিণ্ড ও হস্ত পদাদি কার্য্য করাইবে? সুতরাং পরিচালকভাবে তাহার। যেন নিস্তব্ধ হইয়া আসিল;—স্বংপিণ্ড আর কার্য্য করিতে চায় না, ফুসফুস আর চলিতে চায় না, মস্তিষ্ক পরিচালিত হয় না, হস্তাদি ও আর সরে না, সমস্ত শরীর উল্লাসশূন্য এবং যেন সন্ধীর্ণ বা সঙ্কোচিত হইয়া পড়িল, তাপের হ্রাসে যেমন পঙ্কজকলিকা গুটিয়া যায়, চুপসিয়া যায়, আত্মার হ্রাসাবস্থায়ও তেমন সমস্ত যন্ত্রগুলি গুটিয়া গেল।

কিন্তু এইরূপ তীব্রতর আঘাত পাইলেও আমাদের আত্মা—‘আমি’—সঙ্কোচিত হইয়া থাকার বস্তু নহে, সাধারণ শক্তি স্বরূপ বাধা পাইলেই আবার সেইবাধার বাধা প্রদান পূর্বক বিজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ শক্তিমান আত্মা ও—আপন পরিচালনের বাধা অতিক্রম করার নিমিত্ত এক একবার অত্যন্ত বেগের সহিত বিকোভিত হইয়া উঠে, এবং পূর্ণ মাত্রায় আপন-শক্তি-বিকার দ্বারা ঘেহের উপর আধিপত্য করিতে চাহে, স্বংপিণ্ডের উপর

একএকবার পূর্ণবেগে অর্পণ করে, সুতরাং রক্তের বেগ প্রবল হইয়া উঠে, হৃৎকুসে পূর্ণবেগে শক্তি নিয়োজিত করে, হৃৎকুস থাকিয়া থাকিয়া পূর্ণবেগে আকৃষিত প্রসারিত হইতে থাকে, সুতরাং হৃদযোজ্যাসিক এক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস হইতে থাকে, সেই নিরুদ্যম বাগ্যন্তের উপর প্রাণপনে শক্তি প্রয়োগ করে, সুতরাং বাগ্যন্তেও মুখের অস্বাভাবিক ব্যাদান ও বিকটভাব করিয়া মুখ-কুহরদ্বারা বায়ু নিঃসারণ করিতে থাকে, তদ্বারা—“বাবা রে! আমার রাম রে! আমার প্রাণ রে!” ইত্যাদি বর্ণ সমষ্টিময় এক একটা উচ্চ চিংকারধ্বনি হইতে থাকে; নিস্তেজ, ও সঙ্কোচিত চক্ষুদ্বয়ের দ্বারা প্রবল বেগে আত্মা শক্তির স্রোত চলে, তাই চক্ষু-কলিকার পার্শ্ব-সকলেব আকৃষ্টন, বিক্ষারণ, এবং প্রেরণাদ্বারা চক্ষু-কলিকার চতুর্দিকস্থিত জলবৎ পদার্থ নিঃসৃত (অশ্রুপাত) হইতে থাকে, নিরুদ্যম ও সঙ্কোচিত হস্ত-পদাদি প্রত্যেক অবয়বের উপর অত্যন্ত বেগে আত্মা—‘আমির’—শক্তিস্রোত বহিতে থাকে, তাই হস্ত, পদাদি আছড়া আছড়ী, এবং মৃত্তিকায় গড়াগড়ি হইতে থাকে, মাথা মুড় খুঁড়িতে থাকে। এই হইল শোকের অবস্থা।

অতএব, এখন জানা গেল যে শোক আত্মা হইতে—‘আমি হইতে’—পৃথক বিভিন্নমত, অথচ ভিত্তি উপবে শাদা কাল রক্তেরমত, আত্মাতে সংলগ্ন কোন একটা গুণ বা শক্তি নহে, উহা আত্মারই—‘আমির’ই—একটা সঙ্কোচ-বিকাশাদিরূপ সর্বাঙ্গান পবিত্রতন অবস্থা মাত্র। সুতরাং শোকের অমুভব হওয়া আব অস্বাভাবিক—‘আমির’—অমুভব হওয়া একই কথা হইল। এবং শোক যখন একটা অতিরিক্ত কোন গুণ বা শক্তি বিশেষ নূতন করিয়া কিছু জন্মিল না আত্মারই অবস্থান্তরে পরিষ্করণ মাত্র, তখন শোকের অমুভব বা জ্ঞান নামেও নূতন কোন কিছু একটা জন্মিল না; শোকাবস্থার পূর্বাৱস্থায়ও যে তোমার সেই চিরন্তন ‘আমির’ অমুভূতি বা জ্ঞান ছিল, তাহাই যেন একটু জাগিয়া উঠিল মাত্র। শোকাবস্থায় তোমার আত্মার অবস্থা পরিবর্তন হইল, সুতরাং সেই পূর্বকার ‘আমির’ অমুভবটাই তুমি এখন বিশেষরূপে প্রাচ্য করিলে মাত্র। এই শোকের অবস্থাতে অবশ্যই তুমি অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পার যে,

‘এখন আমার এইরূপ আন্তরিক অবস্থা হইয়াছে’ ইচ্ছাতে আর সন্দেহ নাই।

জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত দুঃখের স্বরূপ নির্ণয় ।

এখন দুঃখ ও সুখ কি তাহা শুন,— দুঃখ নামেও কোন একটা গুণ বা শক্তি আসিয়া আমাদের আত্মার মধ্যে উৎপন্ন হয় না। আমাদের আত্মার ‘আমির’—যে যে শক্তি যখন যেভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিতে থাকে,= তাহার মধ্য পথে যদি একটা বাধা পায়,—একটা ঠেকা পায়, তাহা হইলে সেই বাধাটা অতিক্রমের জন্য, আত্মার সেই সেই শক্তিটি বিলক্ষণ চেষ্টা করে। সেইরূপ বাধিত ও উত্তেজিত-ভাবাপন্ন যে আত্মার—‘আমির’—অবস্থা বিশেষ, তাহারই নাম ‘দুঃখ,’ এতদ্ভিন্ন অতিরিক্ত কিছুই না। দুঃখ অবস্থাটা বিশেষরূপ বুদ্ধিব্যবহার পূর্বে প্রথম আমাদের “স্বভাবাবস্থার” একটা অংশ বুদ্ধিতে হইবে, নচেৎ দুঃখাবস্থাটা পরিষ্কৃত হইবে না, অতএব প্রথম তাহাই বুদ্ধিয়া লও,—

স্বভাবাবস্থায় হস্তপদাদির অগ্রদেশ পর্য্যন্ত তোমার আত্মার—‘আমির’—অংশস্বরূপ পরিচালন, এবং পোষণ ও জ্ঞানশক্তি সকল অসম্মান্য ন্যায়সমূহের দ্বারা সর্বদা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে ; সেই শক্তিই তোমার হস্তপদাদির পরিচালন এবং পোষণ ও অনুভূতির কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। কেবল ইহাতেই বোধ হয় কথটা সুস্পষ্ট হইল না, সুতরাং ইহার আর একটু বিস্তার করা আবশ্যিক। তবেই অবাধে বুদ্ধিতে পারিবে। তোমার হৃৎপিণ্ড হইতে (১৪৬২০) যে রক্তবহা ধমনী বাহির হইয়াছে (১৪৬২০) তাহার কতকগুলি শাখাধমনী, ক্রমে সরু হইয়া তোমার হস্তপদাদির অঙ্গুলীর অগ্রদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে, ঐ সকল ধমনী সমূহের মধ্যস্থিত হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তের শ্রোত যাইতেছে, যাহা চিকিৎসকদের “হাতদেখায়” স্থানে একটি অঙ্গুলী দ্বারা টিপিয়া ধরিলে বাহির হইতেও বিলক্ষণ অনুভব করিতে পার।

এইরূপ কেবল হৃৎপিণ্ডের প্রেরণাদ্বারা (১৪৬২১) তোমার কন্নাগ্র পদতলাদি পর্য্যন্ত যাইতেছে কিম্বা আরও কোন প্রকার প্রেরণা আছে, আর

কি উদ্দেশ্যেই বা এই রক্ত শ্রোত করাগ্র পদতলাদি প্রদেশ পর্যন্ত বাইতেছে, তাহা দেখা চাই; ফলতঃ হস্তাবয়ব, সকলের পুষ্টি রক্ষণনিমিত্তই রুধিরের জঁদুলী গতি হয় এবং হৃৎপিণ্ডের প্রেরণ ব্যতীত হস্তাদির শেখী সকলও ঐ হস্তাদির ধমনীর উপর এক একটু চাপ দিতেছে তদ্বারাও ধমনী পুষ্টি রুধির সকল করাগ্র-পদাঙ্গাভিমুখে যেন ফস্কিয়া বাইতেছে।

এই কার্য্য কোন্ শক্তির দ্বারা হইতেছে?—আত্মরশক্তির দ্বারা,— আত্মার—‘আমির’—পোষণশক্তির (১৭৬২৭) অন্তর্গত “ব্যান” নামক শক্তি দ্বারা (৮০১২১)। আত্মার ‘ব্যাননামক’ শক্তি মস্তিষ্কবাসী আত্মা হইতে ছুটিয়া করপদাদি পর্য্যন্ত বিসর্পিত হইতেছে,—প্রত্যেক মাংসপেশীপ্রভৃতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অল্পস্ব্যত্ন স্নায়ুসমূহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া বাইতেছে। সেই ব্যানশক্তি দ্বারা নিযুক্ত বা প্রেরিত হইয়া অস্থি, মজ্জা, স্নায়ু, ধমনী, শিরা ও মাংসপেশী সকল ঐ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম-ধমনীস্থ-রক্তাণু সকল চুষিয়া লইয়া আপনার, অল্প পুষ্টি দ্বারা নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষণ করিতেছে, এবং রক্তের মধ্যগত দূষিত-বিষাংশটা পরিত্যাগ করিতেছে, পরিচালনশক্তিও এইরূপ ঐ সকল স্নায়ু সমূহের দ্বারা বিসর্পিত হইয়া বাহু মূলাদিঅবধি করতল-পদতলাদি পর্য্যন্ত হস্তাদির মাংসপেশীগুলির সাহায্যে হস্তাদির পরিচালন কার্য্য ও গ্রহণাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। জ্ঞানশক্তিও এইরূপ প্রসারিত হইয়া স্পর্শাদির অল্পভূতি সাধন করিতেছে।

মনে কর, তোমার হস্তে একটি ব্রণ হইয়াছে, এখন অবশ্যই তুমি হুঃখ পাইতেছ; অতএব এখনকার অবস্থাটি বুঝিলেই হুঃখজিনিষটা কি তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে। ব্রণের অবস্থায় আমার হস্তের সেই ব্রণের স্থানে কএকটি শিরার মধ্যে কতকটা দূষিত রক্ত (বিশাক্ত রক্ত) জমিল, বিষাক্ত রক্ত জমা মাঝেই সেইখানকার স্নায়ু, ধমনী, ও মাংসাদি বিকৃত হইয়া গেল, সেইখানকার রক্তের গতি একরূপ অবরুদ্ধ হইল। সুতরাং আত্মার পোষণ শক্তিও গিয়া সেইখানেই ঠেকিল এবং পরিচালন ও জ্ঞান শক্তি ও গিয়া অবরুদ্ধ হইতেছে, কেন না ওখানকার স্নায়ুগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আত্মার শক্তি আপনার গমনের পথ হইতে ঐ বাধাদায়ক কুরন্তটা তাড়াইয়া দিয়া অগ্নি কার্য্যকারার নিমিত্ত বিলক্ষণ জোর করিতেছে, এদিকে কুরন্তাশ্রিত

বিষও আত্মাশক্তিকে বাধা দেওয়ার নিমিত্ত বিলক্ষণ জোর করিতেছে। আত্মার শক্তি এইরূপ বাধাগ্রস্ত হইলে সেই বাধাগ্রস্ত-শক্তিকেই ‘হুঃখ’ বলা যায় এবং আপনাকে যে এইরূপ বাধাগ্রস্ত ভাবে অনুভব করা, তাহারই নাম হুঃখানুভব করা। ইহাই গুরুদেব গৌতমমহর্ষি আপন জ্ঞান দর্শনে বলিয়াছেন;—‘বাধনালক্ষণং হুঃখমিতি’ (১অ ১অ ২১স্থ)

শরীরের অগ্র কোন অবয়ব ব্রণাদি কিসা জরাদি হইলেও হুঃখতত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া এইরূপই বুঝিবে। অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে হুঃখ আত্মাতে সংলগ্ন কোন একটা গুণ বা শক্তি বিশেষ নহে, ইহা আত্মারই—‘আমিরই’—বাধা প্রাপ্ত-অবস্থা মাত্র। সুতরাং হুঃখের অনুভব করা আর আত্মার ‘আমির’ অনুভব করা ইহা একই কথা, এবং হুঃখ নামে যখন অতিরিক্ত কোন একটা পদার্থ আসিয়া আত্মাতে জন্মিল না কেবল অবস্থার একটু পরিবর্তন মাত্র, তখন হুঃখানুভব বা হুঃখজ্ঞান ও নূতন কোন একটা কিছু আত্মাতে জন্মে না, হুঃখের পূর্বাবস্থায় যে সেই আজন্ম অভ্যস্ত আমাদের ‘আমির’ অনুভূতি বা জ্ঞান ছিল যাহা জন্মাবধি অভ্যস্ত বলিয়াই গ্রাহ্য করিতে পারি নাই কিন্তু এইরূপে হুঃখাবস্থায় আত্মার অবস্থা পরিবর্তন নিবন্ধন সেই পুরাণ অনুভূতিটাই গ্রাহ্য করিলাম মাত্র। এখন সুখেব কথা শুন -

জ্ঞানস্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত সুখেরস্বরূপ নির্ণয়।

সুখও কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে, আত্মার শক্তিগুলি শরীরের যেখানে যে ভাবে গিয়া কার্য্য করিতেছে, সেইখানে সেই ভাবে গিয়া অবিরোধে—অনর্গলভাবে কার্য্য করিতে পারিলেই আত্মার সেই অনর্গল ভাবাপন্ন—অবিরোধভাবাপন্ন—অবস্থাকেই সুখ বলে, এবং তাহার অনুভবই সুখানুভব। অর্থাৎ আমাদের হস্তীয়-স্নায়ু-সমূহের দ্বারা, পাদীয়-স্নায়ু-সমূহের দ্বারা, এবং কর্ণীয়-স্নায়ু, চাক্ষুষ-স্নায়ুপ্রভৃতি স্নায়ু মণ্ডলের দ্বারা আত্মার যখন যে শক্তির স্রোত উপস্থিত হয়, সেই শক্তি-স্রোতটার মধ্যে কোন বাধা না পাইয়া, ক্রমবির চলিয়া যাইতে পারিলে—সেইভাবাপন্ন আত্মার শক্তিকেই সুখ বলা হয়—এ। এজ্ঞাই দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, “প্রতিকূল বেকনীরং সুখম্” ()। ইহার কএকটা উদাহরণ বুঝিয়া লও,—

মনে কর, তুমি এখন যে বেতনে চাকী করিতেছ, হঠাৎ তাহা হইতে আর কতকগুলি টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল, কিম্বা হঠাৎ একটা পদোন্নতি হইল, অথবা হঠাৎ কতকগুলি অর্থ লাভ করিলে, কিম্বা তোমার নিঃসন্তান অবস্থায় একটা পুত্র উৎপন্ন হইল, এখন অবশ্যই তোমার সুখানুভব হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ।

এখন তোমার অভ্যস্তরে কিরূপ ঘটনা হইবে?—তোমার আত্মার মধ্যে বজ্রের রজ্জ করার জায় নূতন কোন একটা গুণ সমুৎপন্ন হইবে কি? না তাহা কদাচ নহে, কিন্তু তোমার আত্মারই—‘আমির’—ই একটু—অবস্থা পরিবর্তন হইল, ইহা বুঝিতে হইবে;—এতদিন তুমি যে বেতনে চাকরী করিতেছিলে, অথবা যে পদে নিযুক্ত ছিলে, কিম্বা যে পরিমাণে তোমার ধনসম্পদ ছিল তদ্বারা, কিম্বা তোমার অপুত্রতা দি অবস্থাতে, তোমার আত্মাতে অনেকগুলি অভাব বোধ ছিল; ইতঃ পূর্বে যেরূপ দ্রব্য সকল আহাৰাদি করিতে তদপেক্ষায় ও সুস্বাদু চর্ব্য, চোষ্য, লেছ, পেয়, নানাবিধ-বস্ত্র সকল ভোজন করিবে বলিয়া, আতর গোলাপাদি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের কমনীয় ভ্রাণ লইবে বলিয়া, আপন অট্টালিকায় নয়নমুগ্ধের সুশীতলতা কারক বিবিধ রচনা পরিপাটী-সম্বলিত বিচিত্র-শ্বেত, শীত, হরিতাদিবর্ণ মালা নয়নসাৎ করিবে বলিয়া, পর্যাক-পরিশোভিত-দুগ্ধ-কর্ণে সদৃশ সুকোমলশয্যায় সুকোমল স্পর্শানুভব করিবে বলিয়া, এবং প্রতিমধুর নানা প্রকার গীত বাদ্যাদি শ্রবণ করিবে বলিয়া, তোমার মস্তিষ্কবাসী আত্মা উৎকল ও স্ফীকোভিত হইয়া, প্রদীপের অংশস্বরূপ-অলোকশক্তির জায়, আপন অংশ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-স্বরূপ-শক্তিসমূহকে, চতুর্দিক্‌বিসর্পিতমায়ু-মণ্ডলদ্বারা রসনাভিমুখে, নাসিকাভিমুখে, নয়নাভিমুখে, শ্রবণাভিমুখে এবং সর্কশরীর-পরিব্যাপ্ত চর্মাভিমুখে প্রেরণ করিয়া যেন সমস্ত শরীরটাকে ওতপ্রোত-ভাবে আক্রমণপূর্বক পরিব্যাপ্ত ছিল ।

কিন্তু হইলে ‘কি হইবে, আমাদের ‘আত্মার’ শক্তিহীনা, শরীরের সমস্তটা অবয়বে এত প্রসারিত ও বিকীর্ণ হইয়া থাকিলেও তাহা যথোচিত বিকসিত হইতে পারে নাই, আলম্বন-প্রাপ্তির স্রোতের ঘেঁষ সঙ্কোচিত হইয়াছিল; মালতী, যুড়ী-প্রভৃতি লতাবলি যেমন কাণ্ড হইতে

শত শত শাখায় সহস্রমুখী হইয়া প্রসারিত ও ইতস্ততো বিকীর্ণ হইয়াও প্রসারণ হওয়ার উপযুক্ত আলম্বনাভাবে (মাচা অভাবে—জালনার অভাবে) ক্লীণ-বীৰ্য্য, ক্লীণ-প্রভ, জড়ীভূত, ও কুক্ষিত-হইয়া থাকে—গুটিয়া জড়সড় হইতে থাকে;—সেইরূপ তোমার আত্মার শক্তিগুলিও উপযুক্ত আলম্বনের অভাবে ক্লীণবীৰ্য্য, ক্লীণপ্রভ, জড়ীভূত, ও কুক্ষিত হইয়াছিল ।

অভিন্নত-ধনাদির অভাবে সমস্ত-শক্তিরই আলম্বনের অভাব হইয়া থাকে, যাহার (টাকার) বিনিময়ে সংসারের সমস্ত দ্রব্যই সদ্ধীত হয়, তাহার অভাবে আর কিসের দ্বারা অভিলষিত দ্রব্য-সংগ্রহ হইবে ? অর্থাদির অভাবে অভিলষিত চর্ক্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্যের প্রাপ্তি হইতেছিল না, সুতরাং রসনা প্রসারিত শক্তির আলম্বন ঘটিল না, আত্মার রসনাগত শক্তি যেন সেইখানেই জড়ীভূত ও কুক্ষিত হইয়াছিল ; আতর, গোলাপাদি সুগন্ধিদ্রব্য পাও নাই, নাসিকা পর্য্যন্ত বিসর্পিত-শক্তির আলম্বন ঘটে নাই, সুতরাং সেই শক্তি সেইখানেই জড়ীভূত, ও কুক্ষিত হইয়াছিল, অট্টালিকা করিতে পার নাই, তাহার নানাপ্রকার অপূর্ব চিত্র বিচিত্রতায় রঞ্জিত করা হয় নাই, ময়নাবলম্বিত শক্তি আলম্বন পাইল না, সুতরাং সেই শক্তি সেইখানেই জড়ীভূত ও কুক্ষিত হইয়াছিল ; পর্য্যঙ্কাদি-পরিশোভিত সুখজনক শয্যাদির সংগ্রহ না হওয়ায় সেই সুখানুভবের নিমিত্ত সর্বদেহের চর্ম্ম-প্রদেশপর্য্যন্ত বিসর্পিণী আত্মার শক্তি, অভিলষিত আলম্বনের অভাবে সমস্ত দেহের চর্ম্ম পর্য্যন্ত আসিয়া সেইখানেই আকুক্ষিত হইয়া চূপিয়াছিল ; নানাবিধ সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করিবে বলিয়া যে শ্রবণ শক্তি ক্রূর্ণকুহর পর্য্যন্ত বিসর্পিত হইয়াছিল, অর্থাভাবাদি প্রযুক্ত তাহা না পাওয়াতে, কর্ণান্ত-বিসর্পিণী আত্মার শক্তি সেইখানেই নিতান্ত মলিন ও আকুক্ষিতাবস্থায় ছিল । এইরূপে অর্থাদির অভাবে উপযুক্ত মতে অভিলষিত আলম্বন না পাওয়ায় তোমার সর্বদেহ ব্যাপিকা রাজসী শক্তি উক্ত প্রকারে আকুক্ষিত ও জড়ীভূত হইয়াছিল, কোনটিই সর্বথা পরিষ্কৃতিত বা পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই, উপযুক্ত আলম্বনের অভাবে তাহাদের প্রসারণের দ্বারগুলি যেন আবৃতপ্রায় ছিল ।

শিষ্য।—আমাদের শক্তিগুলি যে নানাবিধ বিষয় ভোগের নিমিত্ত প্ররূপ প্রসারিত ভাবে অগ্রসর হইয়া থাকে তাহার প্রমাণ কি ? আর

সেই বিষয়গুলি না পাইলেই যে ঐ শক্তিগুলি চূর্ণিয়া কৃত্রিম হইয়া থাকে, তাহারই বা প্রমাণ কি ?

আচার্য্য।—হস্তের দ্বারা যখন কোন একটা বস্তু গ্রহণ করা হয়, তখন কিম্বা তাহার পূর্বে কি ঘটনা হয়, তাহা স্মরণ আছে কি ?

শিষ্য।—আজ্ঞা হাঁ,—তাহা বেশ বলিতে পারি,—হস্তদ্বারা কোন বস্তু গ্রহণ করার পূর্বে ঐ গ্রহণ করার শক্তিটা প্রথম আত্মাতে পরিস্কৃত হইয়া ‘বুদ্ধি’ ‘ইচ্ছাদির’ অবস্থা ধারণ পূর্বক মস্তিষ্ক হইতে হস্তের স্নায়ুসমূহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া করাজুলীর অগ্রদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে, তৎপরে যখন ঐ গ্রহণীয় বস্তুটি পাওয়া যায়, তখন করাজুলীসমূহের দ্বারা তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন সেই দ্রব্যটা উত্তোলিত হয়, হস্তের দ্বারা গৃহীত হয়, ইহাই হস্তদ্বারা কোন বস্তু গ্রহণ করার ঘটনা ।

আচার্য্য।—হস্তের দ্বারা যেমন দুইদ্রব্যগুলি গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ, আমাদের চক্ষু কর্ণাদির দ্বারাও রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি একই বিসয় গ্রহণ করা হয় ; হস্তের দ্বারা ধরিলে যে রূপ সেই দ্রব্যটা আমাদের আত্মসাৎ হয়, চক্ষু কর্ণাদির দ্বারাও সেইরূপ একই রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শাদি বিষয়কে আত্মসাৎ করা হয় । অতএব হস্তদ্বারা কোন দ্রব্য গ্রহণ-কালেও আমাদের শক্তির মধ্যে যে রূপ ঘটনা হইবে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি বিষয়গুলি আত্মসাৎ করা কালেও ঠিক সেই ঘটনাই হইয়া থাকে, ইহা পরেই বিস্তৃত হইবে । অতএব রূপ রসাদি বিষয়গুলি গ্রহণ করার নিমিত্ত আমাদের আত্মার শক্তি যে অগ্রসর হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং সেই গ্রহণীয় পদার্থগুলি না পাইলেই শক্তিগুলি যেন চূর্ণিয়া যায় ।

এখন ভাবিয়া দেখ, পূর্বোক্তমত অভাবের অবস্থায় যখন তোমার প্রচুর বেতন বুদ্ধি বা অথ কোন প্রকারে প্রচুর অর্থলাভ হইবে তখন সেই সমস্ত গুলি শক্তিই আপনাপন আলম্বন একরূপ পাইল অথচ ঐ ঠিক এই ঐহু-র্তেই তোমার ঐ সকল দ্রব্য,—যাহার অভাবে তোমার আত্মার প্রসারিত শক্তি-গুলি আলম্বন শূন্য হইয়া চূর্ণিয়াছিল, তাহা সমস্তই আসাদিত বা উপস্থিত হইল না বটে ; কিন্তু অর্থের দ্বারাই যখন ইচ্ছা মাঝেই সকল দ্রব্যের সংগ্রহ হইতে পারে, তখন অর্থকেই সমস্ত দ্রব্যের একটি প্রতিনিধি বা একটি সমষ্টি-

স্বরূপ বলিতে হইবে। অতএব তোমার প্রচুরতর অর্থপ্রাপ্তি মাতেই আত্মার সমস্ত রাজসিক শক্তিগুলি যেন আপনআপন আলম্বনই প্রাপ্ত হইল, পূর্বাবস্থার সেই প্রসারগহ্বারের কপাটটা যেন খুলিয়া খেল, এখন যেন তোমার আত্মা সমস্ত শক্তি সহকারে একটা ঋদ্ধার দিয়া উঠিল, প্রদীপের শল্যতাটা বাড়াইয়া দিলে প্রদীপটা যেরূপ বিস্তৃত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠে, সেইরূপ বিস্তৃত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; তাটা অবস্থার পর পূর্ণ জোয়ার অবস্থায় গঙ্গাজল যেমন ঈষৎ বিকোষিত হইয়া খাল, নালা, গয়নালা, প্রভৃতিকে পরিপূর্ণরূপে আপ্লাবিত করিয়া চলে, তোমার আত্মাও যেন সেইরূপ একটু বিকোষিত হইয়া সমস্ত স্নায়ুশুলীকে পরিপূর্ণরূপে আপ্লাবিত করিয়া বাহিরের বিষয়াভিমুখে চলিতে লাগিল ; তখন প্রসারিত লতাবলি যেন আলম্বন পাইল,—আত্মার সেই আকুঞ্চন ভাব,—সেই জড়ীভূত ভাব,—সেই চুপিয়া যাওয়ার ভাবটা বিনষ্ট হইল, আত্মার সমস্ত শক্তিই রীতিমত প্রফুল্ল ও প্রসারিত হইয়া চক্ষুর্গাদি সমস্তদেহাবয়বের প্রতি অণুতে অণুতে বিসর্পিত হইয়া চক্ষু, কর্ণ, কপালাদি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল ; তখন তোমার আত্মার শক্তিগুলি যে ঐ রূপ বিসর্পিত ও উৎফুল্ল হইয়া চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহা যেন বাহির হইতেও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এখন তোমার আত্মার শক্তিসমূহ নির্বিন্দে, নির্বিরোধে,—অনর্গল ভাবে সমস্ত শরীরে পরিচালিত হইয়া রীতিমত সর্বশরীর পরিব্যাপ্ত করিল। আত্মার—‘আমির’—এইরূপ অবস্থাটির নাম ‘সুখ’।

অতএব ‘সুখ’নামে শাদা কাল বর্ণাদির মত কোন একটা গুণ বা শক্তি বিশেষ বাহির হইতে আসিয়া আত্মাতে সংলগ্ন হয় না, এবং আত্মার মধ্যে ও নূতন একটা কোন গুণ বা শক্তি উৎপন্ন হয় না। তখনকার মত, আত্মার পূর্বাবস্থাটা, পরিবর্তিত হইয়া আর এক প্রকার নূতন অবস্থা হইল বলিয়া “সুখ উৎপন্ন হইল” বলা যায়। সুতরাং সুখনামক কথাটা ‘আত্মা’ কথা হইতে পৃথক্ কথা হইলেও আত্মা আর সুখের কোন পার্থক্য নাই,—আত্মা জিনিষটাও বাহা সুখও তাহা, আত্মা স্বয়ংই সুখ, আত্মার সর্বজনীন পরিবর্তন অবস্থা বিশেষই সুখ।

সুখ যখন অতিরিক্ত কোন একটা গুণ বা শক্তি বিশেষ আত্মাতে অস্তিত্বে নে, কেবল আত্মার একটা সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন অবস্থা বিশেষ মাত্র, তখন সুখানুভব আর আত্মার অনুভব ইহাও একই কথা। এবং এই সুখানুভব বা সুখ জ্ঞান নাহেও কোন একটা গুণ বা শক্তি নুতন করিয়া আত্মাতে উৎপন্ন হইতেছে না। সুখাবস্থার পূর্বে যে তোমার একটা চিরন্তন ‘আমির’ অনুভব ছিল বা জ্ঞান ছিল,—যাহা বাহ্যবিশ্বের স্পর্শের দ্বারা তোমার জন্মাবধি অভ্যস্ত আছে বলিয়া তুমি গ্রাহ্য করিতে না, এখন সুখাবস্থায় তোমার ‘আমির’ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সেই পূর্বকার আমির অনুভূতিটাই একটু জাগিয়া উঠিল মাত্র। কারণ এই সময় তুমি ইহা বিলক্ষণ অন্তরে অন্তরে বুঝিতেছ যে আমার এইরূপ অবস্থাটা হইয়াছে। সকল প্রকার সুখের অবস্থারই এইরূপ যথা যোগ্য যোজনা করিয়া লইয়া বুঝিতে হইবে।

আহারাদিজনিত সুখও কি আত্মারই

অবস্থা বিশেষ ?

শিষ্য।—আপনার অদ্ভুত উপদেশের রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাহা বলিলেন ইহা প্রত্যক্ষেরও বিরুদ্ধ বিষয়। কারণ আমরা স্বয়ংই ইহা অনুভব করিতেছি যে, যখন অপূর্ব মনোহর মধুরঅম্লাদি রসযুক্ত দ্রব্য সকল আমাদের রসনা সংসর্গ করিয়া আত্মাকে সুকোমল স্পর্শ করে—যাহাতে একপ্রকার অনির্কচনীয় ভাব উপস্থিত হয়,—যাহার নিমিত্ত জিহ্বা সর্বদা লালায়িত, যাহার নিমিত্ত মনু প্রভৃতি প্রাচীনগণের বিধি-নিষেধ পদদলিত করিয়া, পিতা মাতাদি অভিভাবকগণের শত শত অনুরোধ ও অনুতাপকে তুণ্যে গণ্য করিয়া, সমাজের সহস্র পরিশোধন মন্তকে লইয়া, সমস্ত ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া, এবং জাতিভেদে কুঠারাঘাত করিয়া সহস্র সহস্র লোক এত সমুৎসুক, সেই অনুভোপন্ন সুখ কি আত্মা হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নহে, কেবল আত্মারই পুরাতন অবস্থার একটা পরিবর্তনমাত্র ? যাহা আমরা অখণ্ডিত-ভাবে একটি উৎপাদ্যমান গুণ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি ? আপনার মতে এই সকল সুখানুভব

কালে আত্মার কোন্ শক্তিটা অনর্গল ও অবিরোধে কোথায় চলিয়া যাইতেছে,—যে অবস্থাটিকে আপনি সুখ বলিতে চাহেন তাহা বলুন ।

আবার একটা স্মৃতি কুসুম নাসিকা সন্নিধানে ধরিলে সেই সৌরভ আত্মার নিকট উপস্থিত হইয়া এক প্রকার আমোদ অহুভব হয়, এখন নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে যে, কুসুম সংসর্গেই আত্মার মধ্যে এক প্রকার গুণ জন্মাইয়া দিল, সেইটাকেই সুখ বলিয়া লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে, আবার পুষ্পটি সরাইয়া লইলেই সুখ আর জন্মাইল না,—সুখ গেল । ইহাতে আত্মার কোন্ শক্তি কোন্ দিকে কিরূপ অনর্গল বা অবিবোধভাবে চলিয়া যাইতেছে,—বাহাকে আপনি সুখ বলিয়া নির্দেশ করিবেন ?

এবং নানা প্রকার নয়নমমোহর বিচিত্ররূপ সন্দর্শনে, কিম্বা প্রচণ্ড-গ্রীষ্মের সময় জাহ্নবীশীকর-সংসর্গি-সমীরণ-সংস্পর্শে, অথবা স্নমধুর স্বর-তাল-লয়-সংযুক্ত গীতিবাদ্যাদি শ্রবণে যে প্রত্যক্ষই আত্মাতে সমুৎপন্ন গুণ বিশেষ বলিয়া একএক প্রকার সুখের অহুভব করা যায় তাহাও কি আত্মার শক্তি গুলির নির্কিরোধে,—অনর্গল ভাবে বিসর্পিত হইয়া যাওয়া অবস্থাটি মাত্র, আত্মাতে উৎপন্ন কোন গুণ বিশেষ নহে ? । যদি তাহাই হয়, তবে এই সকল সুখের সময় আত্মার কোন্ শক্তি কোথা হইতে কোন্ দিকে অবিরোধ ও অনর্গল ভাবে বহিয়া যাইতেছে তাহা দর্শন করান আবশ্যক ।

শুধু সুখ বিষয়েই নহে দুঃখ বিষয়েও এইরূপ অপস্টি উখিত হইতে পারে ; অত্যন্ত বিশ্বাস বস্তুর রসনা সংযোগে,—অত্যন্ত হৃগ্গন্ধান্বিত বস্তুর নাসিকারন্ধ্র সংস্পর্শে, মধ্যাহ্ন কালের প্রচণ্ড মার্ত্তও মণ্ডলাদির দৃষ্টিপাতে, অত্যন্ত নীতোষ্ণাদি স্পর্শে, এবং অতি কঠোর কর্কশধ্বনি শ্রবণাদিতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, বাহিরের ঐ সকল বস্তু ও শক্তির সজ্জ্বর্ষণেই আমাদের আত্মার মধ্যে একপ্রকার গুণ বিশেষ উৎপন্ন হয়, এবং উহা আত্মা হইতে বিভিন্ন সামগ্রী ; সেইখানেও আপনার পূর্বকথিত দুঃখ লক্ষণ (পৃ প) কিরূপে অধিকার করিবে, অর্থাৎ সেখানে আত্মার কোন শক্তি কিসের দ্বারা কি ভাবে বাধিত বা প্রতিবদ্ধ বা ধাক্কা প্রাপ্ত হয় এবং কোন্ বাধা দায়িনী বা প্রতিরোধ কারিণী

শক্তিকেই বা নিষ্পত্তি করার নিমিত্ত আত্মার শক্তি বিজড়িত হয়,—যে বাধা বা প্রতিরোধ-অবস্থাপন্ন এবং সেই প্রতিরোধ কে ভাঙানোর নিমিত্ত উত্তেজনা-ভাবাপন্ন আত্মা-শক্তিকে আপনি হুঃখ বলিয়া নির্দেশ করিবেন তাহাও বুঝির অগম্য ।

শিষ্য কত্বেক শরীরের নির্ণয় ।

আচার্য্য ।—অধ্যাত্ম বিদগ্ধের পরমানন্দবর্জক প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছি, আমি সাধ্যমত তোমার এই প্রশ্ন মীমাংসার যত্ন করিব ; কিন্তু একটা কথা স্মরণ রাখিও, যে অত্যন্ত গুরুতর-বিষয়ের প্রশ্নটা যত সহজে বুঝা যায়, উত্তরটা তত সহজে আয়ত্ত কবা যায় না, একটু নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করিলে তবে এই সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা হইতে পারে ।

যে সিদ্ধান্ত স্মৃৎস্মৃৎ বিষয়ে করা হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা সর্বত্রই অপ্রতিহত থাকিবে, সকল প্রকার স্মৃৎস্মৃৎস্মৃৎ এই একই কথা । ইহা এক এক করিয়া বুঝানের চেষ্টা করা যাইতেছে তখন,—

কিন্তু প্রথমে তুমি একটি কথা বল দেখি ? আমাদের এই শরীরটা কি (পদার্থ) ?

শিষ্য । তাহা বেশ বুঝিয়াছি এবং বলিতেও পারি,—সাধারণ কোন চলন্ত শক্তিকে কোন বস্তু সহিত সংযুক্ত করিতে হইলে যেরূপ একএকটি যন্ত্র বা আলম্বনের নিত্য প্রয়োজন হয়,—যেমন তড়িৎ-শক্তিকে প্রেরণ করার নিমিত্ত ‘ব্যাটারি’ (ইং নাম) কিম্বা তারাদ্বির প্রয়োজন হয়, অথবা যেমন অশ্বের শক্তিকে শকটে সংযুক্ত করার নিমিত্ত যোক্ত প্রভৃতি চাই, সেইরূপ আত্মার চলন্তশক্তিগুলিকে বহিষ্কৃত ও অন্তরস্থিত নানাপ্রকার দ্রব্যের সহিত মিলিত বা সংযুক্ত করার নিমিত্ত, মধ্যে কতকগুলি যন্ত্র বা আলম্বন চাই,—যদ্বারা আত্মার শক্তিগুলি পরিচালিত ও প্রবাহিত হইয়া বাহিরের বা অন্তরের নানাপ্রকার দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া সেই দ্রব্যগুলিকে আপন আয়ত্ত করিতে পারে, সেই অপরিমেয় যন্ত্র ও আলম্বনের সমষ্টি একত্রিত হইয়া,—একটার পর আর একটি, তাহারপর আর একটি, এই ভাবে সজ্জীকৃত হইয়া যে

একটা দীর্ঘাকার আকৃতি হইয়াছে, তাহাকেই একটি কথারদ্বারা ব্যবহার করার জন্য সঙ্ক্ষেপে একটি নাম দেওয়া হয় সেই নামটি 'শরীর'। অতএব এই দীর্ঘাকার জনিষটিকে 'শরীর' নামের পরিবর্তে আত্মার শক্তি প্রবাহ বা পরিচালনের যন্ত্র-সমষ্টি বলিলেও হইতে পারে; কারণ শরীরের মধ্যে এমনত কোন একটু স্থান বা অংশ নাই, যেখানে আত্মার শক্তি পরিচালনা বা প্রবাহের সাহায্য না করিয়া কেবল সৌন্দর্য্য দর্শনাদির নিমিত্ত নিরর্থক রহিয়াছে; যথা হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, উদর, বক্ষ, ও তাহাদের অন্তর্গত পেয়ী, ন্নায়ু, ধমনী, নাড়ী, শিরা, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, কুস্কুম পাকস্থলী ইত্যাদি। ইহাই শরীরের লক্ষণ—

জ্ঞানস্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত আহাঙ্গাদিজনিত

স্বথ ছুঃখের স্বরূপ নির্ণয় ।

আচার্য্য।—অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম! যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা তুমি বিলক্ষণ চিন্তা সহকারে ধারণা করিয়াছ, এবং বিস্মৃত হও নাই। এখন অন্য কথা শুন;—এই আত্মশক্তি পরিচালনা যন্ত্রস্বরূপ-শরীরের অস্তিত্ব-রক্ষার নিমিত্ত কএকটা পদার্থের কিছু অধিক-মাত্রায় থাকা নিতান্তই আবশ্যক হয়,—যথা আঙ্গোট (হিং নাম) মেহ, গুড়, লবণ ইত্যাদি। এই সকল পদার্থগুলি না থাকিলে শরীরের অস্তিত্বই থাকে না, মস্তিষ্ক, ন্নায়ুপ্রভৃতি সমস্ত শরীরাবয়বই অকর্ম্মণ্য ও অবসন্ন হইয়া পড়ে,—আত্মার কোনপ্রকার শক্তিরই পরিচালন করিতে পারে না, আর অনেকগুলি পদার্থ অতি সামান্য-মাত্রায় থাকিলেও চলে,—যথা, লৌহ, শীসক, চূর্ণ, ক্ষার ইত্যাদি। এ গুলিতেও দেহের অস্তিত্ব-রক্ষার ঐরূপই সাহায্য করে।

এদিকে আবার প্রতিক্ষেপেই আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসাদি নানাবিধ কারণে শরীরের অন্তর্গত উক্ত সমস্ত প্রকার পদার্থেরই ক্ষয় হইয়া যাইতেছে,—শরীরের মধ্য হইতে চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু আহাঙ্গের দ্বারা আবার আমরা তাহার সম্পূর্ণরূপ পরিপূরণ করিয়া থাকি। তন্মধ্যে যে যে দ্রব্যগুলি আমাদের শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয়—যে যে বস্তুর অভাবে আমাদের শরীরাবয়ব সকল শিথিল, ক্ষীণবীৰ্য্য, আত্মার শক্তি পরিচালনে অশক্ত

হয়,—সুতরাং আত্মার শক্তি যথোচিত প্রবাহিত হইতে পারে না, সেই সেই বস্তুগুলি মুখ ও উদরস্থ করা মাঝেই শরীরের সেই সকল বস্তুর অভাব বিদূরিত হয়, সেই দ্রব্যগুলি শরীরের সহিত সমবেত হয়, তখন শরীরটা বীৰ্য্য সম্পন্ন এবং আত্মার শক্তিসমূহের রীতিমত পরিচালনে সমর্থ হয়, আর আত্মার শক্তিগুলিও তখন অনর্গল ও অবরোধভাবে স্নায়ুশৃঙ্খলাদিতে চলিয়া ফিরিয়া আপন২ কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে। অতএব ঐ সকল বস্তু আহাৰ করা কালে আত্মা “সুখ” বলিয়া অনুভব করে ; আর যে দ্রব্যদ্বারা ইহার বিপরীত ঘটনা হয়, তদ্বারা আত্মার শক্তিরও ইহার বিপরীত অবস্থা হয়। ইহা বিস্তারিত মতে শুন,—

প্রথম ভাবিয়া দেখ, কি কি খাদ্যদ্রব্য আমাদের সুখকর ও কি কি দ্রব্য দুঃখজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখিতেছি,—ছন্ধ, স্বত, মংস্ত, মাংস প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য প্রায় সাধারণতঃ সকলেরই বিশেষ সুখবর্দ্ধন করে ; তৎপর, কিছু কম পরিমাণে হইলেও কিন্তু আলু, পটোল, বেগুন প্রভৃতিও সুখজনকস্বাদযুক্ত দ্রব্য। এবং কুইনাইন, অহিফেন প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য সকলেরই অতিশয় অতৃপ্তিজনক।

আচ্ছা, দুগ্ধাদি দ্রব্যগুলি এত সুখকর, আর কুইনাইনাদিদ্রব্য এত অতৃপ্তিজনক কেন? ইহার কারণ এই যে দুগ্ধাদির মধ্যে আমাদের পূর্বোক্ত প্রকারে শরীরের পোষক ও রক্ষক—অনেকগুলি পদার্থ আছে। “দুগ্ধের মধ্যে যে আজোটি ও গুড়াংশ আছে, স্নেহাংশ আছে, লবণাংশ আছে, এন্ত-স্বাতীতও প্রক্ষুরক (ফস্ফরাস্) প্রভৃতি অনেক প্রকার পদার্থ আছে, তাহার প্রায় সকল গুলিই আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় দ্রব্য। স্বতের মধ্যে মুখ্যকর স্নেহাংশ আছে, গুড়াংশও লবণাংশ বড় বেশী নাই, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থও কিছু কিছু আছে। মংস্তের মধ্যে গুড়াংশ আছে, স্নেহাংশ আছে, প্রক্ষুরকাংশ আছে, আজোটি নামে এক প্রকার পদার্থ আছে, লবণাদি অত্যন্ত পদার্থও অল্প অল্প আছে। মাংসের মধ্যেও মিষ্টাংশ আছে, স্নেহাংশ আছে, প্রক্ষুরকাংশ আছে, আজোটের অংশ (কিছু বেশী) আছে, এবং লবণাদি পদার্থও কিছু কিছু আছে। আর কুইনাইনের মধ্যে “কোয়াসিয়া” নামে (ইংরাজী নাম) এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ

থাকে, অহিফেণের মধ্যে “মরফিয়া” নামে (ইংরাজী নাম) এক প্রকার বিষ থাকে।” এখন বলা বাহুল্য যে কুইনাইন অহিফেণার পদার্থের মধ্যে আমাদের শরীর-পোষক কোন পদার্থই নাই। যে পদার্থ আছে, তাহা আমাদের শরীরের বিনাশক ইহাতে তোমরাই বলিয়া থাকে। স্বভাবাবস্থায় একভরী কুইনাইন থাকিলে মৃত্যু যদিও না হয়, তথাপি মৃত্যুর দশা বোধ হয় অবশ্যই হইবে, এক ভরী অহিফেণ ভক্ষণেও মৃত্যু হয়, ইহা অনেকের পরীক্ষিত আছে।

অতএব দুগ্ধাদি দ্রব্য আহারে সুখ বোধ হয়, আর কুইনাইনাদি দ্রব্য ভক্ষণে অত্যন্ত অপ্রীতি বোধ হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে দুগ্ধাদি দ্রব্য রসনা সংযোগ করা মাত্রই উহার গুড়াংশ, মেহাংশ, লবণাংশ ও প্রফুরাঙ্গাদি অংশটা আমাদের রসনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাদির দ্বারা চোষিত হইয়া পরিগৃহীত হয়, এবং উদরস্থ হইয়া পাকস্থলী-সংলগ্ন শিরাদির দ্বারা ঐ সকল অংশ শরীরে পরিগৃহীত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের রসনা উদরাদি সমস্ত দেহাঙ্গ এবং রসনা উদরাদির সন্নিহিত শিরা, ধমনী, নাড়ী, ন্নায়ু প্রভৃতি সমস্ত অবয়ব গুলিরই ঐ সকল দ্রব্যের অভাব মোচন হয়, এবং উহারা ঐ সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুলি পাঠিয়া আপনাপন আকৃতিকে পরিপুষ্ট করে, এবং তদ্বারা পুনর্বার উহারা পূর্বের মত আত্মার শক্তি পরিচালনায় সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়, সুতরাং আহারের পূর্বে উহাদের ক্ষীণতাপ্রযুক্ত যে আত্মার শক্তি প্রবাহে বাধা ছিল তাহা দূরীভূত হইল, এবং আত্মার শক্তিগুলিও আপনাপন নির্দিষ্ট বিষয় লক্ষ্য করিয়া অনর্গল ও অবিরোধভাবে গতয়াত করিতে থাকিল, দেহের সমস্ত অবয়বেই আত্মার সমস্ত শক্তিগুলি অনর্গলও অবিরোধভাবে চলিতে থাকিল। এইরূপ অনর্গল ও অবিরোধভাবে আত্মশক্তির প্রবাহিত অবস্থার নামই ‘আহার জনিত সুখ’। সুতরাং আহারের সুখনামে কোন একটা গুণ বা শক্তি আত্মাতে জন্মিল না, উহা আত্মারই অনর্গল ভাবে প্রবাহিত অবস্থা স্বরূপ একটু পরিবর্তন ভাবমাত্র হইল।

খাদ্য বস্তু সকল উদরস্থ হইলে ক্রমেই আরও অধিক মাত্রায় আমাদেব দেহ উহা গ্রহণ করে, দেহে ঐ সকল বস্তুর অভাব একবারে

বিদূরিত হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল আত্মার শক্তি পরিচালন করিতে বিলম্ব উপযুক্ত হয়, আত্মার শক্তিগুলি অবাধে ইতস্ততঃ বিসর্পিত হইতে থাকে এবং সেই অবাধ ভাবে, অনর্গল ভাবে আত্মার শক্তির প্রবাহিত অবস্থাকেই আপ্যায়িতভাব বা তৃপ্তিস্থিতি, বলিয়া নির্দেশ করা যায়, অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্য ভোজনের পর যে আমাদের অন্তরে ঐ প্রকার তৃপ্তি বা সুখের ভাব আপ্যায়িতভাবটা আইসে, তাহা আত্মার ঐরূপ অনর্গল ভাবাপন্ন অবস্থাটি ব্যতীত নূতন কোন একটা গুণ তখন আত্মাতে জন্মে না, সেই পূর্বতন আত্মাই অনর্গল ভাবে ক্ষুরণ স্বরূপ একটা পরিবর্তন অবস্থা মাত্র। এই অবস্থাটা আহারের পূর্বে ছিল না, আহাবেব পবেই হইল এ নিমিত্ত সুখাবস্থারও উৎপত্তি হইল বলা যায়।

আহাব জনিত সুখনামে যখন নূতন কোন একটা গুণ বা শক্তি আত্মাতে জন্মিল না, তখন এই সুখানুভব বা সুখজ্ঞান নামে ও কোন একটা গুণ বা শক্তি এইক্ষণে জন্মিল না, আহার করার পূর্বে যে সেই আমাদের চিরন্তন ‘আমির’ অনুভব বা জ্ঞান ছিল, যাহা জন্মাবধি থাকিছে আমরা গ্রাহ্য করিতে ছিলাম না, এইক্ষণে সুখস্বরূপ অবস্থান্তরে আমাদের সেই ‘আমির’ পরিবর্তন অবস্থা হওয়াতে সেই পুরাণ ‘আমি’—জ্ঞানটাই গ্রাহ্য করিলাম মাত্র। আত্মার একটা পরিবর্তিত অবস্থা হইয়া কিছু বেশী কাল থাকিলেই সেই নূতন অবস্থাটাও অভ্যস্তমত হইয়া পুরাতন প্রায় হইয়া যায়, সুতরাং তখন ঐ নূতন অবস্থাটাও আর আমাদের গ্রাহ্যে আইসে না, তাহার অনুভবও গ্রাহ্য হয় না, আবার সেই ‘আমির’ অনুভবটা অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে। একজ্ঞ আত্মার সুখ হৃৎখাদি অবস্থার দ্বারা কোন প্রকার পরিবর্তন হইলে যত টুকু কাল তাহার নূতন থাকে, ততটুকু কালই আমরা সেই সুখ বা হৃৎখাদির অনুভব করিয়া থাকি, অর্থাৎ সুখ হৃৎখাদিরূপে আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকি, তৎপর সেই উহা অভ্যস্ত হয়, তখন বাস্তবিক সেই সুখ হৃৎখাদি অবস্থাটি থাকিলেও আর তাহার অনুভূতিটা আমাদের গ্রাহ্যে আইসে না ; এমন্য তখনও বলি,—“আমাদের সেই সুখ বা হৃৎখ এখন নাই”।

আহার জনিত স্খাবস্থা দ্বারা ইহার দৃষ্টান্তটা বুঝিয়া লও,—

আমাদের আহারের পূর্বে শরীরের যে যে বস্তুর ক্ষয় ও অভাব হইয়া শরীরের অল্পপুষ্কতানিবন্ধন আত্মার শক্তি গুলি অনর্গল ও অবাধভাবে পরিচালিত হইতে পারে নাই, এখন উপযুক্তমত আহারের দ্বারা সেই সমস্ত অভাব বিদূরিত হইলে, কিছুকাল পর্য্যন্ত আত্মার শক্তি গুলি অবাধে ও অনর্গল ভাবে বিসর্পিত হইলে, পরে উহার আর সেইরূপ নূতনত্ব থাকিল না, পুরাণ হইয়া পড়িল,—উহাই আত্মার একটা স্থায়ী অবস্থার মত হইয়া পড়িল, পূর্বকার মত হঠাৎ পরিবর্তিত ভাবটা থাকেনা, স্মৃত্যং আত্মা আর তাহা গ্রাহ্য করেনা, বিলক্ষণ অনুভব হইলেও সেটা গণ্য করে না ; স্মৃত্যং তখন আর “স্মৃথের অনুভব হয় না” ইহাই বলিয়া থাকে। বাস্তবিক কিন্তু আত্মার শক্তির ঐ পূর্বোক্তরূপ অবস্থা থাকা পর্য্যন্তই পূর্বাবস্থার অনুভব থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়ত শরীরের উপযুক্ত মত দ্রব্য আহরণ হইয়া গেলে, অর্থাৎ যে পরিমাণে তোমার দেহে স্নেহাদি পদার্থের আবশ্যক আছে, সেই পরিমাণে গ্রহণ হইয়া গেলে, শেষে তুমি বলপূর্বক, কিম্বা লুক্কতা দোষে আবার গুড়াপিপদার্থ মুখে দিলেও তোমার শরীর আর তাহা সেই সহস্র সহস্র শিরাস্থের দ্বারা আত্মসাৎ করিবে না, স্মৃত্যং তখন আর সেই পূর্বকার মত শক্তিপরিচালনার আবশ্যক পদার্থের অভাব মোচন হইয়া নূতন রকমে আত্মার শক্তির অবাধ ও অনর্গল ভাবে পরিচালনা বা প্রবাহের অবস্থা হইতেছে না, স্মৃত্যং তাহা আর তোমার গ্রাহ্য হইতেছে না, স্খাবস্থা বলিয়া গণ্য হইতেছে না, প্রত্যুত দুঃখজনকই বোধ হইতে থাকে।

আবার ইহাও দেখ, কতকটা মিষ্টদ্রব্য আহারের পর, শেষে যে সেই মিষ্টাদি দ্রব্য সর্বল ছাইএর মত বোধ হয় তাহা কাহারও অনবগত নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে দেহে যে দ্রব্যের যে মাত্রায় প্রয়োজন হয়, যদি তদপেক্ষায় অতিরিক্ত পরিমাণের সেই বস্তু গুলি বলক্রমে দেহসাৎ করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তু এক প্রকার বিষাক্তই হইয়া পড়ে, আত্মার শক্তি পরিচালনের ব্যাঘাত জনক হইয়া পড়ে ; কারণ দেহের মধ্যে আবশ্যক বস্তুর অভাব হইলেও, দেহ যেক্রপ অকর্ম্মণ্য আত্মার শক্তি পরিচাল-

নাম অযোগ্য হয়, আবার সেই সেই পদার্থের নিয়মিত মাত্রার অপেক্ষায় অতিশয়ক হইলেও দেহটা অকর্মণ্য হয়,—শক্তি পরিচালনায় অযোগ্য হয়। সুতরাং শক্তি পরিচালনায় বাধা পড়ে, এইজন্ত শেষে সেই একই বস্তু দুঃখজনক বলিয়া অনুভব হইতে থাকে। কিন্তু সুখ যদি বাহিরের দ্রব্যাদি দ্বারা বাহির হইতে উৎপন্ন, ও আত্মাতে সংলগ্ন এবং আত্মার অতিরিক্ত কোন একটা গুণ বিশেষ বা শক্তি বিশেষ হইত, তবে এক্ষণ কিছুই সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ উদরটা পরিপূর্ণ হইলে, কিম্বা উপযুক্ত মত মিষ্টাদি দ্রব্য খাইলেও আবার ক্রমাগত সেই সকল দ্রব্য খাইতে কেবল সুখানুভবই হইত, কিন্তু শেষে সুখ না হওয়ার কিম্বা দুঃখ হওয়ার কোনই কারণ হইত না; উদর যতই পরিপূর্ণ হউক না কেন, যতই মিষ্ট খাওনা কেন, মিষ্টাদি দ্রব্য খাইলেই, ক্রমাগত তোমার আহার জনিত সুখ হইতে থাকিবে; এবং দুঃখ হওয়ার তো কোন কারণই নাই, কারণ তোমার মতে, মখনই তুমি মিষ্টাদি দ্রব্য মুখস্থ করিবে, তখনই ঐ দ্রব্য রসনা স্নায়ুর সাহায্য লইয়া তোমার আত্মার মধ্যে সুখাদি উৎপাদন করিবে, তাহা অব্যর্থ।

আবও দেখ, যদি বাহ্য দ্রব্য সংযোগে আত্মার মধ্যে সুখ দুঃখ রূপ কোন একটা নূতন গুণ জন্মাইত, তাহা হইলে একই দ্রব্যের দ্বারা কাহারও সুখ কাহারও দুঃখ হইতে পারিত না, কিম্বা সুখদুঃখের তারতম্য হইত না, অর্থাৎ এক এক প্রকার খাদ্য বস্তুর দ্বারা সকলেরই সমান পরিমাণে সুখ বা দুঃখ হইত; কেন না সেই একই বস্তু, সকলেরই রসনাদির অন্তর্গত স্নায়ু ও আত্মার সংসর্গ করিতেছে; আত্মার সঙ্গে সন্মুক্ত হইলেই সে তাহার কার্য-সুখ দুঃখ জন্মাবে, যেহেতু তুল্য কারণ থাকিলে তুল্য কার্য হয়, ইহা পণ্ডিতগণ অঙ্গীকার করেন। বাস্তবিক কিম্বা এক বস্তুর আহারের দ্বারা সকলেরই সুখ বা দুঃখ হইয়া থাকে না, একই মিষ্ট দ্রব্যের আদ্যাদে তোমার সুখ হয়, আমার দুঃখ বোধ হয়; কাহার বা অধিক কটু দ্রব্যেই সুখ হয়, কাহার বা সামান্য কিঞ্চিৎ কটুদ্রব্যও (খাল) অতি দুঃখ প্রদ অনুভূত হয়, কাহারও বা বেশী মাত্রায় লবণ বা অম্লদ্রব্য সুখজনক, কাহারও বা উহা অতি সামান্য পরিমিত হইলেও নিতান্ত দুঃসহ, এইরূপ প্রায়

প্রতি ব্যক্তি-ভেদে প্রত্যেক দ্রব্যাহার জনিত সুখ দুঃখ সম্বন্ধেই অনন্ত প্রকার প্রভেদ ও বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা তোমার মতে অসম্ভব।

ব্যক্তি ভেদে আহারজনিত সুখ দুঃখ প্রভেদের

কারণ নির্দেশ।

আর্য্য দার্শনিকদিগের মতে, এদোষ ঘটিতে পারে না, এবং স্নানর মীমাংসাও হইতে পারে। তাহা বুঝাইয়া দিতেছি জন। মনুষ্য যে স্থল বিভাগের দ্বারা প্রায় তিন প্রকার প্রকৃতিতেই বিভক্ত, তাহা বোধ হয় অবশ্যই অবগত আছে, অর্থাৎ বাতিক প্রকৃতির, পৈত্তিক প্রকৃতির এবং শ্লেষ্মিক প্রকৃতির। তন্মধ্যে যাহারা বাতিক প্রকৃতির লোক তাঁহারা বায়ুবর্ধক দ্রব্যের দ্বারা সুখী হন না, যাহারা পৈত্তিক প্রকৃতির তাঁহারা পিত্তবর্ধক দ্রব্যের দ্বারা সুখী হন না, আর যাহারা শ্লেষ্মিক প্রকৃতির লোক তাঁহারা শ্লেষ্মাজনক বস্তুর আহারে পরিতৃপ্ত হন না। অর্থাৎ যাহার বাত প্রকৃতির দেহ তাঁহার স্বভাবতই চঞ্চলতা বা ক্ষুধা কিছু বেশী, এতদবস্থায় যদি তিনি আবার সেই চঞ্চলতা বা ক্ষুধিবর্ধক (বায়ুবর্ধক) বস্তু আহার করেন, তবে তাঁহার ক্ষুধা ও চঞ্চলতা আরও অধিক বৃদ্ধি পায়, প্রকৃত পরিমাণাপেক্ষায় অনেক অধিক হইয়া পড়ে, কিন্তু বাস্তবিক কালে তদ্বারা আত্মার বিশেষ দুঃখলতাই হইয়া পড়ে। সুতরাং আত্মা সেরূপ দ্রব্য চায় না।

এইরূপ যাহাদের শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতি, তাহাদের স্বভাবতঃ ক্ষুধা বড় কম থাকে, এতদবস্থায় যদি ক্ষুধার হ্রাসকারক বস্তু (শ্লেষ্মাজনক বস্তু) আরও অধিক খায়, তবে আর ক্ষুধাও বিহীন হইয়া আত্মা অবসন্ন হইয়া পড়ে, সুতরাং সে শ্লেষ্মবর্ধক দ্রব্য ভাল বাসে না; এবং যাহার পিত্ত বৃদ্ধির প্রকৃতি তাহার স্বভাবতঃ অত্যন্ত ক্ষুধা থাকে, এতদবস্থায় যদি আরও অধিক ক্ষুধা জনক দ্রব্য (পিত্ত জনক বস্তু) আহার করে, তবে আরও অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়া আত্মা বাস্তবিক পক্ষে বড় অবসন্ন হইয়া পড়ে। অতএব সে পিত্তবর্ধক বস্তু ভাল বাসে না।

ইহার তাৎপর্য্য বিশেষরূপে বলিতেছি, কিন্তু একটু বিশেষ অভিনিবিষ্ট

না হইলে, এ বিষয়টি বুঝিতে পারিবে না। প্রথম একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লও,—তড়িৎ শক্তি যখন টেলিগ্রাফের তারের মধ্যদিয়া যায় তখন কিরূপ ঘটনা হয় তাহা জান কি? এবং বর্ষাকালোৎসবায় বসন্তকালীন নব মেঘোদয়ে অধিক বজ্রপাত হয় কেন তাহা অবগত আছ?

শিষ্য।—তাহা একরূপ জানি, কিন্তু তাহার সহিত এখানে কি সম্বন্ধ তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না।

আচার্য্য।—সম্বন্ধের কথা পরেই বলিতেছি, তুমি ইহার কি জান বল দেখি?

শিষ্য।—তড়িৎশক্তি যখন তারের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়, তখন তারের পরমাণু রাশির মধ্যে এক প্রকার ধাক্কা লাগে, সেই ধাক্কাধারা তারের পরমাণু রাশি পরিচালিত হয়, অর্থাৎ তাহার পরমাণু সমষ্টি যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছে তাহার কিছু উলট্ পালট্ হয়। কিন্তু ঐ তড়িৎশক্তি চলিয়া যাওয়া মাত্রেরই তারের পরমাণু রাশি আবার সেইমত যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়। কারণ পরমাণু সকলের সর্বদাই চেষ্টা আছে যে তাহারা পরস্পরে অতি সন্নিহিতভাবে সংযুক্ত ও সন্নিবেশিত হইয়া থাকে, কিন্তু যখন তড়িৎ শক্তি চলিয়া যায়, তখন উহাদের সেই অতি নৈকট্য ভাবে সন্নিবেশের কিছু ব্যাঘাত ঘটে, অর্থাৎ ঐ রূপ সন্নিবেশের পূর্ণমাত্রায় না হইলেও, অনেকটা বাধা জন্মায়, আবার এই সন্নিবেশও তড়িৎশক্তির পরিচালনে কতকটা বাধা জন্মায়, তড়িৎশক্তিও সেই বাধা অতিক্রমণ পূর্বক কোন একদিকে চলিতে থাকে, তাই একটা ধাক্কাধাক্কী উপস্থিত হয়।

আচার্য্য।—তার যদি কিছু মাত্র বাধা না জন্মাইত তবে কি হইত?

শিষ্য।—তাহা আদৌ সম্ভবে না, যতক্ষণ তারের তারত্ব থাকিবে,—তারের অবয়ব সন্নিবেশ থাকিবে, ততক্ষণ অল্প একটা চলন্তশক্তি তাহার মধ্য দিয়া গেলে, নিশ্চয় তাহার পরমাণু রাশি ঐ শক্তিকে বাধা দিবে, ইহা অব্যর্থ সিদ্ধান্ত। বিশেষতঃ বাধা না পাইলে কোন শক্তিই উত্তেজিত হইয়া চলিয়া যাইতে পারে না, বাধাই শক্তির, জোর ও উত্তেজিত হওয়ার মুখ্য কারণ।

আচার্য্য।—ঠিক বলিয়াছ, এখন আর একটির বিষয় বল ।

শিষ্য।—জল পদার্থটা তড়িৎশক্তির অত্যন্ত পরিচালক দ্রব্য, অর্থাৎ তড়িৎশক্তি গতায়তে অতি সামান্য পরিমাণে বাধা জন্মায়, কিন্তু বিদ্যুৎ বায়ুরাশি তড়িৎশক্তির অপরিচালক, অর্থাৎ অতি তীব্রতর বাধা জন্মাইয়া থাকে। বর্ষাকালে প্রতিদিনই প্রায় বর্ষণ হইতেহইতে মেঘও পৃথিবীর মধ্যবর্তী বায়ু রাশি নিতান্ত সিক্ত (জলকণা বিমিশ্রিত) হইয়া যায়, সুতরাং তখন সেই বায়ু, তড়িৎশক্তির বিলক্ষণ পরিচালক, অর্থাৎ তড়িৎশক্তি পরিচালনে অতি সামান্য পরিমাণে বাধাজনক হয়, সুতরাং তখন মেঘাদির মধ্যে অতি সামান্য পরিমাণে একটু তড়িৎশক্তি জন্মিলেও তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তড়িৎ অধিক জমিতে পায় না, তাহার ক্ষুণ্ণি বা উত্তেজনা ও বলবৃদ্ধি হইতে পারে না, বজ্রপাতও হয় না; কারণ পণ্ডিতগণ অধিক পরিমাণে উপচিত-তড়িৎশক্তির গতায়তকেই ‘বজ্রপাত’ বলিয়া থাকেন।

আবার যখন বসন্তাদি কাল উপস্থিত হয়, তখন বৃষ্টিাদি না হওয়াতে, বায়ুরাশি নিতান্ত শুষ্ক ও রুক্ষ হইয়া যায়, সুতরাং তড়িৎশক্তির অত্যন্ত অপরিচালক হয়; সেই কারণবশত মেঘীয় তড়িৎশক্তি পৃথিবীতে আসিতে পারে না, অথচ আসিবার জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা করিতে থাকে, ক্রমে তাহার বলবৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমে অধিক তড়িৎশক্তি একত্রে জমিতে থাকে, পরে যখন অত্যন্ত বলবর্তী হইয়া উঠে, তখন বায়ু রাশির সেই প্রবল বাধাও অতিক্রম করিয়া বায়ু বিদারণ পূর্বক পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, ইহাই বজ্রপাত। এখন আপনি কি বলিবেন বলুন।

আচার্য্য।—যাহা বলিলে ইহাই সত্য। এখন তুমি এই দৃষ্টান্তটি তোমার নিজের মধ্যে বোঝনা করিয়া লও, তবেই বায়ু বৃদ্ধির প্রকৃতিতে, বায়ু বর্ধক দ্রব্য থাকিলে আত্মার শক্তি দুর্বল হইবে কেন, তাহা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিবে ইহার বিস্তার করা যাইতেছে গুন;—

আমাদের আত্মার শক্তি ও যে তার-প্রবাহিনী তড়িৎশক্তির স্থায়, অসম্বাদ্য স্রাব্যগুলোর মধ্যদিয়া সর্বদা পরিচালিত হইয়া গতায়ত করিতেছে, তাহা অনেক বারই বিস্তার ক্রমে বলিয়াছি। ঐ শক্তি গুলি

যখন নায়ু মণ্ডল দ্বারা প্রবাহিত হইয়া চলিতে থাকে, তখন নায়ু মণ্ডলের পরমাণু রাশির যথাযোগ্য সন্নিবেশের কিছু ব্যত্যয় হয়,—পরমাণুগুলি নিয়মিত সন্নিবেশ অপেক্ষায় একটু উলট্ পালট্ হওয়ার উদযুক্ত হয় ; কিন্তু ঐ পরমাণুগুলির স্বজাতীয় আকর্ষণ বলে আবার তৎক্ষণাৎ সেই পূর্বমত যথাযোগ্য সন্নিবেশে অবস্থিত হয়। পরমাণুগুলির সন্নিবেশ যতই সূদৃঢ়, যতই ঘন, অবিরল বা কঠিন, ততই আত্মার শক্তি পরিচালনার অধিক পরিমাণে বাধাজন্মায়, সুতরাং সেই সন্নিবেশের উলট্ পালট্ করিয়া যাইতে আত্মার শক্তির অধিক উত্তেজনা ও অধিক মাত্রায় বলব্যয়ের আবশ্যক ; সুতরাং আত্মার অধিকপরিমাণে বল বৃদ্ধি বা উপচয়ের প্রয়োজন হয়, আর যতই ঐ পবমাণু সন্নিবেশটা গ্লথ হইবে, ততই তাহার পবমাণু রাশি উলট্ পালট্ করিয়া যাইতে আত্মার শক্তির অজ্ঞায়স হইবে, সুতরাং তাহার উত্তেজনা ও বিস্তৃতি অতি কম হইবে, তাদৃশ বলোপচয়ও হইবে না, সামান্ত মাত্রায় একটু ক্ষুণ্ণি হওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ নায়ু সমূহের দ্বারা চলিয়া যাইবে। কিন্তু ইহাতে, আপাততঃ যেন আত্মার আব ও অধিক ক্ষুণ্ণি বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে, ফলে তাহা বাস্তবিক ক্ষুণ্ণি নহে,—তাহা চঞ্চলতার নামান্তর মাত্র। এই গেল আত্মার ও নায়ুর অবস্থা বিবরণ ; এখন বায়ু বৃদ্ধির লোকের পক্ষে বায়ু বদ্ধক দ্রব্য সূত্র জনক নয় কেন তাহা শুন ;—

(দ্রব্যবিশেষে বাতিক প্রকৃতির সূত্র দুঃখ হয় কেন ?)

বাতিক প্রকৃতির অর্থ এই যে, তাহাদের নায়ুগুলি স্বভাবতই কিছু গ্লথ,—নায়ুর পরমাণু রাশির সন্নিবেশটা অপেক্ষাকৃত একটু বিরল,—একটু ঢিলা মত থাকে ; এজন্য তাহাদের আত্মার শক্তি গুলি স্বভাবতঃই কিছু চঞ্চলা, এবং দুর্বলা ও প্রকৃত-উত্তেজনা বিহীন হয়, অথচ ঐ চঞ্চলতা নিবন্ধনই বোধহয় যেন বেশী পরিমাণেই উত্তেজিত হইতেছে। এতদবস্থায় যদি ঐ লোক বায়ু বদ্ধক বস্তু (ক) আহাৰ করে, তবে তদ্বারা নায়ুর পুষ্টি সাধন

(ক) যে বস্তুর দ্বারা নায়ুর পুষ্টি জন্মে না বরং ক্ষয়ই হইয়া থাকে এবং রুদ্ধতা ও শুষ্কতা জন্মে তাহার নাম বায়ু বদ্ধক বস্তু।

হইল না, প্রত্যুত আরও শ্লথতা ও দুর্বলতা হইল, তাহা হইলে অগত্যা ই আত্মার শক্তির প্রকৃত উত্তেজনা (ক্ষুর্ভি) বাহাকে বলে, তাহা হইল না, বল বৃদ্ধিও হইলনা, প্রত্যুত হ্রাসই হইল,—স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যে না আসিতে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মশক্তির বেরূপ পূর্ণ উত্তেজনা ছিল, স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যে আসিয়া স্নায়ুর বল না পাইয়া সেই উত্তেজনাটা যেন ফস্কিয়া গেল,—কোন একটা বস্তু লক্ষ্য করিয়া একটা ধাক্কা দিলে যদি সেই বস্তুটা নিতান্ত অক্লেশেই সরিয়া যায়, তবে যেমন ধাক্কার বেগটা আমাদের অভ্যন্তর হইতে পূর্ণবেগে আসিয়া ও শেষে ফুস্কাই হইয়া যায়, কিম্বা বড় ক্রোধ ও উদ্যম উত্তেজনার সহিত যথোচিত আড়ম্বর পূর্বক একটি শিশুকে আক্রমণ করিলে বেরূপ শিশু কর্তৃক সেই বলের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া না হওয়ায় আমাদের সেই বেগবল যেন নিস্তেজ হইয়া যায়, এখানেও সেইরূপই যেন মন্দ হইয়া যায়, সুতরাং অনর্গলও অবিরোধ ভাবে আত্মার শক্তি প্রবাহ হইল না। অতএব ঐরূপ বস্তু ভক্ষণে তাহার খসু হইবে না, আত্মার শক্তি গুলি যতটুকু উত্তেজিত হওয়া আবশ্যক ও উচিত, ততটুকু উত্তেজনার সহিত অনর্গল ও অবাধ ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না; প্রত্যুত, যখন আবশ্যক ও উপযুক্ত মত বল ও উত্তেজনার সহিত চলিয়া যাইতে এক প্রকার বাধাই পাইল, তখন একরূপ দুঃখ অবস্থাই হইল বলিতে পারা যায়। মুড়ী মুড়কী প্রভৃতি ভৃষ্ট দ্রব্য গুলি বায়ুবদ্ধক, অর্থাৎ উক্তরূপ গুণযুক্ত, এজন্ত ঐ সকল দ্রব্য বাত প্রকৃতির লোকে ভাল বাসে না। কিন্তু যদি এই ব্যক্তি এমত কোন দ্রব্য আহার করেন যদ্বারা স্নায়ু মণ্ডলের পুষ্টি বৃদ্ধি ও বলাধিক্য হয়, স্নায়ুর অবয়ব সন্নিবেশটি রীতিমত ঘনিষ্ঠ ও উপচিত হয়, তাহা হইলে স্নায়ুগুলি আত্মার শক্তি পরিচালণ সম্বন্ধে আর একটু বেশী বাধক হয়। কেন না স্নায়ু প্রভৃতির অবয়ব গুলি অপেক্ষাকৃত অধিক শ্লথ ও ক্ষীণ ভাবে থাকিলে, স্বতঃশ্লথ—অল্পসম্ব্যাক পরমাণু রাশির সন্নিবেশ আলোড়ন করিয়া যাইতে হয়, আর স্নায়বীর অবয়ব গুলি ঘনীভূত ও পরিপুষ্ট থাকিলে আত্মার শক্তিকে বতই ঘনিষ্ঠীভূত অধিক সম্ব্যাক পরমাণু পুঞ্জের সমালোড়ন পূর্বক আত্মার শক্তিকে প্রবাহিত হইতে হয়।

কিন্তু স্নায়ুসমূহের স্বতন্ত্রতানিবন্ধন যে, তাহাদের বাধকতা কিছু বৃদ্ধি পায় সেই বাধকতা এমন বাধকতা নহে,—যদ্বারা আত্মারশক্তি দুর্বল কিম্বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ঠেকিয়া থাকে এবং দুঃখাবস্থার অনুভব করে; তবে এইরূপ বাধা হয়, যে তদ্বারা আত্মারশক্তিগুলি যে পরিমাণ বেগে আত্মাতে পরিস্কুরিত হয়, স্নায়ু সমূহের মধ্যে আসিয়াও স্নায়ু সমূহের স্বেচ্ছানিবন্ধন উপযুক্ত বাধা পাইয়া ঠিক সেই পরিমাণেই চলিয়া আসিতে পারে। এবং স্নায়ুর দুর্বলাবস্থার জ্ঞান কথিত নিয়মামুসারে () কক্ষিয়া না যায় সুতরাং ইহার নামও আত্মারশক্তির অবাধিত ও অনর্গলভাৱে পরিচালিত হওয়া; অতএব স্নায়ু পোষক দ্রব্য আহ্বারের পর আত্মার এইরূপ অনর্গল ভাবেই সুখ বলিয়া অনুভূতি হয়। মৎস্য মাংসাদি দ্রব্যগুলি ঐরূপ গুণযুক্ত, অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্যের দ্বারা স্নায়ুসমূহ ও মস্তিষ্কের অধিক পরিমাণে পুষ্টি সাধন হয়, এ নিমিত্ত বায়ু প্রকৃতির লোকের মৎস্য মাংসাদি বিশেষ কিছু সুখজনক বোধ হইতে পারে।

(পিত্তাধিক প্রকৃতির দ্রব্যবিশেষে সুখ দুঃখ হয় কেন ?)

বাহ্যিক পিত্তাধিক প্রকৃতি (পৈত্তিক ধাত) তাহার শরীরে সর্বদাই তাপাধিক্য থাকে,—সাধারণতঃ শরীর-তাপের যেরূপ নিয়মিত মাত্রা আছে তাহার পূর্ণ মাত্রায় থাকে, অর্থাৎ, মনুষ্য দেহে যে ৯৮ রেখা অবধি ৯৮ রেখা পর্যন্ত তাপ থাকার সাধারণ নিয়ম আছে, তন্মধ্যে পৈত্তিক প্রকৃতিতে সচরাচর ৯৮ রেখার তাপ থাকে, বায়ু প্রকৃতি-দেহে সচরাচর ৯৮ রেখা এবং পৈত্তিক প্রকৃতিতে প্রায়শঃ ৯৮ = রেখার তাপ থাকে। তাপের এই সামান্য মাত্রার আধিক্য ও ন্যূনতা, বহির্দৃষ্টিতে অতি কম বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা বড় কম নহে, ইহা খুব অতিরিক্ত বলিয়াই দেহ মধ্যে অনুভূত হয়। এমন কি স্বভাবতঃ বাহার দেহে যতটুকু তাপ আছে তাহা হইতে যদি এক রেখা কি অর্ধ রেখা মাত্রও কখন কমি বেশী হয়, তবে দেহের মধ্যে একরূপ ছলছল ব্যাপার উপস্থিত হয়। একজনের ৯৮ রেখা তাপ কম হইলে শরীর ঠাণ্ডা হইয়া অবসর হয়, সেই টুক পূরণের নিমিত্ত আবার উষ্ণ প্রক্রিয়া করিতে

হয়, আবার কাহারও দেহে যদি অর্ধ রেখা তাপ বৃদ্ধি পায় তখন আর হয় রক্ত রাশি উষ্ণতায় উত্তেজিত হইয়া মস্তকে উঠে, তখন শৈত্য ক্রিয়ারও প্রয়োজন হইয়া থাকে ।

পৈত্তিক প্রকৃতি লোকের দেহে ঐরূপ প্রায় অর্ধ রেখা পরিমিত তাপাধিক্য থাকে, সুতরাং তাহাদের দেহ সর্বদাই কিছু উষ্ণবীৰ্য্য ও উত্তেজিত থাকে অগত্যা স্নায়ু সমূহও ঐ রূপই থাকে ।

কোন বস্তু উষ্ণতা গুণ যুক্ত হইলে তাহার সূক্ষ্ম অবয়ব গুলি— (পরমাণু পুঞ্জ) বিল্লিষ্ট হয় ; কিন্তু উষ্ণতার মাত্রানুসারে ইহার তার-তম্য আছে, উষ্ণতা যতই অধিক, ততই তাহার পরমাণু পুঞ্জের বিল্লেখ্য হইতে থাকে, এমনকি অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে সেই বস্তুর অব-য়ব গুলি বিল্লিষ্ট হইয়া ক্রমে দ্রব, তরল, বাষ্প, ও বিকীর্ণ হইয়া উদ্ভীয়মান হয়, এবং তাপ যতই কম হয় ততই সেই বস্তুর পরমাণু-রাশি ক্রমে পরস্পরে সংশ্লিষ্ট, ঘনীভূত ও স্ফুট হইয়া থাকে ; যেমন জলের বাষ্পাবস্থা আর বরফ অবস্থা ; জলে অতিশয় তাপ হইলে উহা বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায়, অবার তাপের অত্যন্ত হ্রাস হইলে ক্রমে বরফ বা শিলাবস্তায় পরিণত হয় । এইরূপ সর্বত্রই জানিবে ।

দেহ এবং দেহা-বয়ব-স্নায়ুমস্তিকাদি সম্বন্ধেও ঐ রূপই বৃষ্টিতে হইবে । দেহের মধ্যে যতই তাপাধিক্য, ততই স্নায়ু প্রভৃতির অবয়ব গুলি কিছু বিল্লিষ্ট হইবে, আর যতই তাপের হ্রাস হইবে, ততই ঘনীভূত হইবে ।

পিণ্ডাধিক-প্রকৃতির দেহে তাপাধিক্য প্রযুক্ত অবশ্যই স্নায়ু মস্তিকাদির অবয়ব গুলি উত্তেজিত হইয়া তাহার পরমাণু-রাশি পরস্পরের সহিত অপেক্ষা কৃত একটু বিল্লিষ্টভাবে থাকে । অবয়ব গুলি কিছু একটু বিল্লিষ্ট হইলেই তাহার আত্মারশক্তি-পরিচালনসম্বন্ধে আবশ্যক অপেক্ষায় কিছু অল্প পরিমাণে বাধা জন্মায় । অর্থাৎ আত্মার শক্তি উল্লিষ্ট হইয়া মস্তিক ও স্নায়ু প্রভৃতিতে আসিলে পর যে পরিমাণে বাধক বল পাইলে সেই বলটুকু রক্ষা করিয়া সে সন্মুখ পানে যাইতে পারে,—উপযুক্তমত বাধকশক্তির অভাবে (পূর্বনিয়মানুসারে) ফস্কিয়া গিয়া দ্বর্কল হইয়া না যায়,

পিভাহিক লোকের দায়ুসমূহ, ততটুক বাধা জন্মায় না। সুতরাং আত্মশক্তি ঐ রূপ বিপ্লিষ্টাবয়ব-মস্তিষ্ক ও দায়ুসমূহে সংক্রান্ত হইয়া উপযুক্ত বাধকতার অভাবে ক্ষীণবীৰ্য্য হইয়া যেন ফস্কিয়া যায়, কিন্তু খুব ক্রমশঃ ক্রমত কার্য্য করে বটে;—ইহার ক্রোধ হইতেও অনেক কাল লাগে না, দয়া হইতেও অনেক কাল লাগে না, এইরূপ লোক যে কোন কার্য্য করে, তাহাই অতি চঞ্চলভাবে অতি শীঘ্র শীঘ্র করিয়া ফেলে। এইত স্বেল পৈত্তিক প্রকৃতির লোকের আভ্যন্তরিক তত্ত্ব।

পিত্তপ্রকৃতির লোক যদি পিত্তবর্দ্ধক কোন দ্রব্য আহার করে * অর্থাৎ যে বস্তু দ্বারা শরীরে অধিক পরিমাণে উত্তাপ জন্মে এমন কোন দ্রব্য আহার করে, (লবঙ্গ, গুড়, লবণ ইত্যাদি) তাহা হইলে তাহার পূর্কীবস্থার আর একটু বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ স্বভাবাবস্থার যে তাহার দেহে তাপাধিক্য থাকিতে আত্মার শক্তিগুলি উপযুক্ত মত বাধার অভাবে যেন একটু ফস্কিয়া গিয়া কিছু দুর্বল ও ক্ষীণবীৰ্য্য হইতেছিল, সেই অবস্থাটি, গুড় লবণাদি উষ্ণবীৰ্য্য বস্তু আহার করা মাত্র ঐ সকল বস্তু শরীরের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়া আরও অধিক তাপ সঞ্চয় হওয়ার আরও বৃদ্ধি পায়, তখন তাহাই এক প্রকার ছুঃখ বলিয়া অনুভূত হয়। তাই পিত্তাধিক প্রকৃতির লোকে অধিক গুড়, অধিক ঝাল, অধিক লবণাদি ভাল বাসে না ঐ সকল দ্রব্য উহাদের সুখপ্রদ হয় না।

* বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা বলিলে, শরীরের মধ্যগত এই বহিস্থ বায়ু পদার্থ, বা কেবল যকৃৎ হইতে ক্ষরিত তিক্ত রস বিশেষ, কিম্বা বাহিরের জল বুঝায় না। কিন্তু বাহিরের বায়ু জলাদির সাদৃশ্য লইয়াই ইহাদিগকে ‘বায়ু’ ‘পিত্ত’ ‘কফ’ বলা হয়। বাহ্যবায়ুর সাহায্যে বস্তুসকলের জলীয়াংশ-সমূহ বিশোধিত হইয়া উড়িয়া যায়, এবং সেই বস্তুটা শুষ্ক হইয়া পড়ে, আর বায়ুর গতিদ্বারাই সচরাচর জলাগ্নি প্রভৃতির পরিচালনা দৃষ্ট হয়, অনিমিত্ত, ভুক্ত পাত দ্রব্য হইতে সমুৎপন্ন শরীরের যে জাতীয় পদার্থটি ঐরূপ শুণ্যযুক্ত হয় তাহাকেই ‘বায়ু’ বলা হয়, অর্থাৎ শরীরে যে পদার্থ উৎপন্ন হইয়া দেহের জলাংশ বিশোধিত হয় দেহটা শুষ্ক বা ক্রমশঃ শুষ্ক হয়, যে পদার্থ উৎপন্ন হইলে দেহের অপেক্ষাকৃত লঘুত্ব (হালকা ভাব) হইয়া দেহের পরিচালন শক্তি বাড়ে, এবং অন্যান্য রসধাতুদিগের বিপরীত মত পরিচালন ও হয় তাহার নাম ‘বায়ু’ এবং দেহস্থিত তাপক-

কিন্তু পিত্তাধিক প্রকৃতির লোকে যদি এমন কোন দ্রব্য আহার করে যদ্বারা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসমুহাদির অন্তর্নিহিত উত্তাপ একটু কম ভয়ে একটু শীতবীৰ্য্য হয় তবে তাহার বিলক্ষণ সুখানুভব হয়।

দধি, কলায়ের দাইল প্রভৃতি দ্রব্যের মধ্যে ঐ জাতীয় পদার্থ অধিকমাত্রায় আছে। সুতরাং পিত্তাধিক প্রকৃতির লোক ঐ সকল দ্রব্য আহার করিবারাজেই স্নায়ু প্রভৃতি সমস্ত অবয়ব শীতবীৰ্য্য হয়, শীতবীৰ্য্য হইলেই, তাহাদের পরমাণুগুলি পূর্বাপেক্ষায় অধিক সংশ্লিষ্ট বা ঘনিষ্ঠ হয়, এবং উপযুক্ত মত ঘনিষ্ঠ হইলেই আত্মার শক্তি পরিচালার উপযুক্ত বাধক হয়, এবং আত্মার শক্তি ও মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসমুহাদিতে সংক্রান্ত হইয়া উপযুক্ত বাধক পাওয়া নিবন্ধন পূর্বকার মত ফস্কিয়া বা ক্ষীণবীৰ্য্য, হইয়া নাগিয়া একটু অচঞ্চল ও বীৰ্য্যবত্তর অবস্থায় প্রবাহিত হইতে থাকে, ইহাও আত্মার শক্তির অনর্গলভাবে, অবাধে প্রবাহিত হওয়া; সুতরাং এই অবস্থাকেই সুখ বলা যায়; তাই পিত্তাধিকপ্রকৃতির লোকে দধি ও কলায়ের দাইল প্রভৃতি দ্রব্য আহার করিতে সুখানুভব করে।

(গ্লেয়াধিক প্রকৃতির দ্রব্য বিশেষের দ্বারা

সুখ দুঃখ হয় কেন ?)

যাহাদের গ্লেয়াধিক প্রকৃতি তাহাদের আবার আর এক রকম অবস্থা, তাহাদের শরীরটা সর্বদাই শীতবীৰ্য্য থাকে, শারীরতাপ কিছু কম থাকে

পদার্থ বিশেষকেই ‘পিত্ত’ বলা যায়, যাহা হইতে পাকস্থলী—নিস্যন্দিত রস, বক্রং নিশ্চন্দিত রস, চক্ষুর মধ্যগত তেজঃ-পদার্থ-বিশেষাদি উৎপন্ন হয়। গ্লেয়া বলিলেও দেহস্থিত এক প্রকার রস বিশেষ বুঝায়, তাহার বর্ণ ক্ষটিকের মত এবং আকৃতি একটু বিজিল-বিজিল মত অথচ দ্রবাকার। ইহাই শাস্ত্রে লিখিত আছে। “রাজাণ্ডগময়ঃ স্তম্ভঃ শীতোরুক্ষে লঘুশূলঃ” (বায়ু) শাস্ত্রধর সংহিতা। “নখলু পিত্ত ব্যতিরেকাভ্যন্যো অগ্নিরিতি” (পিত্ত) অশ্রুত। “কফাঃ স্নিগ্ধে গুরুঃ শ্বেতঃ পিছিলঃ শীতল শ্চস” (কফ) শাস্ত্রধর সংহিতা।

অর্থাৎ প্রায় ১৮ রেখার পরিমাণ থাকে । এ জন্তই পৈতিক প্রকৃতি অপেক্ষায় ইহাদের স্নায়ু মণ্ডলের অবয়বগুলি কিছু অধিক সংশ্লিষ্ট থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া যে ইহাদের স্নায়ু মণ্ডল অধিক পরিপুষ্ট থাকে তাহা কদাচ নহে, স্নায়ুর বৈকল্য সঙ্গঠন আছে তদ্ব্যতীত শীতবীৰ্য্যতা নিবন্ধন কিছু অধিক সংশ্লিষ্ট থাকে । এবং ঐ স্নায়ু প্রভৃতি শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্নেহাকার-রস বিশেষের দ্বারা আশ্রিত ও জড়ীকৃত থাকে ; এজন্য একদবছার লোকের স্বভাবতই আত্মার শক্তিগুলি পরিচালিত হইতে একটু বেশী বাধা পায়, কিন্তু সেবাধা এমন বাধানয় যে তদ্বারা আত্মার শক্তি বাধিত হইয়া উপযুক্ত মত পরিচালিত হইতে পারিতেছে না,—হঃখাবস্থা হইতেছে ; তবে এই বাধকতার কেবল এইটুকুমাত্র হইতেছে যে আত্মার শক্তিগুলি একটু ধীর-গম্ভীরভাবে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে এবং প্রায় উপযুক্ত মত উত্তেজনাও হইতেছে ।

এতদবছার যদি এমন কোন দ্রব্য আহার করা হয় । যদ্বারা শরীরটা আরও অধিকতর শীতবীৰ্য্য হয়, আরও অধিক ক্ষুধা বিহীন হয় । এবং স্নেহানামক রস বিশেষ আরও অধিক মাত্রায় সঞ্চিত হইয়া সর্ব দেহকে আরও অধিকতর আশ্রিত করে, আর ঐ সকল রসের স্বয়ংক্রীয় স্নায়ু মণ্ডল আরও জড়িত হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই আত্মার শক্তিগুলি উপযুক্ত মত চলিয়া যাইতে পারেনা কারণ উপযুক্ত অপেক্ষায় অধিক পরিমাণের বাধা পায় সেই বাধিত ভাবাপন্ন আত্মার শক্তিকেই একরূপ হঃখ বলা যাইতে পারে তাই হঃখ ভাবেও অনুভব হয়, এবং সুখভাবেও অনুভব হয় না ।

এই জাতীয় দ্রব্য,—কলায়ের দাইল, দধি ইত্যাদি । এই জাতীয় দ্রব্য দ্বারা শরীরের মধ্যে মুখ্য কল্‌প স্নেহানামক পদার্থই উৎপন্ন হইয়া শরীরটাকে অধিক শীতবীৰ্য্য করিয়া ফেলে, সর্বশরীরকে বেশ সেই রসদ্বারা প্রাবিত করে, স্নায়ু মণ্ডল জড়িত হইয়া যায় ; অধিক পরিমাণে শীতল হয় ; সুতরাং আত্মার শক্তির গত্যগাতে অধিক পরিমাণ বাধা উপস্থিত হয়,—বৈকল্য বাধা হইলে আত্মার শক্তির পীড়ন হয় ; সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য আহার মাত্রেই ঐরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াতে

সেই বাধাব্যাপন শক্তিকেই আত্মা একরূপ হুঃখ বলিয়া অনুভব করে, কেননা তাহার শক্তিগুলি অনর্গলভাবে চলিয়া যাইতে পারিতেছে না।

কিন্তু যদি ঐরূপ অবস্থার লোক এমন কোন দ্রব্য আহার করে যেদ্রব্য হইতে শরীর অধিক পরিমাণে উত্তাপ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে আত্মার সুখাবস্থায়ই পরিণতি হয়। ইহা বিশেষ করিয়া বুঝান যাইতেছে,—লবণ, গুড়, ঝাল প্রভৃতি দ্রব্যগুলি অত্যন্ত উত্তেজক, ঐ সকল দ্রব্য আহার করা মাত্রই স্নায়ুমাণ্ডলের উত্তেজনা হইয়া জড়তা এবং গুরুত্ব বিনষ্ট হয়, সুতরাং স্নায়ু ও মস্তিষ্কাদি অংশগুলি পূর্বের মত জড়ত্ব দূরিত হইয়া আত্মার শক্তির উত্তম পরিচালক হয়, আর তৎক্ষণাৎ আত্মার শক্তি সমূহ অনর্গলভাবে ইতস্ততঃ বিচলিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে, এই অনর্গলতাবাপন্ন আত্মার নামই ‘সুখ’। তাই শৈল্পিক প্রকৃতির লোকে অধিক মিষ্ট, অধিক লবণ ও অধিক ঝাল ভালবাসে।

কিন্তু বাতিক ও পিত্ত প্রকৃতি লোকেরও লবণ গুড়াদি পদার্থের অল্প মাত্রায় আবশ্যক আছে, এজন্য তাহারাও ঐ সকল দ্রব্য যতক্ষণ সেই সামান্য মাত্রায় থাকে, ততক্ষণ সুখানুভব, আর তাহার অধিক হইলেই বিলক্ষণ হুঃখের অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু স্নেহাধিক প্রকৃতির লোকের আরও অধিক পরিমাণে লবণ গুড়াদির আবশ্যক আছে, এজন্য তাহারা পিত্তাধিক ও বাত্যাধিক প্রকৃতির লোক অপেক্ষায় অনেক অধিক পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্য আহার করিতে ভালবাসে,—সুখী হয়, কিন্তু উপমুক্ত তাপের পরিপূরণ হইয়া গেলে আর সেই সকল দ্রব্য স্তব্ধকর মনে করে না,—হুঃখপ্রদ বলিয়াই অনুভব করে।

অতএব এখন নিশ্চয় জানা গেল যে আহার দ্বারা যে আমাদের এক এক প্রকার সুখানুভব বা হুঃখানুভব হইয়া থাকে তাহা, তাপাদি সংযোগে যেমন এক এক বস্তুর মধ্যে এক এক প্রকার গুণ বা শক্তি উৎপন্ন হয়,—যেমন তণ্ডুলের মাদকতা, কিস্মা হুঃখের অম্লতা, বা পুষ্প বস্ত্রাদির নীল পীতাদি রঙ্গ হয়, সেইরূপ কোন গুণ বা শক্তি নহে, কিন্তু আত্মারই একটু অনর্গল বা অবাধভাবে সুরণাবস্থা আর বাধিতভাবে ঠেকাঠেকা ভাবাপন্ন সুরণাবস্থা মাত্র।

(প্রকৃতিভেদে আহাৰ্য্য দ্রব্যের রসজনিত সুখ দুঃখের
তারতম্য কারণ নির্ণয় ।)

আহারের দ্রব্যের ভৌতিক অংশটা দ্বারা যে সুখ দুঃখ অনুভূত হয় তাহার অবস্থা অল্প বিস্তর দেখান গেল, এখন সেই আহাৰ্য্য দ্রব্যের গুণ বা শক্তি অল্প মধুরাদি রসের দ্বারা যে একই প্রকার সুখ দুঃখাদির অনুভূতি হয়, তাহাও যে আত্মারই অনর্গল অবস্থা আর বাধিত অবস্থা বিশেষ মাত্র, ইহাও সংক্ষেপে প্রতিপাদন করিতেছি শুন ;—প্রথম রসটি কাহাকে বলে তাহা বলা আবশ্যক ;—আমরা যে সকল বস্তু পান ভোজন করিয়া থাকি সেই সকল বস্তুর এক প্রকার শক্তি বিশেষের নাম ‘রস’। ইহার বিশেষ বিবরণ উপাসনা পর্বেই হইবে, অতএব এখন এ কথাটা স্বীকার করিয়াই লও। এই রস নামক শক্তি বিশেষেব নানা প্রকার অবস্থা আছে,—অতিতীব্র অবস্থা, অতিমৃদু অবস্থা, ও মধ্যমাবস্থা ইত্যাদি। কোন রসশক্তি অতিশয় তীব্র কোন রসশক্তি অতিশয় মৃদু, আর কোন রসশক্তি মধ্যম। ইহার ও অবাস্তরে আবার আরও অনেক প্রকার ভিন্নভেদ আছে। লবণ-রসশক্তি, আর কটু-রসশক্তি (ঝোল) অতিশয় তীব্র ; তিক্ত, আর কষায় রসশক্তি অতিশয় মৃদু এবং মিষ্ট আর অম্লরস-শক্তি মধ্যম। ইহাদেব ও বিমিশ্রণে আবার নানা প্রকার ভেদ হইয়া থাকে।

যে রসশক্তিটি অতিশয় তীব্র তদ্বারা রাসনিক স্নায়ু-সমূহের মধ্যে ‘তীব্র’ আঘাত লাগে, যে রসশক্তি অতিশয় মৃদু তাহার দ্বারা মৃদু আঘাত, আর যে রসশক্তি মধ্যম, তদ্বারা মধ্যম-পরিমাণের আঘাত লাগে। আর যাহাদের স্নায়ু-সমূহ অধিক শীতবীৰ্য্য বা জড়িত বা গুরুত্ব বিশিষ্ট, তাহাদের স্নায়ু সমূহ অপেক্ষাকৃত কিছু ‘তীব্র’ আঘাত পাইলে বিলক্ষণ উত্তেজিত এবং ক্ষুধা বিশিষ্ট হয়, সুতরাং আত্মার শক্তি পরিচালনের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়, কিন্তু ঐক্লপ স্নায়ু সমূহে অতি মৃদু বা মধ্যম আঘাত লাগিলে তদ্বারা না স্নায়ুরই উত্তেজনা হয়, না আত্মারই পরিচালনার সুবিধা হয়, আর যাহাদের

নায়ু সমূহ স্বভাবতঃই অত্যন্ত উষ্ণবীৰ্য্য বা উত্তেজিত, তাহাদের নায়ু সমূহে অতিশয় মৃদু আঘাত লাগিলে, তাহার উত্তেজনা বা উদ্ভিজ্জতা একটু কমে; নায়ুর উত্তেজনা একটু কমিলে আত্মার শক্তি পূর্ব্বের মত ফস্কিয়া না গিয়া সবল ভাবে বিসর্পিত হইতে পারে, (পৃ প) কিন্তু এতদবস্থায় যদি আরও অধিক তীব্র আঘাত লাগে। তবে যতই তীব্র আঘাত লাগিবে ততই অধিক উত্তেজিত হইবে। এবং আরও অধিক উত্তেজিত বা উষ্ণবীৰ্য্য হইলে নায়ুমণ্ডলের দ্বারা আত্মার শক্তি প্রবাহের বিশেষ ব্যাঘাত, তাহা হইলে, আত্মার শক্তি রীতিমত বিজুন্ডিত হইয়া নায়ু সমূহের মধ্যে আশিয়া বলহীন হইয়া অতি চঞ্চলভাবে যেন ফস্কিয়া যায়। (পৃ প) আর যাহার নায়ু সমূহ স্বভাবতঃই কিছু দুর্ব্বল (মধ্যমবল) অর্থাৎ না অধিক উত্তেজিত বা উষ্ণবীৰ্য্য, এবং না অধিক শীতবীৰ্য্য বা জড়দশাপন্ন। তাহার নায়ু সমূহে যদি মধ্যম পরিমাণে বা মৃদু পরিমাণে আঘাত লাগে তবেই তাহার নায়ু সমূহ আর একটু বেশী শীতবীৰ্য্য হয়, আত্মার শক্তি পরিচালণায়ও সুবিধা হয় (পৃ প) আর যদি ঐ অবস্থার লোকের নায়ুসমূহের মধ্যে আরও অধিক গুরুতর আঘাত লাগে তবে আরও অধিক উত্তেজিত হইলে, তদ্বারা আত্মার প্রবাহে আরও অসুবিধা, অর্থাৎ ফস্কিয়া যায়, ক্ষীণবীৰ্য্য হইয়া যায়, (পৃ প)। এই কথা গুলি বেশ স্মরণ রাখিয়া এখন রসের বিষয় শুন;—

(শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির রসবিশেষে স্তখ দুঃখের

কারণ নির্ণয় ।)

শ্লেষ্মাপ্রধান প্রকৃতির নায়ুগুলি স্বভাবতঃ কিছু অধিক পরিমাণে শীতবীৰ্য্য, জড়িত ও গুরুত্বর্ভাবাপন্ন থাকে (পৃ প) এই অবস্থার যদি তাহার রসনা দি বিসর্পিত ঝাল কিম্বা লবণ রসের সেই তীব্র আঘাত লাগে তবে নায়ুর মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষায় আর একটু চোঁতিয়া উঠে, একটু উষ্ণবীৰ্য্য এবং উত্তেজিত ও ক্ষুর্ভিযুক্ত হয়, স্ততরাং তখন আত্মার গত্যাতে অতিরিক্ত বাধা কাটিয়া গিয়া উপযুক্ত মত বাধক হয়, অর্থাৎ আত্মার উত্তম পরিচালক হয়। তখন আত্মা

উপযুক্ত ক্ষুর্ভি ও বলের সহিত ঐরূপ স্নায়ুসমূহের দ্বারা অনর্গল ভাবে চলিতে থাকে ; সেই অবস্থার নামই রসজনিত সুখ, সুতরাং শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির লোকে ঝাল ও লবণ রসের আশ্বাদের আশ্বাকেই সুখ বলিয়া অনুভব করে । কিন্তু ঝাল লবণাদি রসের দ্বারা যদি এত অধিক উত্তেজনা হয় বাহ্যতে আশ্বার শক্তিপশ্চিচালনার উপযুক্ততা ছাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে আবার আশ্বা বাধা পায়, এ নিমিত্ত তখন দুঃখ বলিয়াই আশ্বার অনুভূতি হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির লোক যদি মধুর বা অম্ল রস খায়, তাহা হইলেও ঐ পূর্বোক্ত মত ক্রিয়াই হয় ; ইহার—কারণ এই যে, অম্ল ও মধুর রসের আঘাত, লবণরসও কটু অপেক্ষায় কিছু মৃদু হইলেও, শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির লোকের স্নায়ুর উত্তেজনা করিতে পারে ; কারণ উহার মধ্যম পরিমাণের আঘাতপ্রদ রস ; এইজন্ত মধুর ও অম্ল রসও শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু তিক্ত বা কষায়রস নিতান্ত মৃদু আঘাতজনক, এজন্ত তদ্বারাম্লেষ্মাধিক প্রকৃতির স্নায়ুর বিশেষ উত্তেজনা হয় না, আশ্বার শক্তিও বেশ অনর্গলরূপে চলিবার মত উপায় উৎপন্ন হয় না ; তাই সুখানুভব বড় হয় না । সুতরাং শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির লোক তিক্তরস বড় পছন্দ করে না । ইহার মধ্যে আরও বহুতর কথা আছে, তাহা “অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে” গুণিতে পারিবে । এখন পিত্তাধিক প্রকৃতির কথা শুন ।

(পিত্তাধিক প্রকৃতির রসবিশেষে সুখ দুঃখের
কারণ নির্ণয় ।)

পিত্তাধিক প্রকৃতির লোকের স্নায়ু সমূহ যখন স্বভাবতঃই অধিক উত্তেজিত বা উষ্ণবীৰ্য্যতাপন্ন থাকে, আবার তিক্ত ও কষায় রসের দ্বারাও মৃদু মৃদু আঘাত হয় ; সুতরাং পিত্তাধিক প্রকৃতির লোক তিক্ত কষায় রস গ্রহণ করা মাত্র স্নায়ুসমূহে অতিশয় মৃদু আঘাত লাগিয়া, কোঁড়ার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইলে যে রূপ হাত বুলানর সেই মৃদু আঘাতের দ্বারা অতিশয়কালের জন্ত যে সেইখানকার স্নায়ু-রাশির উত্তেজনা একটু কম বোধ হয়, সেইরূপ রসনাবিসর্পিত স্নায়ু-সমূহের উত্তেজনা একটু কম ; তখন সহজ অবস্থায় আইসে, অর্থাৎ স্নায়ুসমূহ যতটুকু উত্তেজিত

থাকিলে আত্মা বিলক্ষণ মত চলিয়া যাইতে পারে, পূর্বোক্তমতে ফস-
কিয়া না যায় ততটুকু উদ্ভেজনা হয়। অতএব আত্মার সেই অবস্থা-
কেই সুখ বলিয়া অনুভব করা হয়। কিন্তু যদি ঝাল বা লবণ রসের
আঘাত পায়, তবে পিত্তপ্রকৃতির রাসনিকস্নায়ুসমূহ আরও অধিক
উদ্ভেজিত হইয়া উঠে ; কারণ ঐ রসদ্বয় অতিশয় তীব্র, সুতরাং পূর্ব
নিয়মানুসারে (পৃ প) আত্মার পরিচালনায় আরও ব্যাঘাত হয়, তাই
তখন সেই ব্যাঘাতপ্রাপ্ত আত্মাকেই একরূপ দুঃখ বলিয়া অনুভব
করা হয়। তাই পিত্তপ্রকৃতির লোক ঝাল লবণরস পছন্দ করে না।
পিত্তাধিক প্রকৃতির সম্বন্ধে অম্ল ও মধুর রস দ্বারাও প্রায় ঐরূপ ক্রিয়াই
হয়, কারণ তাহারা মধ্যম মাত্রায় আঘাতপ্রদ শক্তি, এনিমিত্ত ঐ রসও
তাহারা বড় ভাল বাসে না। তবে অতি সামান্য মাত্রায় সকলেই
সকল রস ভাল বাসিতে পারে, কারণ তীব্র আঘাতপ্রদ শক্তিও অতিঅল্প
মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে অতিঅল্প পরিমাণেই আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(বাতাধিক প্রকৃতির রসবিশেষে সুখ দুঃখের

কারণ নির্ণয় ।)

এইরূপ, বায়ু প্রকৃতির লোকের স্নায়ুসমূহ স্বভাবতঃই কিছু ক্ষণবীৰ্য্য
ও শ্লথভাবাপন্ন থাকা নিবন্ধন আত্মার পরিচালন করিতে উপযুক্ত মত
সমর্থ হয় না, ইহা পূর্বে বলিয়াছি (পৃ—প) এই অবস্থায় মধ্যম
আঘাতপ্রদ মধুর আর অম্লরস গ্রহণ করিলে রাসনিক স্নায়ুর মধ্যম
উদ্ভেজনাবস্থা হয় ; সুতরাং আত্মার গতির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। ইহাই
একপ্রকার অনর্গলতা হওয়া—ইহাই একপ্রকার সুখ হওয়া। কিন্তু বাতিক
প্রকৃতির লোক কটুরস বা লবণরস গ্রহণ করিলে তদ্বারা তাহার রাসনিক
স্নায়ুসমূহ অধিক পরিমাণ আঘাতপ্রাপ্ত হইল, সুতরাং অধিক উদ্ভেজিত
হয়, অতএব আত্মশক্তির পরিচালনায় পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে (পৃ—প)
আরও উহা দ্বারা অধিক অসমর্থ হয়, আত্মা উপযুক্ত বেগের সহিত পরিচালিত
হইতে পারে না ; তাহাই আত্মার একরূপ বাধিত অবস্থা, একরূপ
দুঃখাবস্থা বলিয়া অনুভূত হয় ; তাই বাতাধিক প্রকৃতির লোক ঝালও

লবণরস•বড় ভালবাসে না। আর যদি কষায় বা তিক্তরস গ্রহণ করে তাহা হইলেও উহার সুখ আঘাতের দ্বারা উহার উত্তেজনা কিছুই বৃদ্ধি পায় না, সুতরাং তদ্বারাও আত্মার পরিচালনায় বিশেষ কোনই সুবিধা হয় না, অতএব তিক্ত কষায়রসও বড় একটা পছন্দ করে না।

এখনও বুঝা উচিত যে তীব্র মাত্রায় আঘাত জনক রসশক্তি হইলে ও তাহার আবার অতি স্বল্প মাত্রায় গ্রহণ করিলে আর তীব্র আঘাত পাওয়া যায় না, সুতরাং তদ্বারা আত্মার বাধিত ভাব হয় না, সুতরাং দুঃখও হইবে না।

অতএব রসজনিত সুখ দুঃখও আত্মার মধ্যে কোন গুণ বা শক্তি বিশেষ জন্মে না, উহা আত্মার অনর্গলভাবে এবং বাধিতভাবে ক্ষুরণাবস্থা মাত্র ইহা নিশ্চয় জানা গেল।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে এ সকল বিষয় আরও পরিকার করিয়া দেখানর ইচ্ছা থাকিল।

(ব্যক্তিভেদে গন্ধাদিজনিত সুখ দুঃখের ভিন্নতার

কারণ নির্দেশ।)

রসজনিত সুখদুঃখের ন্যায়ই গন্ধাদি জনিত সুখদুঃখাদি বিষয়ে ও বুঝিতে হইবে। গন্ধাদিও নানা প্রকার আছে, এবং সকল প্রকার গন্ধাদিতেও সকল ব্যক্তির দুঃখানুভব বা সুখানুভব হয় না। আবার কতকগুলি গন্ধ আছে, যাহাতে সকলেরই সুখানুভব হয়, আর কতকগুলি গন্ধ আছে, যাহাতে সকলেরই দুঃখানুভব হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য নিম্নে বিবৃত করিতেছি।—বাস্তবিক, গন্ধদ্বারা ও আত্মার মধ্যে কোন প্রকার গুণ বিশেষ বা শক্তি বিশেষ উৎপন্ন হয় না,—যাহাকে আমরা গন্ধাদিজনিত সুখ বা দুঃখ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু এক এক গন্ধাদি দ্বারা আত্মার এক এক প্রকার অনর্গল বা অবাধিত অবস্থা, আর বাধিত অবস্থা বা ঠেকা ঠেকা অবস্থা মাত্র হয়, তাহাই সুখ ও দুঃখ বলিয়া আমরা অনুভব করিয়া থাকি। আবার অনেক প্রকার গন্ধ আছে যাহা এক এক ব্যক্তির পক্ষে এক এক রকম অনুভূত।

হইয়া থাকে। ইহার নিগূড় মৰ্ম্ম বুঝিবার পূৰ্বে প্রথম গন্ধ পদার্থটি বুঝিয়া লও ;—প্রায় সমস্ত বস্তুরই অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসম্ভা অগুরাশি সর্বদা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে ; ঐ সকল দ্রব্যের সন্নিধান থাকিলে উহাদের সেই পরম সূক্ষ্ম অগুরাশি,—যাহা চক্ষুর দ্বারাও লক্ষ্য করা যায় না, সেইগুলি উড়িয়া গিয়া, যেরূপ আমাদের সর্বদা সংলগ্ন হইয়া থাকে, তেমন নাসিকা বিবরেও প্রবেশ করে, তৎপর সেই অগুরাশি হইতে এক প্রকার শক্তি গিয়া প্রথম আমাদের নাসিক্য ন্নায়ুকে আঘাত করে, তৎপর তাহা য জ্ঞানের ক্রিয়া হয়। এইরূপ শক্তি বিশেষের নাম ‘গন্ধ’।

এই গন্ধাত্মক শক্তির ও তীব্রত্ব, মৃদুত্ব ও মধ্যমত্ব আছে,—কোন গন্ধ অতীব তীব্র, কোন গন্ধ নিতান্ত মৃদু, আর কোন গন্ধ শক্তি মধ্যম। যে গন্ধশক্তি ন্নায়ুৰ মধ্যে তীব্র আঘাত করে তাহাই তীব্র, যে গন্ধশক্তি মৃদু আঘাত করে তাহা মৃদু, আর যাহা মধ্যম আঘাত করে তাহা মধ্যম। গোলাপ ও বাতি পুষ্পাদির গন্ধ অতিশয় মৃদু আঘাত করে, হিঙ্গ পলাণ্ডু, ও চম্পকাদির গন্ধ অতিশয় তীব্র আঘাত করে, এবং বকুল ও আম্র মুকুলাদির গন্ধ মধ্যম আঘাত করে।

অতএব পূৰ্বোক্ত নিয়মানুসারে পিত্তাধিক প্রকৃতি লোকের পক্ষে গোলাপাদির গন্ধ সূখ জনক অর্থাৎ তাহার আত্মার অনর্গলভাবে গতিজনক ; তাই ঐ জাতীয় গন্ধ পিত্তাধিক লোকে ভাল বাসে। আর পলাণ্ডু প্রভৃতির গন্ধ তাহার পক্ষে একরূপ দুঃখ জনক, অর্থাৎ নাগিক্য ন্নায়ুর দ্বারা আত্মার শক্তি প্রবাহের বাধা জনক, চম্পকাদির গন্ধ ও কতক পরিমাণে ঐ রূপ বটে, তাই ঐ সকল গন্ধ সে বড় ভাল বাসে না।

এইরূপ শ্লেষ্মাধিক লোকের পক্ষে চম্পকাদির গন্ধ সূখ জনক, অর্থাৎ তাহাদের নাসিক্য ন্নায়ুর দ্বারা আত্মার গতি বিধির অনর্গলতাজনক ; আর বকুলাদির গন্ধও কতক পরিমাণে বটে, কারণ তাহাদের ও গন্ধ শক্তি মধ্যম আঘাত করে। কিন্তু গোলাপাদির গন্ধ তাহার পক্ষে এক হিসাবে দুঃখজনক, অর্থাৎ আত্মার শক্তির, নাসিকা-ন্নায়ুর দ্বারা, গতি বিধি করিতে কিছুই উপকারকতা জন্মায় না, তাই শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির লোক

চম্পকাদির গন্ধ ভাল বাসে, এবং গোলাপাদির গন্ধটা বড় বিশেষ পছন্দ করে না ? যে হেতু একরূপ মৃদু গন্ধ তাহাদের শানার না ।

এবং বাতাধিক প্রকৃতির লোকের পক্ষে বকুলাদির গন্ধ সুখ জনক অর্থাৎ ঐ জাতীয় গন্ধ দ্বারা তাহাদের শক্তি নাসিকা-স্নায়ুপথে অনর্গল ভাবে বাইতে পারে, আর চম্পকাদির গন্ধ একরূপ দ্রুত জনক, অর্থাৎ আত্মপ্রবাহের একরূপ বাধাজনক, আর গোলাপাদির গন্ধ না বাধাজনক, না বিশেষ উপকারক, এ নিমিত্ত বাতাধিক প্রকৃতির লোক চম্পকাদির গন্ধ ভাল বাসে না, গোলাপাদির গন্ধও তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু বকুলাদির গন্ধই বিশেষ পছন্দ করে ।

তীব্র মধ্যম ও মৃদু গন্ধের ও আবার মাত্রার তারতম্য আছে, অর্থাৎ তীব্র গন্ধ ও অতি অল্প হইলে অতি মৃদু হইতে পারে, মৃদু গন্ধও অতিশয় হইলে আতীব তীব্র হইতে পারে, আবার মধ্যম গন্ধ ও অতিশয় বা অল্পমাত্রায় হইলে তীব্র বা মৃদু হইতে পারে, সেই জন্ত মাত্রার তারতম্যে সকল প্রকার গন্ধই সকল সময় সকলেরই স্পৃহণীয় বা অস্পৃহণীয় হইতে পারে । ইহার বিস্তার অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে হইবে । ফলতঃ ইহা দ্বারাই বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিলে যে, গন্ধদ্বারা যে সুখ দুঃখানুভূতি হইয়া থাকে তাহা কোন গুণ বিশেষ বা শক্তি বিশেষ নহে, কিন্তু আত্মারই অনর্গল অবস্থা আর বাধিত অবস্থা মাত্র ।

শিষ্য ।—একটি কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারিলাম না, আপনি বলিলেন শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির লোকের স্নায়ু-মণ্ডল স্বভাবতঃই শীতবর্ষা ও জড়িত এবং গুরুত্ব ভাবাপন্ন থাকে, এতদাবস্থায় তীব্র গন্ধ শক্তির আঘাত দ্বারা তাহার উত্তেজনা হইয়া আত্মার পরিচালনার বিশেষ সুবিধা হয়, এজন্ত শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির লোকের পক্ষে তীব্র গন্ধ সুখজনক গন্ধ বলা হয়, যদি তাহাই হয় তবে মলমূত্রাদির গন্ধ অবশ্যই অতিশয় তীব্র বটে, ঐ গন্ধ শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির পক্ষে স্নায়ুর উত্তেজক হইয়া আত্মার অনর্গল পরিচালক হয় না কেন ? অর্থাৎ আপনার মতের সুখজনক হয় না কেন ?

আচার্য্য ।—প্রাসঙ্গিক সকল কথাই মীমাংসা করিতে হইলে মুখ্য বিষয়

সুদূর পরাহত হয়। যাহা হউক তথাপি তোমাদের অনুরোধে কিছু কিছু বলিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, যে সকল বস্তুর গন্ধ আমরা পাই, ঐ সকল বস্তুর অতি সুস্বাদু অণুরাশি আমাদের নাসিকা রন্ধ্রে প্রবেশ করে। মল মূত্রাদি অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ, উহার অণুরাশি নাসিকা বিবরে প্রবেশ পূর্বক স্নায়ুর মুখগুলি অবসন্ন করিয়া ফেলে সুতরাং তাহাতেই তীব্র দুঃখের অনুভূতি হয়, কারণ বিষ আত্মার শক্তি পরিচালনার তীব্রতর বাধাপ্রদান করে। অতএব আর সুখ হইবে কোথা হইতে ?

রসও গন্ধের ভ্রায় রূপ, স্পর্শ ও শব্দজনিত সুখ দুঃখ বিষয় ও জানিবে। রূপ, স্পর্শ এবং গন্ধ ও এক একটি শক্তি বিশেষ ইহাদের ও তীব্রত্ব, মুহূর্ত্ত ও মধ্যমত্ব আছে, ইহারা ও স্নায়ু সমূহে সংশ্লিষ্ট হইলে তীব্র আঘাত, মৃদু আঘাত ও মধ্যম আঘাত করিয়া থাকে, সেই আঘাতের দ্বারাও স্নায়ুসমূহের উত্তেজনা দি হইয়া থাকে, এবং শৈল্পিকাদি এক এক প্রকৃতি অনুসারে এক এক প্রকার রূপস্পর্শাদি আমাদের সুখজনক হয়, অর্থাৎ আত্মার অনর্গলভাবে পরিচালক হয়, আর এক এক প্রকার প্রকৃতি অনুসারে আমাদের দুঃখজনক হয়, অর্থাৎ আত্মার বাধাদায়ক হয়।

অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে, সুখ নামে বা দুঃখ নামে কোন একটা গুণ বা শক্তিবিশেষ নাই, আত্মারই অনর্গল বা অবাধিত অবস্থার নাম ‘সুখ,’ আর আত্মারই বাধিত অবস্থা বা ঠেকাঠেকা অবস্থাটার নাম ‘দুঃখ’। সুখদুঃখ যদি বাহিরের বস্তু দ্বারা নূতন কোন একটা গুণ বা শক্তিবিশেষ আত্মাতে উৎপন্ন হইত, তবে সকল প্রকার বস্তু দ্বারাই সকলের সমান সুখ দুঃখ হইত, এবং যে বস্তুদ্বারা সুখ হয় সেই বস্তু, আর পুরাতন না হইয়া সর্বদাই সুখপ্রদ হইত, যে শয্যাসনাদি ব্যবহারে আজ সুখ বা দুঃখবোধ হইল, ঠিক সেই শয্যাসনাদি ব্যবহারে ঠিক সেই একইরূপ সুখ দুঃখ সর্বদাই হইত, কিছুদিন সুখবোধ বা দুঃখবোধ হইয়া আর তাহাতে অকুচির কোনও কারণ ছিল না, ইত্যাদি আরও অনেক কথা আছে। *

সুখ দুঃখাদি বিষয় যাহা কিছু বলিতেছি ও বলিব কেবল যতটুকু প্রসঙ্গ ক্রমে ধর্মব্যাখ্যায় প্রয়োজনে আসিবে তাহাই। আমার “অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে”

(সুখদুঃখ সর্বদা থাকেনা কেন ?)

শিষ্য।—সুখদুঃখ যদি আত্মারই অনর্গল অবস্থা আর বাধিত অবস্থা মাত্র হইল, অর্থাৎ আত্মা হইতে বিভিন্ন কোন গুণ বা শক্তিবিশেষ না হইল, তবে আত্মা ধেরূপ সর্বদাই থাকে, তেমন সুখদুঃখাদিও সর্বদা থাকিবে না কেন ।

আচার্য্য।—এ প্রশ্ন নিতান্ত ভ্রান্তিদৃষ্টি হইতে প্রসূত হইল, আত্মার শক্তি যখন বাধিত ভাবে চলিতে থাকে কিম্বা একবারেই ঠেকিয়া থাকে, সেই অবস্থার নাম ‘দুঃখ’ ইহা সর্বদা চিরস্থায়ী হইবে কেন ? আত্মার সেই বাধাটা বিদূরিত হইলেই ত সেই বাধাবস্থা বা ঠেকা ঠেকা অবস্থাটা গেল, সূতরাং দুঃখও গেল । এবং আত্মার অনর্গল অবস্থার নাম যখন ‘সুখ’ তখন তাহাই বা চিরস্থায়ী হইবে কেন ? আত্মার সেই অনর্গল অবস্থাটি বিদূরিত হইয়া আত্মার কোন প্রকার সার্গল অবস্থা, অর্থাৎ বাধিত অবস্থা হইলেই সেই সুখাবস্থা অতীত হইল, আবার, কি সুখাবস্থা কি দুঃখাবস্থা, কিছুকাল থাকিয়া যখন তাহার নূতনত্ব বিনষ্ট হইলে সেই অবস্থাটি একবার অভ্যস্ত হইয়া গেল, তখন সেই অবস্থাই আত্মার স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে গণ্য হয় ; সূতরাং অল্প সময়ের স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন আমাদের আত্মা—‘আমি’—গ্রাহ্যে আসে না, তেমন ঐ অবস্থাও আর গ্রাহ্যে আইসে না, তাই সেই সুখদুঃখ আর বুঝিতে পারা যায় না, তাই সুখদুঃখ ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে । সুখদুঃখ নামে যদি কোন গুণ আত্মাতে জন্মিত, তবে কদাচ ঐক্লপ ক্ষণ-ভঙ্গুর হইতে পারিত না, উহা আত্মার জীবন পর্যন্তই থাকিত ।

যাহা ধর্মব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস হইবে তাহাতে অতি বিস্তৃত ভাবে বাবতীয় সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া নূন্যাদিক এইরূপ আট দশ খণ্ডে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিব । এখন মঙ্গলময় ভগবানের কৃপা থাকিলেই সমস্ত আশা পূর্ণ হয় ।

(ধর্মব্যাখ্যার প্রত্যেক কথায় শাস্ত্রীয় বচন

দেওয়া হয় না কেন ?)

শিষ্য।—এখন আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, অমুগ্রহ পূর্বক ক্ষমা করিবেন, আপনি মুখে বলেন “শাস্ত্রার্থের ব্যাখ্যা করিতেছি” কিন্তু কার্যে তো তাহার বড় কিছু দেখি না। কারণ আপনার প্রতি কথায় শাস্ত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই, আর সঙ্গে শাস্ত্রপ্রমাণ নাথাকিলেইবা কেবল কপোলকল্পিত হইলে এতগুলি কথা বিশ্বাস করা যায় কিরূপে ? আপনি সূত্ৰঃখাদি সম্বন্ধে এত কথা বলিগেন, কৈ, ইহাতে তো শাস্ত্রের প্রমাণ একটুও দিলেন না ; কেবল এখানে নয় ; ধর্মব্যাখ্যায় সর্বত্রই এইরূপ দেখিতেছি।

আচার্য্য।—কেন ? সূত্ৰঃখের স্বরূপ নির্ণয়ে দুটি প্রমাণ তো দেখাইয়াছি ? “বাধনা লক্ষণং হুঃখম্” “প্রতিকূলবেদনীয়ং সূত্ৰম্”। পূর্বেও প্রত্যেক সিদ্ধান্তের মূলেতো শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়াছি। কোন কথারই মূলটাতো আমার কল্পিত নহে, কেবল বিস্তার আকৃতিটি মাত্রই আমাদের কৃত।

শিষ্য।—তাহা হইলে চলিবে না, প্রত্যেক কথায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধৃত করিলে তবে তাহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য করিব।

আচার্য্য।—এবার আমাকে নিরন্তর করার গতিক করিয়াছ, কারণ এ অভাব মোচনের আর কোন উপায়ই দেখিতে পাই না। উপায় কেন দেখি না তাহা বলিতেছি শুন,—পূর্ব্বেকার লোক গুলিকে তোমরা বুদ্ধিমান্‌ই বল আর নির্বোধই বল, কিন্তু এই একটি ক্ষমতা ছিল যে তাঁহারা অল্প কথায়ই এক একটি বিষয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন ; তৎপর যখন লোক সকল ক্রমে ক্রমে, বেশী বুদ্ধিমান্‌ই বল আর কম বুদ্ধিমান্‌ই বল, ক্রমতঃ অল্প রকম হইতে লাগিল, তখন সেই মূল কথা গুলিরই আর একটু বিস্তৃতি করার প্রয়োজন হইল। তৎপর যখন আর একটু অন্য রকম হইল, তখন আরও বিস্তৃতির প্রয়োজন হয়, এইরূপ

ক্রমে শিষ্যদিগের বুদ্ধির, বুদ্ধি বল আর ক্ষয়ই বল, অবস্থান্তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই মূল কথাটিরই প্রকাণ্ড বিস্তৃতি হইয়া পড়ে। মনে কর, ভগবান্ পতঞ্জলি দেব প্রথম ক্রিষ্টিয় ন্যূন ২০০ শত স্তরের দ্বারা একখানি পাতঞ্জল দর্শন প্রণয়ন করেন,—যাহা লিখিতে গেলে দুই পৃষ্ঠাতেই সমাপ্ত হয়, এখন অশ্বাই স্বীকার করিতে হইবে যে পতঞ্জলি দেব, যখন ঐ দুপাতায় একখানি দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ছিলেন, তখন শিষ্যগণ তদ্বারাই তাহার সমস্ত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বুঝিতে না পারিলে পতঞ্জলি দেব উন্নত প্রলাপের সদৃশ কতকগুলি বর্ণমালা লিখিবেন, বা বলিবেন কেন? অত্বে বুঝানর নিমিত্তই সকলে গ্রহ করিয়া থাকে, কেহই না বুঝিলে তবে অদ্যাপি সেই গ্রহ থাকিবেই বা কেন, আর বেদব্যাসাদি গুরুদেবগণ উহার ভাষ্যই বা কি প্রকার করিলেন।

তৎপর বহুদিন পর যখন পাঠকদের ও শিষ্যদের বুদ্ধি অল্প রূপ হইয়া গেল, তখন ঐ পাতঞ্জল দর্শনের কথা সর্পের মস্তুরতায় হইয়া উঠিল, কেহ আর তাহাতে দস্তশ্ফুট করিতে পারে না, স্তুরতাং পরম কারুণিক ভগবান্ বেদব্যাস দেব তাহার (সেই মূলের) বিস্তৃতি করিয়া, নূতন কোন কথা বলিয়া নহে—যাহা সেই মূলে আছে তাহারই একটু দীর্ঘাকার করিয়া, বুঝাইয়া দিলেন তাহারই নাম ‘পাতঞ্জল ভাষ্য’ বাহার জাতন ঐ প্রকার পত্রের ১৫০ পৃষ্ঠা হইবে! তৎপর কালক্রমে শিষ্য পাঠকদের বুদ্ধি আরও পরিবর্তিত হইল, তখন সেই ভাষ্যও দস্ত বেধের অযোগ্য হইয়া পড়িল, তখন গুরুদেব বাচস্পতি মিশ্র আবার সেই ভাষ্যেরই একটু দীর্ঘাকার করিলেন, একটু বিস্তৃতি করিলেন, কিন্তু নূতন একটি কথাও বলিলেন না। ইহার নাম পাতঞ্জল ভাষ্য টীকা, ইহার আয়তন ভাষ্যের দ্বিগুণ হইবে।

এখন আবার বুদ্ধির উন্নতিই বল, আর অবনতিই বল, এতই পরিবর্তন হইয়াছে যে, সেই টীকাতেও প্রায় লোকেরই প্রবেশ করার ক্ষমতা নাই; দর্শনের টীকাতো দূরের কথা কাব্যালঙ্কারাদি গ্রন্থ,—যাহা বোধ হয় কেবল এক মাত্র নিম্নাদেবীরে সাহায্যের নিমিত্তই, অর্থাৎ বাহাদের সর্বদা বুদ্ধি

পরিচালনা করিতে করিতে উগ্রতাপ্রযুক্ত নিজা আইসে না, কেবল তাহাদের স্ননিজাকর্ষণের নিমিত্তই, প্রণীত হইয়াছে, সেই কাব্যালঙ্কারাদিবিধি আবার টীকার টীকা তত্ত্ব টীকা ও অনুবাদের অনুবাদাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, নচেৎ তাহাতেও সাধারণের প্রবেশ করা অসাধ্য ; সুতরাং আমরা আবার সেই মূল, ভাষা ও টীকাদির এক একটি পংক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক এক গ্রন্থাকারে বিস্তৃত ও দীর্ঘাকৃতি করিয়া তোমাদিগকে বুঝানের চেষ্টা করিতেছি, এখন যদি আপত্তি কর যে এই বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রত্যেক কথার পৃষ্ঠে এক একটি শাস্ত্রীয় বচন দিতে হইবে, তবে আমি তাহা কোথায় পাইব ? ঋষিগণের সময়ে যদি এখনকার মত বুদ্ধি হইত, তাহা হইলে ঋষিগণ এখনকার বুঝিবার উপযুক্ত মত এক এক কথাকেই অতি সুদীর্ঘ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, আমিও এখন তোমাদিগকে বুঝানর সময় কথায় কথায় বচন তুলিয়া বুঝাইতে পারিতাম। কিন্তু তখনকার কালেরই একরূপ নিয়ম ছিল যে, তখন এক একটি কথার মধ্যেই অনেকগুলি কথা পূরিত থাকিত। এই জন্য আমরা সুখদুঃখ সম্বন্ধে এপর্যন্ত যতগুলি কথা বলিলাম এই সমস্তগুলি কথা পূরিয়া রাখিয়াই ঋষিগণ “বাধনালক্ষণদুঃখম্” “প্রতিকূল বেদনীয়ং সুখম্” এই দুটি কথা বলিয়াছেন, এখন আমাদের কথারদ্বারা সেই সুস্ব কথগুলিই, জলসেকাদি প্রক্রিয়াদ্বারা যেরূপ অতি ক্ষুদ্র চারাবৃক্ষ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়, এবং ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষের প্রত্যেক অবয়বগুলি যেমন চারা বটবৃক্ষের অবয়ব হইতে অতিরিক্ত কিছুই না, কেবল তাহারই বিস্তৃতিমাত্র তেমন, অতিবিস্তৃতাকারে পরিণতমাত্র হইতেছে। অতএব আমার এই বিস্তৃতাবয়ব কথার প্রত্যেক কথায় বচন তোলা এককালে অসম্ভব। কিন্তু আমরা মূল কথার প্রত্যেক কথারই প্রমাণ তুলিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও তুলিব।

মানসিক প্রত্যক্ষই অধ্যাত্ম বস্তুর মুখ্য প্রমাণ ।

শিষ্য। মহাশয় বাহ্য বলিলেন তাহা বেশ বুঝিলাম, তৃপ্তিলাভ করিলাম। পরন্তু, কেবল বিচার তর্কের দ্বারা, যে বিষয় মীমাংসা করা হয়; তাহাতে সর্বদাই একটা গুরুতর সন্দেহ আছে। আমার মনে হয়, যে, আপনি যে সকল বিষয় মীমাংসা করিয়া আমাকে বুঝাইলেন, হয়ত, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার ক্ষুদ্রীকৃত বীজ্য প্রভাবে এই সকল সিদ্ধান্তগুলি খণ্ডিত করিয়া আর এক মতের সংস্থাপন করিতে পারেন, আবার হয়ত তাঁহা হইতে বিচক্ষণ আর এক ব্যক্তি ঐ মতেরও খণ্ডন পূর্বক নতন মত সংস্থাপন করিতে পারেন, অতএব কেবল বিচার তর্কজনিত মীমাংসায় নির্ভর করিয়া ক্রমে চলি যায়। তাই শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাহিয়াছিলাম। অবশ্যই, শাস্ত্রের প্রতিও যে আমাদের তর্ক-নিরপেক্ষ বিশ্বাস আছে তাহা নহে; তবে কি না, নূতন মতবোয় কথা অপেক্ষায় উহাতে একটু অধিকতর ভরসা পাওয়া যায়। অতএব মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল অধ্যাত্ম বিষয়ে কেবল বিচার তর্ক বা শাস্ত্রীয় বচন ভিন্ন আর কোন প্রমাণ বা পরীক্ষা আছে কি না; পরীক্ষিত বিষয় সকলকেই অবনত শিরে গ্রহণ করিতে হয়।

আচার্য্য। স্বীকার করি, অল্প বিচক্ষণ ব্যক্তির কুতর্ক জালের দ্বারা কেবল আমার কেন, আপাততঃ শাস্ত্রীয় মীমাংসাও ভ্রান্তিমূলক বলিয়া অনেকের নিকট প্রদর্শিত হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া, বাস্তবিক পক্ষেই এই সকল সিদ্ধান্ত উড়িয়া যাইতে পারে না; উহা বহুদিন হইতে সহস্র সহস্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। ফল কথা, আচার্য্যদিগের নির্ণীত কোন প্রকার অধ্যাত্ম পদার্থই কেবল তর্ক দ্বারা নিরূপিত হয় নাই, কিন্তু আন্তরিক উপলব্ধি বা মানসিক প্রত্যক্ষ দ্বারা। বহিঃশব্দ দ্বারা যে রূপ বহিঃস্থ জব্য সকল প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্তঃশব্দ দ্বারাও তদ্রূপ অধ্যাত্মতত্ত্ব সমূহের প্রত্যক্ষ করা যায়। তদ্রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াই মহর্ষিগণ এক একটা অধ্যাত্মতত্ত্বের নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা বহিঃশব্দ নিম্নোক্ত করিয়া অন্তর্ভুক্ত প্রবেশ পূর্বক জাজ্ঞ্যমান প্রত্যক্ষ করিয়া, এক একটা অধ্যাত্মতত্ত্বের নির্ণয়

করিয়াছেন, সেই প্রত্যক্ষই অধ্যাত্ম তত্ত্বের সুখ্যাত্তম প্রমাণ এবং পরীক্ষা। পূর্বতন অসম্মত মহর্ষিগণই সমস্ত অধ্যাত্ম তত্ত্বের এইরূপ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন (বেদের অপ্রাপ্ততা প্রমাণ করা কালে ইহা বুঝাইয়া দিব)। অতএব বাহিরের বিচার তর্ক দ্বারা সেই প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের সত্যতা বিনষ্ট হইবে কেন ?

বিশেষতঃ, আশ কালও বাহারা অনুভবশীল, অন্তর্জগতে প্রবেশে বাহ্যের ক্ষমতা আছে, বাহারা আন্তরিক অন্তিত্ব বা অন্তঃসারবান পুরুষ তাঁহারাও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সমস্ত অধ্যাত্মতত্ত্বই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং, এখনও পরীক্ষার উপায় আছে, কিন্তু তোমাদের আন্তরিক অন্তিত্বই নাই, এজন্ত অন্তর্জগতে প্রবেশের ক্ষমতাও নাই, আন্তরিক অনুভবও নাই। তোমরা ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে সর্বদাই বহির্জগতে বিচরণ করিতেছ, অন্তর্জগতের কোন তত্ত্বই রাখ না; অতএব তোমাদের উহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করার ক্ষমতা নাই। এজন্ত যতদিন সেই ক্ষমতা না হয় ততদিন শাস্ত্রকেই বিশ্বাস করিতে হইবে, এবং অনুভব বিহীন ব্যক্তির কুতর্কে অনাস্থা করিয়া শাস্ত্রানুমোদিত বিচারেই নির্ভর করা উচিত।

শিবা। বিচার তর্কের দ্বারা যদি হিন্দুদের অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রমাণ করা না হইয়া থাকে, তবে ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইল কেন ? উহাতে কো মানসিক প্রত্যক্ষের কোন কথাই শুনা যায় না, উহাতে কেবল বোরতর তর্ক বিচারের দ্বারাই তত্ত্বনির্ণয় করা হইয়াছে।

আচার্য্য। ভ্রাতাদি কোন দর্শনেরই এরূপ মত নহে যে, বিচারই অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রমাণ, প্রত্যুতঃ প্রত্যেক দর্শনেই প্রত্যক্ষমূলক বেদকে সকল প্রকার অধ্যাত্ম বিষয়ের একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাহারা ঐ সকল তত্ত্ব অনুভব করিতেছেন না, কেবল বেদ বাক্য দ্বারাই অধ্যাত্ম তত্ত্বের জ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ হয়, কিম্বা কোন নাস্তিক আসিয়া যদি কুতর্ক জালের দ্বারা উহার বিশ্বাস বিচলিত করে, তাহা নিরাসনের নিমিত্তই দর্শন শাস্ত্রের প্রসারণ। তদ্ব্যতীত কোন দর্শনেই নূতন কোন অধ্যাত্মতত্ত্বের আবি

কার করেন নাই, ঐ সকল পুরাতন সত্য, দর্শন-প্রণেতৃগণের উৎপত্তির, বহু লক্ষ বৎসর পূর্ব হইতেই প্রকাশিত ছিল। একমাত্র বৃহস্পতি সাহিত্যে লিখিত আছে ‘প্রোতব্যঃ প্রতিবাক্যোভ্যো মন্তব্যো শ্লেষণ পত্তিভিঃ। মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন হেতবঃ’। প্রতি বাক্য হইতে অধ্যাত্ম তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহাতে কোন সংশয় হইলে মুক্তি বিচারের দ্বারা তাহা নিরাস করিবে, তৎপর যোগাহুষ্ঠান দ্বারা তাহার ধ্যান করিবে’। ত্রিকাল দর্শিনী প্রতিও বলিয়াছেন,— “আত্মা বা অরে! দ্রষ্টব্যঃ প্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎ কর্তব্যান্তেভ দেব ধর্মমুতস্বম” ইহার অর্থও পূর্বশ্লোকের ন্যায়। অতএব বিচার তর্ক আমাদের অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ মধ্যে গণ্যই নহে; প্রতিই উহার মূখ্যতম প্রমাণ। আমি যেসকল তর্ক বিচারের অবতারণা করিতেছি তাহাও শাস্ত্র সঙ্গত এবং শাস্ত্রেরই অঙ্গকূল। অতএব অন্যের অঙ্গলক তর্কের দ্বারা তাহাতে অনাস্থা করা উচিত মনে করি না।

ভক্তি বিবেক সূত্র দুঃখাদি থাকে কোথা ?

শিষ্য। এই সূত্র দুঃখও ভক্তি বিবেকাদি বিষয়ে আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে শাস্ত্রেরও বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তবে আর কিরূপে উহা বিশ্বাস করা যায়। শাস্ত্র বলেন “অধ্যবসারো বুদ্ধিঃ, ধর্মোজ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্যম্। সাত্ত্বিক মেতজ্জগন্ তামসমস্মাদিপরীতম্” (সাত্ত্ব্য কারিকা) আবার সাত্ত্ব্য দর্শনে বলেন, “নিগুণত্বাত্তদসত্ত্ববাদহকার ধর্ম্মাহেতে” এই সূত্র এবং শ্লোকের অর্থ এই যে, জ্ঞান, বৈরাগ্য বিবেক ও সূত্রদুঃখ ক্রোধাদি সমস্তই বুদ্ধি বা জীবের ধর্ম্ম। অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ লিখিত আছে। ব্যবহারেও আমরা ইহাদিগকে “আমার সূত্র আমার দুঃখ, আমার ভক্তি” ইত্যাদি রূপে, আমার গুণ বিশেষ বলিয়াই অঙ্গুভব করি। কিন্তু আপনি বলিলেন,—“সূত্র দুঃখ ও ভুক্ত্যাদি জীবাত্মার কোন গুণ নহে, উহা জীবাত্মারই এক একটি অবস্থা বিশেষ মাত্র। সূত্ররূপ স্বয়ং জীবাত্মাই সূত্র দুঃখ ও ভক্ত্যাদি

বিশ্বপে অবস্থিত।” এই কথা সত্য হইলে “আমার সুখ আমার হৃৎ” ইত্যাদি ব্যবহার না হইয়া সকলেরই “আমি নিজেই সুখ, নিজেই হৃৎ, নিজেই ভক্তি” ইত্যাদি ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহা এ সংসারে কেহই করে না, তবে আপনার কথা কিরূপে বিশ্বাস করিব ?

আচার্য্য । এ আপত্তি পূর্বেই মীমাংসিতপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু তুমি যখন ধারণা করিতে পার নাহি, সুতরাং, তাহা বিশদ করিয়া বলা আবশ্যক। প্রথম একটা দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লও, এই হস্ত, পদ ও মস্তকাদি সকলগুলি অবয়ব একত্রিত হইয়া যে একটি “দেহ” নাম গ্রহণ করে তাহা অবশ্যই অবগত আছ। আর ঐ হস্ত পদাদি প্রত্যেক অবয়ব গুলি বাদ দিলে যে এ দেহের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—“দেহ” বলিবার আর কিছুই থাকে না, তাহাও অবিস্মিত নও। কিন্তু এই হস্তপদাদি অবয়ব গুলি যদি পৃথক্ পৃথক্ এক এক খানি করিয়া মনে করা যায় তবে “দেহের মস্তক, দেহের হস্ত, দেহের পদ” এইরূপ ব্যবহারই হইয়া থাকে। এখন মনে রাখিও, যে এইরূপ ব্যবহারে, দেহকেই মস্তক ও হস্ত পদাদির আশ্রয় বা “আধার” বলিয়া গণ্য করা হইল, আর মস্তক ও হস্ত পদাদিকে দেহের অধেয় বা আশ্রিত বলিয়া গণ্য করা হইল। অর্থাৎ হস্ত পদ মস্তকাদি অঙ্গগুলি যেন দেহেতেই অবস্থিতি করিতেছে এইরূপ মনে করা হইল। আবার মস্তকাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ এক এক খানি লক্ষ্য না করিয়া, যখন সকল গুলিকেই একত্র সমষ্টি ভাবে মনে করা হয়, তখন মস্তক-হস্ত-পদাদির সমষ্টি আর দেহকে এক বা অভিন্ন ভাবেই মনে করা হয়। কারণ হস্ত পদাদির সমষ্টি ব্যতীত পৃথক্ ভাবে আর দেহের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু ঐ হস্ত পদাদির সমষ্টি আর পৃথক্ পৃথক্ এক এক খানি হস্ত পদাদি ইহা একই পদার্থ উহা ভিন্ন ভিন্ন নহে। অতএব এই ব্যবহারে হস্ত পদাদি আর দেহের আধারাদেয় ভাব, গণ্য করা না হইয়া দেহের অভিন্ন ভাবেই হস্ত পদাদির ব্যবহার হইল। কিন্তু উক্ত উভয়বিধ ব্যবহারের কোনটিই ভ্রান্তিমূলক বা মিথ্যা নহে। দুইটিই সত্য। অথচ একই বস্তুতে একবার ভিন্ন ভাব, আর একবার অভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হইল। এইরূপ আরও অনেক স্থানেই ঘটিয়া থাকে

সুখ দুঃখ ভক্তি বিবেকাদি আর জীবাত্মারও ঠিক ঐ নিয়মেই তেনা ভেদ ও ধর্ম-ধর্মি-ভাবে দুই প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে । কখনও বা “আমার সুখ, আমার ভক্তি ” ইত্যাদি ভিন্ন ভাবের ব্যবহার, আর কখনও বা “আমিই সুখ আমিই ভক্তি ” ইত্যাদি অভিন্ন ভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে । এখানেও এই দুই প্রকার ব্যবহারই সঙ্গত, এবং দুটিই সত্য । ইহা শাস্ত্রেই লিখিত আছে,—

“এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম লক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাভাঃ”

(পাতঞ্জল দর্শন ৩ পা ১৩ সূ)

“এতেন পূর্বোক্তেন চিত্তপরিণামেন ধর্মলক্ষণাবস্থা রূপেণ ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মপরিণামো লক্ষণপরিণামশ্চাবস্থা পরিণাম শ্চোক্তো বেদিতব্যঃ । তত্র ব্যাখান নিরোধয়োর্ধর্ময়ো রভিভব প্রাহৃত্যাবৌ ধর্মিণি ধর্ম পরিণামো ; লক্ষণ পরিণামশ্চ—নিরোধস্তিলক্ষণঃ—ত্রিভিরধ্বভিযুক্তঃ স ধর্ম্মনাগতলক্ষণ মধ্বানং প্রথমং হিত্বা ধর্ম্মত্বমনতিক্রান্তৌ বর্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নঃ যত্রাস্ত স্বরূপেণা ভিব্যক্তি রেষোস্য দ্বিতীয়োক্ষা ন চাতীতানা গতাত্যাং বিযুক্তঃ । তথা ব্যাখানং ত্রিলক্ষণং—ত্রিভিরধ্বভিযুক্তং বর্তমানং লক্ষণং হিত্বা ধর্ম্মত্ব-মনতিক্রান্ত মতীত লক্ষণং প্রতিপন্ন মেষোস্য তৃতীয়োক্ষা, নচানাগত বর্ত-মানাত্যাং লক্ষণাত্যাং বিযুক্তঃ । এবং পুন ব্যাখানমুপসম্পাদ্যমান মনাগত লক্ষণং হিত্বা ধর্ম্মত্বমনতিক্রান্তং বর্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নঃ যত্রাস্য স্বরূপা-ভিব্যক্তৌ সত্যং ব্যাপারঃ এষোস্য দ্বিতীয়োক্ষা, ন চাতীতানাগতাত্যাং লক্ষণাত্যাং বিযুক্তমিতি । এবং পুন নিরোধ এবং পুনব্যাখানমিতি । তথাহবস্থা পরিণামো,—নিরোধক্ষেণেষু নিরোধ সংস্কারা বলবন্তো ভবন্তি দুর্ব্বলা ব্যাখান সংস্কারা ইত্যেব ধর্ম্মাণামবস্থা পরিণামঃ । তত্রাহুতবাহুসা-রাং ধর্ম্মিণো ধর্ম্মঃ পরিণামো ধর্ম্মাণাং লক্ষণৈঃ পরিণামো লক্ষণানামপ্য বস্থাভিঃ পরিণাম ইতি । এধং ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা পরিণামৈঃ শূন্তং ন ক্ষণমপি গুণ বৃত্তমবতিষ্ঠতে । চলক্ষ গুণবৃত্তং গুণস্বাভাব্যন্তু প্রবৃত্ত কারণ মুক্তং গুণানামিতি । এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মধর্ম্মিভেদাং ত্রিবিধপরিণামো বেদি-তব্যঃ । পরমার্থত ত্ত্বেক এব পরিণামো, ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রোহি, ধর্ম্মো, ধর্ম্মি-বিক্রিয়ৈবেব ধর্ম্মদ্বারা প্রপঞ্চ্যতে ইতি । তত্র ধর্ম্মস্য ধর্ম্মিণি বর্তমানশ্চে

বান্ধবতীতানাগতবর্তমানেষু ভাবান্যথাৎ ভবতি স ত্রয়ান্যথাৎ যথা
 স্বর্ণভাজনস্ত তিরাস্তথা ত্রয়মাণস্য ভাবান্যথাৎমিতি । * * * (পা,
 দ, ৩ পা ১৩ স্ বেদব্যাংসভাব্য) অর্থ,—চিত্ত বা অন্তঃকরণের (যাহাকে
 চৈতন্তের বিশিষ্ট্রণে জীবাত্মা বলিয়া আসিয়াছি তাহার) তিন প্রকার
 পরিণাম হইয়া থাকে । এক,—ধর্ম পরিণাম, দ্বিতীয়,—লক্ষণ পরিণাম,
 তৃতীয়,—অবস্থা পরিণাম । নিরোধ (সংযমশক্তি,) যাহা হইতে ভক্তি প্রভৃতি
 সমস্ত ধর্মবৃত্তির বিকাশ—যাহা পূর্বে (৬৫ পৃ ২৬ পং) অতি বিস্তার ক্রমে বলি-
 য়াছি, তাহা ; আর ব্যুৎপান শক্তি,—যাহা হইতে পরিচালন শক্তি এবং পোষণ
 শক্তি আর তদন্তর্গত সমস্ত শক্তির বিকাশ হয়, তাহা ; অর্থাৎ
 পরিচালন ও পোষণাদির অন্তর্গত সকল প্রকার শক্তি আর সংযমের
 অন্তর্গত সকল প্রকার শক্তি ইহারা সকলেই জীবাত্মার ধর্ম, ইহানের যে সময়
 সমস্ত এক এক বার পরিস্ফূর্ত্তি হওয়া আর নিতান্ত ক্ষীণতা হওয়া, তাহার
 নাম “ধর্ম পরিণাম” । তন্মধ্যে যখন নিরোধ বা সংযম ধর্মের পরিস্ফূর্ত্তি
 হয় তখন আত্মার নিরোধ ধর্মের পরিণাম হইল, আর যখন কোন
 প্রকার পরিচালন বা পোষণাদি ধর্মের পরিস্ফূর্ত্তি হয়, তখন আত্মার
 ব্যুৎপান ধর্মের পরিণাম হইল । এই গেল ধর্মের পরিণাম, তৎপরে লক্ষণ
 পরিণাম ।

আত্মার ঐ সকল ধর্মবিকাশের পূর্বকালীন অবস্থা, বর্তমান ভাব,
 এবং অতীত কালের ভাবকে “লক্ষণ” বলে । ঐ সকল লক্ষণ প্রাপ্তিকে “লক্ষণ
 পরিণাম” বলে । ইহাও আত্মার উভয়বিধ ধর্ম সম্বন্ধেই আছে । সংযম এবং
 তদন্তর্গত শক্তিও অনাগত, বর্তমান এবং অতীত ভাব প্রাপ্ত হয় ।
 আবার ব্যুৎপান এবং তদন্তর্গত পরিচালনাদি শক্তিও অনাগত, বর্তমান
 এবং অতীতাবস্থা প্রাপ্ত হয় । যখন সংযম শক্তির পরিস্ফুরণ হয়, তখন
 উহা পূর্বকার অনাগত লক্ষণ বা অপ্ৰকাশিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া উহা
 বর্তমান লক্ষণ বা অভিব্যক্ত ভাব গ্রহণ করে । ইহাই উহার দ্বিতীয়
 “লক্ষণ ।”

কিন্তু এই বর্তমান ভাব প্রাপ্ত হইলেও যে উহা সেই পূর্বাৱস্থা বা ভবিষ্য
 অবস্থা হইতে পৃথক্ একটি জিনিষ হইতেছে তাহা নহে । উহা অতীত এবং

ভবিষ্যৎ অবস্থারই একটু ভাণ্ডার মাত্র। এই সময়ে ব্যাখ্যান বা পরিচালনাদি-
শক্তির অতীত ভাব হয়, কিন্তু সেও অতীতভাবে থাকে বলিয়াই, যে অনাগত
ও বর্তমান ভাব হইতে পৃথগ্ভূত কিছু একটা হয়, তাহা নহে; কিন্তু তাহারাই
একটা রূপান্তর মাত্র। ইহা ব্যাখ্যান শক্তির তৃতীয় লক্ষণ। তৎপর আবার সংযম
বা নিরোধে অতীত লক্ষণ হইয়া পরিচালনাদি শক্তি অনাগত ও বর্তমান
ভাবাদি হইয়া থাকে। তৎপর আবার নিরোধ, আবার ব্যাখ্যান ইত্যাদি সর্বদাই
হইয়া থাকে। এই হইল “লক্ষণ পরিণাম।” তৎপর অবস্থা পরিণাম।

সংযম শক্তির যখন পরিস্ফুটি হয়, তখন পরিচালনাদি শক্তির সংস্কার
গুলি দুর্বল হয়, উহা উদ্ভিক্ত হইতে পারে না, এবং সংযমের সংস্কার
গুলিই বলবন্ত হয়। আবার পরিচালনাদির পরিস্ফুটি কালেও সংযম
শক্তির সংস্কার অতিদুর্বলাবস্থায় থাকে, এবং পরিচালন সংস্কার
সবলাবস্থায় থাকে। ইহাই আত্মার সংযমাদি ধর্মের “অবস্থা পরিণাম।”
এই তিন প্রকার পরিণামের কথা বলা হইল।

এখন যুক্তি অল্পভব অল্পসারে বৃদ্ধিতে হইবে যে উক্ত তিন প্রকার
পরিণামের মধ্যে যেটা প্রথম পরিণাম অর্থাৎ “ধর্ম পরিণাম” সেইটাই এখানে
আম্মার; (অন্ততঃ যে যখন ধর্মী হয় তাহার) আর দ্বিতীয় পরিণাম অর্থাৎ
“লক্ষণ পরিণাম” এখানে ঐ পরিচালনাদি শক্তিরই বলিতে হইবে,
(অন্ততঃ যে যখন ধর্মী হয় তাহার) তৎপর তৃতীয় পরিণাম অর্থাৎ “অবস্থা
পরিণাম” এখানে ঐ বর্তমানাদি লক্ষণেরই বলিতে হইবে। কারণ
দেখিতে পাওয়া যায় যে আম্মারই সংযম ও পরিচালনাদি শক্তি বা ধর্মের
বিকাশ হইল, এবং ঐ শক্তিগুলিরই বর্তমানাদি দশা প্রাপ্তি হইল; উহা
আম্মার নহে, কেননা জীবাত্মা সর্বদাই আছে; অতীত, বর্তমান, বা
অনাগত হইতেছে না। আর দুর্বলতা বা সবলতাও ঐ বর্তমান অবস্থা-
দিরই চইতেছে, উহাও আর কাহারও নহে।

এই তিন প্রকার পরিণাম সকল বস্তুরই আছে, ইহা হইতে বিমুক্ত
হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্তও সর্বাদি কোন গুণ অর্থাৎ কোন বস্তু থাকিতে
পারে না। কারণ সব রজঃ প্রভৃতি গুণ অতি চঞ্চলাবস্থাবিশিষ্ট। গুণ-
স্বভাবতা নিবন্ধনই উহাদের ঐরূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ভূত ভৌতিক

পদার্থাদির মধ্যেও এই ত্রিবিধ পরিণাম জানিবে, তাহা ও এই ব্যাখ্যাতেই ব্যাখ্যাত হইল।

এই যে তিন প্রকার পরিণামের কথা বলা হইল, ইহা আত্মা আর তাহার ধর্মাদির ভেদ কল্পনা করিয়া। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কেবলমাত্র ধর্মের পরিণাম বলিগেই হয়; কারণ কোন ধর্মই ধর্মী হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে, ধর্মী ও বাহ্য ধর্মও তাহাই। একমাত্র ধর্মীরই বিকৃতি ধর্মদ্বারা নানামতে ব্যাখ্যা করা হয়। সুবর্ণ ভাঙ্গনাদি বিচূর্ণিত হইলে যেমন সুবর্ণই কোন মতেই বিনষ্ট হয় না, কিন্তু উহা যে কোন পাত্রের আকারে ছিল সেই আকারটীরই অগ্রথা মাত্র হয়। (আত্মার বৃত্তি বা গুণ বা শক্তি সম্বন্ধেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। জীবাত্মা আর সংযম শক্তি বা পরিচালনাদি শক্তি বা গুণ, কিছুই জীবাত্মা হইতে বিভিন্ন নহে, জীবাত্মাও বাহ্য নিরোধ, ভক্তি, বিবেক, দয়া, ক্রোধ, সুখ, দুঃখ বা পরিচালন শক্তিও তাহাই। জীবাত্মারই যে নিরোধ বা পরিচালনাদিরূপ একএকটু অবস্থান্তর হয় তাহাকেই, ধর্ম, লক্ষণ, ও অবস্থা ভেদে তিন বিভাগ করা হয়। কিন্তু ঐরূপে জীবের অবস্থার পরিবর্তন হইলেও তাহার জীবত্বের পরিবর্তন হয় না।)।” এই গেল ভাষ্যের অর্থ, কিন্তু এইরূপ কথা সকল শাস্ত্রেই আছে।

এই ভাষ্যার্থটি বোধ হয় কিছু খটমট বোধ হইতে পারে, এক্ষণ পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তের সঙ্গে যোজনা করিয়া এখন বুঝাইয়া দিই; তবেই কথাটি ভাল রূপে বুঝিতে পারিবে। আমাদের সর্বদেহ ব্যাপক চৈতন্য আর তাহার সহিত বিমিশ্রিত জ্ঞান পরিচালন আর পোষণশক্তির সমষ্টি—যাহা হইতে বুদ্ধি, অভিমান, মন, ইন্দ্রিয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেক, বৈরাগ্য, চিন্তা, দয়া, ক্রোধ, ঈর্ষা, সুখদুঃখ ও প্রাণাদি সমস্ত অবস্থার বিকাশ হইয়াছে, তাহাই জীবাত্মা বা আমাদের “আমি”, একথা অনেকবার আবেদিত হইয়াছে। তাহা হইলে স্তূপদেহের মস্তকাদি অঙ্গের ন্যায়, ভক্তি বিবেকাদি শক্তি গুলিও যে জীবাত্মার একএকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইল, এবং ইহাদের সকলগুলি একত্র করিয়াই একটি জীবাত্মা তাহাও বুঝা গেল। উক্ত শক্তিগুলির মধ্যে, যখন পৃথকভাবে একএকটিকে মনে করা হয়, তখন “দেহের হৃদয়ের” স্থায়

“আত্মার ভক্তি, আত্মার সুখ আত্মার দুঃখ” ইত্যাদি রূপে ভিন্ন ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবহারে ভক্তিবিশেষাদিকে আত্মার আভিহিত বা আধেয় ভাবে, এবং আত্মাকে উহাদের আশ্রয় বা আধার ভাবে গণ্য করা হয়। আর যখন ঐ সকল শক্তির সমষ্টি ভাবটি লক্ষ্য করা হয়, তখন আধারাধেয় ভাব বা বিভিন্নতাভাব মনে করা হয় না, তখন হস্তপদাদির সমষ্টি আর দেহের তায়, ঐ সকল শক্তির সমষ্টি আর আত্মার একতাই মনে হইয়া থাকে। সুতরাং তখন ভক্তি প্রভৃতি শক্তিকেই জীবাত্মা বলা বাইতে পারে। তখন “আমিই ভক্তি, আমিই সুখ,” ইত্যাদি ব্যবহার হইতে পারে। অতএব এইরূপ ভিন্নভিন্ন ভাবে ভিন্নভিন্ন মতে উক্ত দুই প্রকার ব্যবহারই সঙ্গত; সুতরাং শাস্ত্রের সহিত আমাদের কোনই বিরোধ হইল না। কেননা? শাস্ত্রে যে ‘আত্মার ভক্তি, আত্মার সুখ’ ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা “দেহের হস্ত দেহের পদ” ইত্যাদি ব্যবহারের তায় আধারাধেয় ভাব করণা করিয়া, এবং আমরা যে ‘আত্মাই ভক্তি, আত্মাই সুখ’ ইত্যাদি ব্যবহার করি, তাহাও দেহ ও হস্তপদাদির তায় বাস্তবিক অভিন্নতা মনে করিয়া; সুতরাং দুই কথাই সঙ্গত।

ভক্তি প্রভৃতির আধারাধেয় যোজনা।

শিষ্য। আপনার পূর্বকথানুসারে বুঝিয়াছি যে, আত্মার এক একটি শক্তির উত্তেজনা কালে, উত্তেজনার পরিমাণানুসারে, অপর শক্তিগুলি পরাভূত বা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। তাহা হইলে দেহ আর হস্ত পদাদির দৃষ্টান্ত কিরূপে সংযোজিত হইবে তাহা বুঝিলাম না। কারণ দেহের মস্তক এবং হস্তপদাদি সমস্তগুলি অবয়ব সর্বদাই থাকে বলিয়া মস্তকাদি অবয়বের এক একটিকে পৃথক্ ভাবে মনে করিলে “দেহের মস্তক, দেহের হস্ত” ইত্যাদি আধারাধেয় ভাবে ব্যবহার করা সম্ভবে। তখন কেবল ঐ হস্ত থানি বাদে, দেহের মস্তকাদি সমস্তগুলি অবয়বের সমষ্টিকেই হস্তের আশ্রয় বা আধার ভাবে, এবং কেবল হস্তখানিকে ঐ সমষ্টির আধেয়তাবে ব্যবহার করা হয়। আবার হস্তাদি সমস্ত অবয়বের সমষ্টি ভাবিয়া

মনে করিলে, হস্তাদিকেই “দেহ” বলিয়া অভিন্ন ব্যবহার হইয়া থাকে । কিন্তু আত্মার একটি শক্তির পূর্ণ উত্তেজনাসময়ে, যখন অশ্রান্ত শক্তিগুলি অপ্রকাশিত হইয়া যায়, কেবল ঐ উত্তেজিত শক্তিটি মাত্রই থাকে, তখন সেই সময়ের জ্ঞান, আপনার মতে, আত্মা কেবল ঐ একটি মাত্র শক্তিময়ই হইয়া দাঁড়ায় । যখন ভক্তি-শক্তির পূর্ণমাত্রায় বিকাশ হয় তখন আত্মা কেবলই ভক্তিময়, যখন ক্রোধ শক্তির পূর্ণমাত্রায় বিকাশ, তখন কেবলই ক্রোধময় । তদ্ব্যতীত আত্মার আর কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গই বিদ্যমান থাকে না । অতএব তখন দেহের সাদৃশ্যে কোন্ কোন্ অঙ্গের সমষ্টি ধরিয়া তাহাকে ঐ ভক্তি বা ক্রোধাদির আশ্রয় বা আধার কল্পনা করিয়া “আত্মার ক্রোধ, আত্মার ভক্তি” ইত্যাদি আধারাধেয় ভাবে ব্যবহার হইবে? । পৃথিবীতে যদি এমন কোন প্রাণী সম্ভবে—যাহার কেবল একটি মস্তক ব্যতীত আর কোন অঙ্গই নাই, তবে যেমন তাহার পক্ষে “দেহের মস্তক” এইরূপ আধারাধেয় ভাবে ব্যবহার হইতে পারে না, কিন্তু তখন কেবল “মস্তকই দেহ, বা দেহই মস্তক” এইরূপ অভিন্ন ব্যবহার হওয়াই উচিত; সেইরূপ, আত্মারও যদি এক শক্তির উত্তেজনাকালে অপরাপর শক্তিগুলির প্রকাশ না থাকিল, তবে তখনকার নিমিত্ত, আত্মা কেবল সেই এক শক্তিময়ই হইয়া পড়ে । অতএব ভক্ত্যাদি কোনপ্রকার শক্তির উত্তেজনা কালেই “আত্মার ভক্তি, আত্মার ক্রোধ” ইত্যাদি আধারাধেয় ভাবে ব্যবহার হইতে পারে না । কিন্তু তখন ‘আত্মাই ভক্তি, আত্মাই ক্রোধ’ এইরূপ ব্যবহার হওয়াই উচিত । বাস্তবিক কিন্তু সকল অবস্থায়ই “আত্মার ভক্তি হইয়াছে, আত্মার ক্রোধ হইয়াছে” ইত্যাদি আশ্রয়প্রসিদ্ধভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে । সুতরাং আপনার মীমাংসা অসঙ্গত বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে ।

আচার্য্য । দিন দিনই, অধিকতর চিন্তা শক্তি-প্রসূত এক একটি প্রশ্ন করিয়া ক্রমেই তুমি আমার আশীর্বাদ ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেছ, ভগবান্-সদাশিব তোমার হৃদয় নিঃশূল করুন ।

তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসিয়াছ; তাহা অল্প একটু চিন্তা করিলেই মীমাংসা করিতে পারিবে । আত্মার একটি শক্তির উত্তেজনা কালে যে

অন্য শক্তিগুলির অপ্রকাশ অবস্থা হয় তাহা অবশ্যই সত্য, কিন্তু একবারে বিনষ্ট বা অজাবস্থা হয় না; তবে কিনা, একটি শক্তির পূর্ণ উদ্ভেজনা হইলে অপর শক্তি গুলির নিত্য ক্ষীণ-মুহ-অবস্থা হইয়া পড়ে সুতরাং তাহাদের কিছু মাত্র ক্রিয়ার উপলব্ধি হয় না। অতএব তাহাকে অপ্রকাশ অবস্থাই বলা হয়, সুতরাং সেই ক্ষীণাবস্থাপন্ন শক্তির সমষ্টিকেই তখন আধার ভাবে লক্ষ্য করিয়া ঐ প্রবল শক্তিটিকে তাহার আশ্রিত বা আধেয় ভাবে ব্যবহার করা হইতে পারে। আর যখন, অতি অল্প কিস্থা মধ্যমাদি পরিমাণে কোন শক্তির বিকাশ হয়, তখন তো অন্যান্য শক্তির বিলক্ষণ পরিস্কুরণ অবস্থাই থাকে, সুতরাং কোন আপত্তিই নাই। পরন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে, 'যদি অজ্ঞাত শক্তির এককালে বিলুপ্ত অবস্থা হইয়া আস্সা কেবল একমাত্র-শক্তিময়ই হইয়া পড়ে, তথাপি উক্ত ব্যবহারে কোন দোষ হইতে পারে না। কারণ অনেক সময় এক ব্যক্তিতেই আধার ও আধেয় ভাব কল্পনা করিয়া ব্যবহার হয়। ভাবিয়া দেখ, ভিত্তি আর তাহার গাত্র কিছু বিভিন্ন কোন জিনিষ নহে, ভিত্তিও যাহা তাহার গাত্রও তাহাই বটে, কিন্তু তথাপি "ভিত্তের গা" "ভিত্তির গাত্র" এইরূপ আশ্রয়াশ্রয়িক্রমে ভিন্নবৎ ভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে। তদ্রূপ, এক শক্তির পূর্ণ উদ্ভেজনা কালে অল্প শক্তির বিলোপ হইয়া আস্সা যদি কেবল এক শক্তিময়ই হইয়া যায়, তথাপি সেই একেতেই আশ্রয়াশ্রয়ি-ভাব কল্পনা পূর্বক "আশ্রায় শক্তি, "আশ্রায় ভক্তি" ইত্যাদি ভিন্নভাবে ব্যবহার হইতে পারে। অতএব শাস্ত্র বা ব্যবহারাদির সহিত আমাদের সিদ্ধান্তের কোনই বিরোধ বা বিবাদ নাই।

—

সুখ দুঃখ থাকে কোথা ?

শ্রীষ্য। ভক্তি, বিবেক ও ক্রোধানি বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা করিলেম তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু সুখ দুঃখাদি বিষয়ের সম্বন্ধ এখনও নিরাসিত হয় নাই। কারণ সুখ দুঃখ আর ভক্তি প্রভৃতি ঠিক এক প্রকার

পদার্থ নহে। কেন না, আত্মার শক্তিগুলির অনর্গলভাবে স্ফুরিত অবস্থাকে “সুখ” আর বাধিতভাবে স্ফুরিত অবস্থাকে “দুঃখ” বলিয়াছেন। অতএব উহা, দেহের হস্ত, পদ, মস্তকাদির জ্ঞান, আত্মার এক একটা অঙ্গ হইতে পারে না। কিন্তু দেহের কৌমার্যাবস্থা, বাল্যাবস্থা ও যৌবনাদি অবস্থার জ্ঞান আত্মার এক একটা অবস্থা বিশেষ হইতে পারে। ক্রোধাদি শক্তি গুলি, দেহের হস্ত পদাদির জ্ঞান আত্মার এক একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষ, অতএব ভক্তি প্রভৃতি কোন একটি শক্তি পরিষ্কৃত হইলে, অত্র যে সকল প্রকাশিত কিম্বা অপ্রকাশিত শক্তি থাকে তাহার সমষ্টিকেই আশ্রয় ভাবে ধরিয়া, উহাকে আশ্রিত ভাবে গণ্য করা যায়। কিন্তু সুখ দুঃখ যখন আত্মার অনর্গল ও বাধিত ভাবের অবস্থা বিশেষ মাত্র, তখন ঐরূপ করণা কি প্রকারে সম্ভবে?

আচার্য্য। ভক্তি প্রভৃতি শক্তিকে, আত্মার গুণ বলিয়া ব্যবহার সম্বন্ধে যে মীমাংসা করিয়াছি, তদ্বারাই সুখ দুঃখের আপত্তি মীমাংসিত হইয়াছে; কিন্তু তুমি লক্ষ্য করিতে পার নাই। ভাবিয়া দেখ, চৈতন্যে উজ্জ্বলিত সকল গুলি শক্তির সমষ্টিকে যখন “জীবাত্মা” নামে অভিহিত হয়, তখন আমাদের এই দেহের মধ্যে যে যে শক্তি গুলি সর্বদা কার্য্য করিতেছে, তাহার সকল গুলিকেই যদি একএকটি করিয়া বাদ দেওয়া যায়—একটিও অবশিষ্ট না থাকে, তবে আর জীবের জীবত্বই থাকেনা। অতএব আত্মার অনর্গলতাব আর বাধিত ভাবকে যে সুখ দুঃখ বলা হইয়াছে তাহাও ঐ সকল শক্তিগুলি লইয়া, অর্থাৎ ঐসকল শক্তিগুলিরই অনর্গল-ভাবে স্ফুরিত অবস্থার নাম “সুখ,” আর বাধিত ভাবে স্ফুরিত অবস্থার নাম “দুঃখ” ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ এইসকল শক্তি ব্যতীত আর কিছুই জীবাত্মার মধ্যে নাই, যাহার অনর্গল অবস্থা ও বাধিত অবস্থাকে সুখ দুঃখ বলা যাইতে পারে। সেই শক্তিগুলি কিছু উপর অবস্থা হইতে ধরিলে, জ্ঞান শক্তি, পরিচালন শক্তি, এবং পোষণ শক্তি এই তিনটি মাত্র বলিতে হয়, আর বিশেষ করিয়া বলিলে, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, কাম, ক্রোধ, ঘেবাদি বলিয়া ব্যবহার করা হয়। কারণ ঐ মূল ত্রিশক্তিই পরিণামে, এই সকল শক্তি রূপে পরিণত হইয়াছে। অতএব

“সুখ” “দুঃখ” বলিলে এখন বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান শক্তি, পরিচালন শক্তি, পোষণ শক্তি, আর তাহাদের অন্তর্গত ভক্তি, ক্রোধ বিবেকাদি শক্তি, ইহাদেরই অনর্গল ভাবে প্রবাহিত অবস্থা হইতেছে এবং ইহাদেরই বাধিত ভাবে প্রবাহিত অবস্থা হইতেছে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই বাধিত বা অনর্গল অবস্থার সম্ভাবনা নাই। আবার এই কথাই একটু উলটাইয়া বলিলে, বলিতে হয় যে, অবস্থা বিশেষে (অনর্গল অবস্থায়) জ্ঞান, পরিচালন, পোষণ শক্তি আর তদন্তর্গত ভক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলিই “সুখ”, আবার অবস্থা বিশেষে (বাধিত অবস্থায়) ঐ সকল শক্তি গুলিই “দুঃখ”। সুতরাং ভক্তি, দয়া, ও ক্রোধাদিকে, আত্মার গুণ বলিয়া ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করাতেই সুখ দুঃখেরও তাদৃশ ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যাত হয়। তথাপি তোমার বোধের সুবিধার নিমিত্ত আরও বিস্তার পূর্বক ইহা বলা যাইতেছে।

প্রত্যেক শক্তির সুখ দুঃখ স্বরূপতা নির্ণয় ।

শক্তিময় জীবের যত গুলি শক্তি আছে, তাহার প্রত্যেকেই অবস্থা ভেদে (অনর্গল ও বাধিত অবস্থা ভেদে) সুখ ও দুঃখ এতদ্ব্যবস্থাই গ্রহণ করে, কখনও বা সুখাবস্থা, কখনও বা দুঃখাবস্থায় পরিণত হয়। অনর্গল ভাবাপন্ন হইলে, জ্ঞানশক্তি পরিচালন শক্তি, পোষণ শক্তি এবং ইহাদের অন্তর্গত ভক্তি, দয়া, শান্তি, সন্তোষ, ঈর্ষ্যা, ক্রোধ, হিংসা, প্রভৃতি সকল প্রকার শক্তিই সুখাবস্থা গ্রহণ করিল। আবার বাধিত ভাবাপন্ন হইলে উক্ত ভক্তি সন্তোষাদি শক্তি এবং অহুঙ্কার ও যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই দুঃখাবস্থা গ্রহণ করে ; এই হইল সার সিদ্ধান্ত বাক্য। অবশ্যই; ইহা গুলিলে প্রথম অতি বিষয় জনক মনে হইতে পারে। কারণ “ভক্তি, শান্তি, সন্তোষাদি সাক্ষাৎ সুখময় শক্তিও দুঃখাবস্থা গ্রহণ করে” ইহা সাধারণ জ্ঞানের অতীত বিষয়, কিন্তু বাস্তবিক ইহা নিতান্ত সত্য। আমি এক একটি ধরিয়া ইহার কতক গুলি তোমাকে দর্শন করাইতেছি।

পরিচালন শক্তির সুখ দুঃখ অবস্থা।

প্রথম পরিচালন শক্তির অবস্থাদ্বয় বলি,—

মনে কর, তুমি যেন পদ দ্বারা গমন করিতেছ, এই গমন ক্রিয়াটি তোমার পরিচালন শক্তির কার্য্য, পরিচালন শক্তিই উত্তেজিত হইয়া মস্তিষ্ক হইতে বিসর্গণ পূর্ব্বক স্নায়ু মণ্ডলীর দ্বারা পদদেশ পর্য্যন্ত আসিতেছে, তাই পদদ্বয় পরিচালিত হইতেছে। এখন যদি এই শক্তিটি অনর্গলভাবে আসিয়া তোমার পদ পরিচালন করিতে পারে, তবে যতক্ষণ উহার নূতনত্ব থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত, উহাই সুখাবস্থা হইল। আর যদি ঐ শক্তি পরিস্কুরিত হইয়াও প্রবাহ কালে, পথে কোন প্রকার বাধা পায়, গমন যন্ত্র এবং পাদীয় স্নায়ুর বিকৃতি বশতঃ ঠেকিয়া-ঠেকিয়া চলে, তাহা হইলে ঐ শক্তিই দুঃখাবস্থা হইল। হস্তাদির উপর ক্রিয়া কারক অন্যান্য পরিচালন শক্তি সম্বন্ধেও এইরূপই জানিবে।

পোষণ শক্তির সুখ দুঃখ অবস্থা।

তোমার যে পাকস্থলীর ক্রিয়া হইতেছে ইহা পোষণ শক্তির কার্য্য, পোষণ শক্তিই বিকসিত হইয়া মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুর দ্বারা অবসর্গণপূর্ব্বক পাকস্থলীতে সমুপস্থিত হয়, এবং পাকস্থলীর দ্বারা অন্ন নিঃসারণ আর রসের গ্রহণ করিয়া থাকে; ইহা পূর্ব্বকই বিস্তারক্রমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই শক্তি যখন অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইয়া আপন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে থাকে, তখনই সুখস্বরূপ হইল; আর যদি স্নায়ু ও অন্ত কোন যন্ত্রের দোষে, পথে কোন বাধা হইয়া ঠেকাঠেকাভাবে প্রবাহিত হয়,—রীতিমত কার্য্য করিতে না পারে, তবে ঐ শক্তিই দুঃখস্বরূপ হইল। ফুপ্ফুসাদি বিসর্গিত অত্যাশ্রয় প্রকার পোষণ শক্তি সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে।

জ্ঞান শক্তির সূত্র দুঃখ অবস্থা ।

আমরা যে, কোন বস্তুর দর্শন ও প্রবণাদি করি তাহা জ্ঞান শক্তির কার্য্য । জ্ঞান শক্তিই বিকসিত হইয়া মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর দ্বারা চক্ষু কর্ণাদির শেষ সীমা পর্য্যন্ত প্রসারণপূর্ব্বক দর্শন প্রবণাদি কার্য্য সাধন করে ; ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে । দর্শন প্রবণাদিকালে যদি এই শক্তি অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইতে পারে, তবেই সূত্রস্বরূপ হইল, আর যদি চাক্ষুষ বা শ্রাবণিক স্নায়ুর দোষে, উহার প্রসারণের কোন প্রকার বাধা বা ঠেঁকা ভাব হয়,—রীতিমত কার্য্য করিতে না পারে তবে ঐ শক্তিই আবার দুঃখস্বরূপ হইল । স্পর্শন ভ্রাণাদি জনক অন্যান্য জ্ঞান শক্তি সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিবে । এখন এই ত্রিশক্তির অন্তর্গত ভক্তি প্রভৃতির সূত্র দুঃখ অবস্থা বলা যাইতেছে ।

ভক্তির সূত্র দুঃখ অবস্থা ।

ভক্তি বিবেকাদি শক্তিগুলি স্নায়ুমণ্ডলের দিকে প্রবাহিত হইয়া আইসে না, কারণ উহা উর্দ্ধপ্রোতস্থিনী শক্তি কিন্তু উহা ব্যায়ত হওয়ার নিমিত্ত মস্তিষ্কের মধ্যে বিশেষ বিশেষ যন্ত্র আছে । উহা প্রথম পরিস্কৃত হয় তৎপর মস্তিষ্কের অংশবিশেষের সাহায্যে উহা উদ্দীপ্ত বা বিস্তৃতিভাব গ্রহণ করিয়া থাকে । তখন যদি সেই যন্ত্রটি অল্পযুক্ত হয়, অর্থাৎ যে ভাবে যে পদার্থের দ্বারা লষ্টপুষ্ট থাকিলে উহা ভক্তি শক্তির বিস্তৃতির সাহায্য করিতে পারে, সেইরূপ না হয়, তবে ভক্তি শক্তি স্বীয় বস্ত্রে (সেই মস্তিষ্কের অংশবিশেষে) আসিয়াই যেন চূপ্‌সিয়া যায়, অল্পযুক্ততা নিবন্ধন সেই যন্ত্রই যেন তাহাকে বিস্তৃত হইতে দেয় না । তাহাই ভক্তির বাধিত অবস্থা, সেই সময় বড় দুঃখের অনুভব হয়, তখন ভক্তিই দুঃখ স্বরূপে পরিণত হইল । আর যদি সেই যন্ত্র উপযুক্ত থাকিয়া অনায়াসে ঐ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তবে উহাই ভক্তির অনর্গল অবস্থা হইল, তখন অতীব আনন্দ অনুভূত হয়, তখন ভক্তিই সূত্রস্বরূপে পরিণত হইল । মনে কর, তুমি প্রচুর পুষ্প বিহপত্রাদির আহরণ পূর্ব্বক ভগবান্ দেব দেবের অর্চনা করিতে বসিলে, এখন যদি তোমার বিশেষ ইচ্ছা থাকে যে, বিশেষ ভক্তি ও আনন্দ সহকারে তাঁহার ধ্যান করিবে ; আর তখন

যদি ভক্তির অঙ্গুর মাত্র হইয়াই চুপ্‌সিয়া যায়,—তুমি শত চেষ্টায়ও ভক্তি-
ভাবেব আবিষ্কার করিতে না পার, তবে তোমার অতিশয় দুঃখ ঘোষ হও-
য়ায় সম্ভব নয় কি ? অতএব সুখময়ী ভক্তি ও বাধিত ভাব প্রাপ্ত হইলে
দুঃখস্বরূপে পরিণত হয়। বিবেক, 'বৈরাগ্যা'দি শক্তি বিষয়েও এইরূপই
চিন্তা করিয়া দেখিবে। এখন ক্রোধাদির কথা বলিতেছি।

ক্রোধের সুখ দুঃখ অবস্থা।

তোমার নিজের কখনও ক্রোধাদি শক্তি উত্তেজিত হয় নাই কি ?

শিষ্য।—“কখনও” কেন আজও তিনবার প্রচণ্ড ক্রোধ জলিয়া উঠিয়া
ছিল।

আচার্য্য।—ক্রোধ হইলে, যদি কোন বাধা ক্রমে উহা চরিতার্থ
হয় তবে কিরূপ অনুভূতি হয়, আর চরিতার্থ করিতে না পারিলেই বা
কিরূপ অনুভব হয় বল দেখি ?

শিষ্য।—ক্রোধ চরিতার্থ না হইলে অত্যন্ত কষ্টানুভব হয়, আর
চরিতার্থ করিতে পারিলে বড় আরামের ভাব অনুভূত হয়।

আচার্য্য। ক্রোধই সেই সুখ এবং সেই কষ্ট বা দুঃখ স্বরূপে পরিণত হয়।
ক্রোধ যে অপসারণ শক্তি বিশেষ তাহা পূর্বেই () বলিয়াছি, সেই
ক্রোধশক্তি বিজুস্তিত হইয়া যদি মস্তিষ্ক এবং শ্রায়ু মণ্ডলের দ্বারা
অনর্গলভা যে প্রবাহিত হইয়া রামদাসের গাত্রে (বাহ্যর উপর ক্রোধ
করিয়াছ) গিয়া সরিয়া পড়ে, তবে ঐ ক্রোধই সুখাবস্থা হইল, “আর
যদি কোন কারণে ক্রোধ প্রবাহের বাধা উৎপন্ন হয়, তবে ঐ ক্রোধই
দুঃখ স্বরূপে পরিণত হইল। ঈর্ষ্যা, অহ্মা, কামাদি সম্বন্ধেও এইরূপ
যোজনা করিয়া লইবে। অন্যান্য যত প্রকার শক্তি আছে সকলেরই
এই রূপ সুখ দুঃখ অবস্থাদ্বয় হইয়া থাকে। কেবল এক মাত্র শোক
সম্বন্ধে এ নিয়ম সংলগ্ন হয় না; কারণ—শোক নিজেই সমস্ত শক্তি
প্রবাহের বাধাজনক শক্তি বিশেষ; সুতরাং প্রবল দুঃখের আবিষ্কারক।
অতএব উহা যতকণ অনর্গল ভাবে থাকিয়া কার্য্য করে, ততদ্রুণই দুঃখাবস্থা

আর যখন বাধিত ভাবাপন্ন হয়, তখন অন্যান্য সকল শক্তিই অনর্গল ভাবে কার্য্য করিতে পারে ; সুতরাং সুখাবস্থার পরিষ্করণ হয়। অতএব একমাত্র শোকশক্তি ব্যতীত সর্বত্রই পূর্বোক্ত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে।

সাত্ত্বিক সুখের অর্থ কি ?

শিষ্য। সুখ হৃৎকের স্বরূপাদি যাহা বলিলেন তাহা একরূপ বুদ্ধিতে পারিলাম, কিন্তু আর এক কথায় অতি গুরুতর সংশয় হইল। আপনি পূর্বে, সত্ত্বগুণ ও রজোগুণাদির বর্ণনায়, সত্ত্বকে সুখ স্বরূপ, আর রজোকে হৃৎ স্বরূপ এবং তমকে মোহস্বরূপ বলিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে “সত্ত্বং লঘুসুখাত্মকং” ইত্যাদি বচন প্রমাণও প্রদর্শিত আছে। তদ্বারা আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, সত্ত্বগুণ হইতে সুখ, রজোগুণ হইতে হৃৎ এবং তমোগুণ হইতে মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সত্ত্বগুণ-প্রভব যে সকল ভক্ত্যাদি শক্তি আছে, তাহারই অন্তর্গত সুখ আছে, এবং রজোগুণ-প্রভব শক্তির মধ্যেই হৃৎ, আর তমোগুণ-সমুৎপন্নশক্তির মধ্যেই মোহ আছে। কিন্তু এখনকার কথায় সে সব উল্ট পাল্ট হইয়া গেল। এইরূপে বলিলেন “আম্রার সত্ত্বগুণ-সমুৎপন্ন শক্তিই হউক, আর রজোগুণ-সমুৎপন্ন শক্তিই হউক, কিম্বা তমোগুণ-সমুৎপন্ন শক্তিই হউক, সকলেরই অনর্গল ভাবে প্রবাহিত হইলে সুখ অবস্থা, আর বাধিত-ভাবাপন্ন হইলে হৃৎথাবস্থা এবং অত্যন্ত প্রবল অবস্থা হইলে মোহাবস্থা হয়, সুতরাং সত্ত্বগুণও হৃৎ, ও মোহ স্বরূপ হইল, এবং রজোগুণ ও সুখ ও মোহ-স্বরূপ হইল, আবার তমোগুণও সুখ এবং হৃৎ স্বরূপ হইল। এইরূপ বিপরীত বাক্যের কোনটাই শ্রদ্ধাকর্য্যক হইতে পারে না। অথবা যদি আমারই ভ্রান্তি হইয়া থাকে তাহাও নির্দেশ করুন।

আচার্য্য। তোমার প্রগাঢ় চিন্তা প্রসূত প্রশ্নের দ্বারা, দিন দিনই আনন্দাহুভব করিতেছি! এখানে তোমার কোনই ভ্রান্তি হয় নাই, এ বিষয় এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। কিন্তু ইহার উত্তরটি, প্রশ্ন অপেক্ষায় অধিক-তর চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে।

বাস্তবিকপক্ষে, উভয় কথাই সত্য। পূর্বে যে সমুৎপন্ন ও সমুৎপন্ন-সমুৎপন্ন শক্তিকে স্বধ্বরূপ, আর রজোগুণ এবং রজোগুণ-সমুৎপন্ন শক্তিকে হুঃখ স্বরূপ, আর তমোগুণ এবং তমোগুণ-সমুৎপন্ন শক্তিকে মোহস্বরূপ বলা হইয়াছে তাহাও সত্য। আবার এখন যে অবস্থা-ভেদে সম্বাদি প্রত্যেক শক্তিকেই স্বঃখ, হুঃখ ও মোহাশ্রয় বলিলাম, তাহাতেও মিথ্যার আশঙ্কা নাই। কিন্তু বিষয়ের বিলক্ষণ পার্থক্য আছে ; তাহা বুঝিতে পারিলে কোনই বিরোধ দেখিবে না। পূর্বে যে সমুৎপাদাদিকেই যথাক্রমে স্বঃখ হুঃখ মোহস্বরূপ বলা হইয়াছে, সেই স্বঃখ হুঃখ, মোহ, আর এখনকার কথিত স্বঃখ হুঃখ মোহ, এতদ্ব্যতীত এক পদার্থ নহে—উহার। নিত্যন্ত বিভিন্ন জাতীয়। স্বঃখ বিবেচনার দ্বারা স্বঃখ হুঃখকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম,—লৌকিক স্বঃখ হুঃখ মোহ, ২য়,—অলৌকিক স্বঃখ হুঃখ মোহ। যে স্বঃখ হুঃখ মোহ, সচরাচর সকলেই অনুভব করিতে পারে, তাহার নাম লৌকিক স্বঃখ, আর বাহ্য কেবল হৃদয়বান্ ব্যক্তিই হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারেন, তাহা অলৌকিক স্বঃখ হুঃখ মোহ। আমরা জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত যে স্বঃখ হুঃখাদির স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছি, তাহা লৌকিক স্বঃখ হুঃখ মোহ। লোকে সচরাচর উহাকেই স্বঃখ হুঃখ এবং মোহ বলিয়া জানে। পূর্বে যে সমুৎপাদাদিকেই স্বঃখ হুঃখ ও মোহ স্বরূপ বলিয়াছি তাহা অলৌকিক স্বঃখ হুঃখ মোহ। সাধারণ লোকে উহাকে স্বঃখ হুঃখ মোহ বলিয়া অনুভব বা ধারণা করিতে পারে না। এই জন্যই সেই অসাধারণ বা অলৌকিক স্বঃখ হুঃখাদির লক্ষণ এখানে নির্দেশ করা যায় নাই। এইরূপে বিষয়ের পার্থক্য থাকানিবন্ধন, আমাদের পূর্বাগত কথার কোনই বিরোধ নাই। এখন সেই অলৌকিক স্বঃখ হুঃখাদির লক্ষণ ও বলিতেছি, তবেই উভয়ের পার্থক্য অনুভব করিতে পারিবে। পরন্তু, লৌকিক স্বঃখ হুঃখাদির ন্যায় দৃষ্টান্ত ও তর্ক যুক্তি দ্বারা, সেই অলৌকিক স্বঃখ হুঃখাদির অবস্থা বুঝানের কোন উপায় নাই। উহাতে কেবল মাত্র নিজের ক্ষমতাবলি মুখ্যতম প্রমাণ। নিজের অনুভূতিবলে যতদূর ধারণা করিতে পার, ততই পরিষ্কার রূপে উহা বুঝিতে পারিবে।

অলৌকিক স্রষ্টার বিবরণ।

বৈরাগ্য, বিবেক, ভক্তি, শান্তি প্রভৃতি যে কোন প্রকার সত্ত্ব শক্তি, আমাদের আশ্রিতে বিকসিত হয়, তাহাদের অনর্গলভাবে পরিস্ফুরণ হইলেই লৌকিক সুখাবস্থা হইল, এবং বাধিতভাবে পরিস্ফুরণে লৌকিক দুঃখাবস্থা হইবে, আর অতি প্রবল রূপে পরিস্ফুরণেই লৌকিক মোহাবস্থা হইবে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু উহাদের নিজের মধ্যে যে এক প্রকার স্বাভাবিক প্রশান্ত্যাব বা মধুরতা বিমিশ্রিত আছে, তাহা উহাদের কোন অবস্থায়ই বিযুক্ত হয় না। ভক্তিটি বিকসিত হইলেই, মনে মনে যেন কি এক প্রকার অনির্বচনীয় মধুর রসের আশ্বাস হইতে থাকে, যেন কি এক প্রকার লঘু লঘু—হাল্কা হাল্কা ভাব মনের মধ্যে সমুদিত হয়, তাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। সেই মধুরতা বা লঘু লঘু ভাবটি যেন ভক্ত্যাদি শক্তির মধ্যেই মাথান আছে, তাহা কোন অবস্থায়ই বিযুক্ত হয় না। ভক্ত্যাদি শক্তি বাধিত ভাবে প্রবাহিত হইয়া লৌকিক দুঃখাবস্থায় পরিণত হইলেও উহাদের ঐ অল্পম মধুরতা বা লঘুতার কিছুমাত্র অভাব হয় না। স্তব্রাং অবস্থা দ্বারা উহা দুঃখরূপে পরিণত হইলেও, ও স্বরূপতঃ মধুরও স্পৃহণীয় রূপেই অল্পভূত হয়। আবার যখন অপরিমিত ভক্তি শক্তি উদ্বেলিত হয়, তখন তো আনন্দের পরিসীমাই থাকে না। তখন অস্ত্রাণ্ড ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি নিস্তর হইয়া উহা লৌকিক মোহাবস্থায় পরিণত হইলেও স্বরূপতঃ অমৃত সমুদ্রে পরিণত হয়। উহা কিরূপ মধুর, তাহা যে মহাম্মার ঐ অবস্থা হয় তিনিই বলিতে পারেন। বিবেকাদি সম্বন্ধেও এইরূপই হইয়া থাকে। অতএব কোন অবস্থায়ই ভক্ত্যাদির ঐ মধুরতাদি ভাবটি পরিস্ফুরিত হয় না। এই স্বাভাবিক মাধুর্য্য, লঘুতা ও স্পৃহণীয়তাকেই “অলৌকিক স্রব” বলে। তাই সত্ত্বগুণকে স্রবস্বরূপ বলা গিয়া থাকে। তবে বিশেষ এই যে, ঐ ভক্ত্যাদির স্রোতটা যদি অনর্গল ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে, তবে অপরিমিত মধুরতার আশ্বাস হইয়া থাকে, তাই তাহাকে লৌকিক স্রব, আর বাধিত ভাবে প্রবাহিত হইলে তাহার মাধুর্য্যের ততদূর আশ্বাস

হয় না, আত্মার পরিপূরণ হয় না, তাই তাহাকে লৌকিক দুঃখ বলা গিয়া থাকে । অতএব এই অলৌকিক সুখাবস্থা, লৌকিক সুখ, দুঃখ ও মোহ এই তিনের মধ্যেই অন্তর্কর্ত্তি-ভাবে অবস্থিতি করে । স্মৃতরাং পূর্ব কথার সহিত আমাদের পরকথার কিছুমাত্র বিরোধ হইল না ।

শিষ্য । এই অদ্ভুত রহস্য বুঝিতে পারিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলাম । কিন্তু এইরূপ স্বাভাবিক সুখাবস্থার সহিত লৌকিক সুখাবস্থার কি সাদৃশ্য আছে,—যদ্বারা উভয়কেই এক “ সুখ ” নামে ব্যবহার করা যায় ?

আচার্য্য । ইহাদের দুই প্রকার সাদৃশ্য আছে, সেইজন্য উভয় অবস্থাকেই সুখ নামে অভিহিত করা হয় । ১ম, স্পৃহণীয়তা, ২য়, লঘুতা । কোন শক্তি অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইয়া সুখাবস্থা হইলে, তাহা যেমন স্পৃহণীয়ভাবে অনুভূত হয়,—সদৃশক্তিটা স্বভাবতঃই সেইরূপ অতিস্পৃহণীয়-ভাবে অনুভূত হয় । এবং অনর্গলভাবে কোন শক্তি প্রবাহিত হইয়া সুখাবস্থাপন্ন হইলে, তাহাতে যেমন একটা হাল্কাহাল্কা—লঘুলঘু—ভাব অনুভূত হয়, সদৃশক্তির মধ্যেও স্বভাবতঃই সেইরূপ এক প্রকার লঘু লঘুভাব অনুভূত হয় । এজন্য উভয়াবস্থাকেই “ সুখ ” নামে অভিহিত করা গিয়া থাকে । এখন অলৌকিক দুঃখের বিবরণ শুন ।

অলৌকিক দুঃখের বিবরণ ।

একএকটি ইন্দ্রিয় বা অণু কোন প্রকার রাজসিকশক্তি যখন অনর্গল-ভাবে প্রবাহিত হইয়া আপনাপন কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে, তখন অবশ্যই তাহাকে লৌকিক সুখাবস্থা বলিতে হইবে । কিন্তু সেই সুখাবস্থার মধ্যেও যেন কি একপ্রকার অসহনীয়ভাব—যেন একটা তীব্রতীব্র ভাব অনুভূত হয় । ঐ অসহনীয়তা বা তীব্রতা ভাবটি যেন ঐ ক্রোধাদি শক্তিগুলির মধ্যেই নিহিত আছে বলিয়া মনে হয় । সাদৃশক্তিগুলি যেমন সুশীতল, নিতান্ত মধুর, কোমল, কমনীয় ও লঘুলঘুভাবে অনুভূত হয়, উহারা সেইরূপ নহে । ক্রোধাদি শক্তির সঙ্গেই যেন কিরূপ একটা উষ্ণতা, কিরূপ একটা কটুতা, কঠিনতা ও গুরুত্বাদির উপগন্ধি হয় । সেই ভাবটুকু

উহা হইতে পৃথক্ করা যায় না, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় যেন ক্রোধাদির মজ্জা মধ্যেই ঐ সকল গুণ নিহিত আছে, এবং উহাদের বাধিত অবাধিত সকল অবস্থায়ই উহা অনুভূত হয়। শাস্ত্রও বলেন * * “তাপকস্ত রজসঃ সত্ত্বমেব তপ্যম্” * * (পা, দ, ২ পা ১৭ সূ ভাঃ)। অতএব সেই অবস্থার নামই অলৌকিক হুঃখ। তাই শাস্ত্রে রজোগুণ মাত্রকেই হুঃখ স্বরূপ বলিয়াছেন; রজোগুণপ্রভবশক্তিগুলি অনর্গলাদি অবস্থানুসারে সুখ, হুঃখ ও মোহ-স্বরূপ হইলেও, সত্ত্বগুণের তুলনায় কেবলই হুঃখ। কিন্তু ইহাও অন্তঃকার-সম্পন্ন ব্যক্তিরই অনুভব গোচর হয়। যাহাদের অন্তঃসার কিছুমাত্র নাই তাহারা এই হুঃখ অনুমান করিতেও পারে না।

এখানেও লৌকিক হুঃখের পাঁচটি সাদৃশ্য লইয়া ইহাকে হুঃখ বলিয়া ব্যবহার করা হয়। (১ম) অসহনীয়তা, (২য়) তীক্ষ্ণতা, (৩য়) ধরতা, (৪র্থ) কঠিনতা, এবং (৫ম) গুরুতা। ইন্দ্রিয় প্রাণাদি কোন শক্তি বাধিত-ভাবাপন্ন হইয়া যখন হুঃখাবস্থায় পরিণত হয়, তখন যেন কেমন একটা অসহনীয়তা, তীক্ষ্ণতা, ধরতা, কঠিনতা এবং গুরুত্বভাবে অনুভূতি হইতে থাকে আবার কাম ক্রোধাদি রজঃশক্তিগুলিরও যখন বিকাশ হয়, তখন উহা অনর্গল বা বাধিত, যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন তাহাতেই, ঐ সকল ভাবগুলি অনুভূত হয়। ভক্তি, বিবেকাদি সত্ত্বশক্তির তুলনায় উহা যেন অত্যন্ত অসহনীয়, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ধর, কঠিন ও গুরুগুরু—ভারীভারী বলিয়া উপলব্ধ হয়। এই সাদৃশ্য নিবন্ধন, রজঃশক্তিকেই হুঃখস্বরূপ বলিয়াছেন, সুতরাং কোনই বিরোধ নাই। এখন তমঃশক্তিকে মোহ বলেন কেন তাহাও প্রবণকর।

তমোগুণকে মোহস্বরূপ বলেন কেন?

সুখহুঃখের ত্রায় মোহ ও লৌকিক, অলৌকিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত। কোন শক্তির পূর্ণমাত্রায় উদ্বেজনা হইলে সমস্ত প্রকার জ্ঞানাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং অন্তরে অন্তরে কেবল সেই শক্তিটিরই অনুভূতি থাকে—যাহা পূর্বে বলিয়াছি (১৯১ পৃ: ২৪ পং)। তাগাই লৌকিক মোহ অবস্থা। আর

দেহাভ্যন্তরবর্তী চিৎস্বরূপ আত্মাকে মলিনভাবে দর্শন করার অবস্থাকে অলৌকিক মোহাবস্থা বলে।

তমঃশক্তিটা অত্যন্ত মলীমসা, আত্মার মধ্যে তাহার উত্তেলনা হইলে চিৎস্বরূপ পরমায়া অতি মলিন অবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এমন কি তমোগুণের পূর্ণ প্রাচুর্ভাবে, আত্মা একবারেই পরিগণিত হইবেন না। সুতরাং তখন অলৌকিক মোহাবস্থা হয়। এনিমিত্ত তমোগুণকে মোহস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তমোগুণ হইতে সমুৎপন্ন যে সকল শক্তি তাহাদের ও আপন প্রকৃতি-তমোগুণের ধর্ম বিলক্ষণ আছে, তাহারাও নিত্যন্ত মলীমসী এবং তাহাদের উত্তেজনা হইলেও স্বপ্রকাশস্বরূপ পরমায়া কিছুমাত্র পরি-লক্ষিত হইবেন না। অতএব তাহারাও অলৌকিক মোহস্বরূপ।

এইরূপে সহ, রজঃ, ও তমোগুণকে, সুখ, দুঃখ, মোহ স্বরূপ বলা হইয়া থাকে। অতএব পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত, আমার পরবর্ত্তি-কথার কিছুমাত্র বিরোধ নাই।

এতাবৎ বিচারের ফল ।

একটি বিষয় সুস্পষ্ট রূপে বুঝানের অনুরোধে, প্রসঙ্গোপস্থিত নানা বিষয়ের মীমাংসা করিতে গিয়া, প্রকৃত বিষয় হইতে অতি দূরে অংগা গিয়াছে, এজন্য উপসংহারের দ্বারা এতাবৎ ব্যাখ্যাবলীর ফলটা স্মরণ করিয়া দিয়া প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করা যাউক।

জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের প্রসঙ্গে, এই সুবিস্তীর্ণ বিচার, ও মীমাংসা দ্বারা এই পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে যে, আমাদের দেহের মধ্যে যে কোন শক্তির বিকাশাবস্থা বা ক্রিয়া আমরা অনুভব করিয়া থাকি, তৎসমস্তই নিজের আত্মার এক একটি অবস্থাবিশেষমাত্র। ভক্তি, দয়া, শান্তি, সন্তোষ, বিবেক, বৈরাগ্য, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, হর্ষ, শোক, আশা, ভয়, ইচ্ছা, যত্ন, চেষ্টা প্রভৃতি সমস্ত শক্তি, কিম্বা সুখ, দুঃখ, মোহ, প্রভৃতি কিছুই আমাদের জীবাত্মা, হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে কিম্বা নূতন করিয়া উৎপন্ন। আত্ম-সংগত কোন প্রকার গুণ বা শক্তি বিশেষও

নহে, অবস্থাতেদে জীবাত্মা নিজেই ভক্তি, নিজেই দয়া, নিজেই শান্তি, নিজেই সন্তোষ নিজেই বিবেক, নিজেই ঠৈরাগ্য, নিজেই ক্রোধ, নিজেই ঈর্ষ্যা, নিজেই শোক, নিজেই সুখ, নিজেই দুঃখ, এবং মোহ ইত্যাদি সমস্তই আত্মা নিজে। এইগুলি সমস্তই জাহ্নবীর জোয়ার তাঁটার অবস্থার স্থায় জীবাত্মার এক একটু উল্ট পাল্ট বা পরিবর্তন অবস্থা মাত্র। নির্ণয় করা হইয়াছে যে, সুখ, দুঃখ, শোক, হর্ষ, ভক্তি বিবেকাদি সকল প্রকার শক্তিই যখন জীবাত্মা নিজে, তখন ঐ সকল শক্তির আভ্যন্তরিক অনুভব করা, আর আমাদের “আমির” (জীবাত্মার) অনুভব করা ইহা এক কথা। নির্ণয় করা হইয়াছে যে, জ্ঞান বা অনুভবদি নামে কোন প্রকার শক্তি বা গুণ বিশেষ নাই, চৈতন্যের সহিত আমাদের শক্তিগুলির বিমিশ্রণ থাকিতে অন্তরে অন্তরে যে সর্বদা একটা প্রকাশ ভাব বিদ্যমান আছে, তাহারই নাম জ্ঞান বা অনুভূতি। নির্ণয় করা হইয়াছে যে দেহের মধ্যে যত প্রকার শক্তি, গুণ, ও ভাবের অনুভব হয়, তৎসমস্তই যখন “আমি” নিজে, এবং তাহাদের অনুভব আর “আমির” অনুভব যখন একই কথা, তখন আমরা সর্বদা যে সকল শক্তি, গুণ বা ভাবের অন্তরেঅন্তরে প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা আমার নিজকেই অনুভব করিতেছি, অতিরিক্ত কিছুই অনুভব করিতেছি না। ইত্যাদি আরও কত কত বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। এতৎ সমস্ত বাক্যাবলী দ্বারা বিশেষরূপে কেবল ইগাই নির্ণয় হইয়াছে যে, আমাদের কোন প্রকার জ্ঞান বা অনুভূতি কখনই উৎপন্ন বা বিনষ্ট বা পরিবর্তিত, বা হ্রাস প্রাপ্ত, বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, জীবের জন্মাবধি যে সেই চিরন্তন প্রকাশাত্মক অনুভব আছে, সেই অনুভবই আমাদের সুখ, দুঃখ, শোকাদি রূপে আত্মার এক একটু অবস্থান্তর হইলে, একএকবার গ্রাহ হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত সর্বদার জন্য তাহা গ্রাহ্যে আইসে না, তাই ঐ সুখ দুঃখাদির জ্ঞানকে অন্য এবং বিনষ্ট বলা হইয়া থাকে, এবং সেই যে সহজাত জ্ঞান তাহাও কোন প্রকার গুণ বা শক্তি বা ক্রিয়াদি কিছুই নহে, কেবল একটা প্রকাশভাব মাত্র, সূতরাং উহার আধারাত্মকাদিও কিছুই নাই। এই বিষয় প্রমাণীকৃত করার নিমিত্তই

এত কথার বিস্তার। এই যে জ্ঞানের কথা বলা হইল, ইহাকে সাংসদিক জ্ঞান বলিতে পারা যায়। এই সাংসদিক জ্ঞানেরই নামান্তর মানসিক প্রত্যক্ষ ইহা মনে রাখিবে। কিন্তু আর একপ্রকার মানসিক প্রত্যক্ষও আছে তাহা পরে বলিব। ওঁ শ্রীমদাশিষঃ ওঁ ॥

ইতি শ্রীশংখর তর্কচূড়ামণি কৃত্যায় ধর্মব্যাখ্যায় ধর্ম সাধনে ধর্ম
নিমিত্তকারণ-সমাধিবর্ণনে সাংসদিক জ্ঞান-স্বরূপ নিরূপণং নাম
তৃতীয়পঃ সম্পূর্ণম্ ।

তৃতীয় খণ্ডে একটি মহা ভ্রম আছে, ২।৩ স্থানে “অনুকূল বেদনীষং সুখম্” এই স্থলে “প্রতিকূল বেদনীষং সুখম্” লিখিত আছে।

ও
শ্রীসদাশিবঃ
শরণম্ ।

ধর্মব্যাখ্যা ।

চতুর্থ খণ্ড ।

বাহ্যজ্ঞান-স্বরূপনির্ণয়ের প্রশ্ন ।

শিষ্য । আমাদের অভ্যন্তরস্থিত স্বঃ, হৃঃখ, শোক, তাপাদি বাহ্য কিছু অনুভূত হইয়া থাকে, তাহার কিছুই আত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন গুণ বা শক্তি বিশেষ নহে ; উহা জীবেরই একএকটি অবস্থাবিশেষমাত্র, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি । এবং সেই অনুভব বা জ্ঞানও, আত্মাতে সমুৎপন্ন বা আত্ম-সংলগ্ন কোন প্রকার গুণ বা শক্তি বা ক্রিয়া বিশেষ নহে, উহা জীবাত্মারই বিদ্যমানতার নামান্তর মাত্র । চৈতন্য বা প্রকাশ বা সত্ত্বাস্বরূপ-পদার্থের সহিত অভিন্নভাবে সম্বন্ধ হইয়া আমাদের মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদিও সেই স্বপ্রকাশ* চৈতন্যের ন্যায়ই অকৃত-পরিশূন্যভাবে বা জাগ্রৎ-ভাবে সর্বদা অবস্থিতি করিতেছে, তাহারই নাম জ্ঞান ; এই জাগ্রৎভাবরূপ-জ্ঞান কখন উৎপন্নও হয় না, বিনষ্টও হয় না, পরিবর্তিতও হয় না ; ইহাও সর্বশেষ অবগত হইলাম । কিন্তু ইহা কেবল অধ্যাত্ম বিষয়ের জ্ঞান-সম্বন্ধেই বুঝিলাম জীবাত্মা এবং তাহার স্বঃ, হৃঃখ, মোহাদি-অবস্থাসমূহের যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহার বিষয়ই ঐরূপ বুঝিলাম । কিন্তু বাহ্যজ্ঞান কিরূপ পদার্থ তাহা বুঝিতে পারি নাই ; আমাদের যে, বাহ্যের ঘটপটাদির জ্ঞান হইয়া থাকে* তাহা সর্বদাই উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হই.ত.হে, এবং উহা একটি ক্রিয়া বিশেষ অথবা আত্মার

গুণ বিশেষ মাত্র, এইরূপই আমাদের ধারণা। এ বিষয়ে শাস্ত্রের এবং আপনার কি মত তাহা জানিতে ইচ্ছা।

আচার্য্য। বাহিরের কোন বস্তুর দর্শন বা স্পর্শনাদি কালে কিরূপ ঘটনা হয় তাহা অবগত আছ কি ?

শিষ্য। তাহা একপ্রকার জানি।

আচার্য্য। কিরূপ জান বল দেখি ?

শিষ্য কতৃক বাহ্য জ্ঞানের প্রণালী কথন।

শিষ্য। প্রথমে দর্শনের প্রণালী বিষয়ে যাহা জানি তাহা নিবেদন করিতেছি। চক্ষুর মধ্যে পরস্পর বিভিন্নরূপ সাতটি দ্বার বা অবস্থা আছে, তাহার পর একটি বড়মত স্নায়ু আছে,—বাহ্যকে শরীরতত্ত্ববিদগণ “চাক্ষুষ স্নায়ু” বলিয়া থাকেন ; সেই স্নায়ুটি চক্ষুর তলা হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত সংলগ্ন আছে।

উক্ত সাতটি দ্বারের একএকটি একএক আকৃতির ; উহাদের সকলের উপরের দ্বারটি, একটি শাদাবর্ণ পরদা—বাহ্য চক্ষুর দিকে দৃষ্টি করিলে খেতপদ্মের দলের মত দৃষ্ট হয়। তাহার নীচে বড় গোলাকার একটি কালবর্ণ পরদা আছে, তাহার নীচে ক্ষুদ্র—নীলবর্ণ একটি পরদা ; তাহার নীচে কতটুক তরলাকার, জিয়লের আঁটার মত, পদার্থ আছে ; তাহার নীচে তদপেক্ষায় কিছু সল্প মত আর একটি ঐরূপ পদার্থ আছে, তাহার নীচে দর্শকস্নায়ু বা চাক্ষুষস্নায়ুর মুখে আর একটি পরদা আছে, তৎপর দর্শকস্নায়ুর মুখ। এই দ্বারগুলির প্রত্যেকটিই, পৃথক্ পৃথক্-প্রকারে পৃথক্-পৃথক্-পদার্থ দ্বারা গঠিত এবং নানাবিধ ভঙ্গীতে অবস্থিত। ইহাদের প্রত্যেকের ক্রিয়া-প্রণালীও বিলক্ষণ পৃথক্ এবং অভূত, তাহা বলিতে হইলে অনেক সময় যায়।

যখন কোন দৃশ্যবস্তুর আমাদের সন্মুখবর্তী হয়, তখন সেই বস্তুর বর্ণটি মাত্র বিকীর্ণ হইয়া আসিয়া, প্রথমে আমাদের চক্ষুর উপরের শাদা পরদাটিতে পতিত হয়। তৎপর ঐ বর্ণটি ক্রমে একএকটি দ্বার ভেদ করিয়া মস্তিষ্কের দিকে যাইতে থাকে, আর একএক-দ্বারের দ্বারা এক এক প্রকার অবস্থায় পরিণত

হইতে থাকে ; এই প্রকারে ক্রমে অন্যান্য দ্বার ভেদ পূর্বক, নানাপ্রকার অবস্থার পরিণত হইয়া অবশেষে দর্শকস্বায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে উঠিয়া মনের উদ্বোধন করে। *মনের উদ্বোধন হইলে পুনর্বার অপর চক্ষুর দ্বারা ঐ বস্তুটি দর্শনের নিমিত্ত চেষ্টা হয়। তখন অপর চক্ষুর দ্বারাও সেই পূর্বকার মতই, ঐ আলোক বা বর্ণ শক্তিটি প্রবিষ্ট হইয়া চাক্ষুষ-স্বায়ুর দ্বারা মস্তিষ্কে যায় এবং মনের উদ্বোধন করে, পরে ঐ বর্ণটির জ্ঞান হয়। ইহাই দর্শনজ্ঞানের সাধারণ ও সজ্জিপ্ত প্রণালী। শ্রবণেন্দ্রিয়াদিজনিত জ্ঞানেও, এইরূপেই বাহির হইতে শব্দানিববয়গুলি কর্ণাদির দ্বারা প্রবিষ্ট হয় এবং সেই সেই স্থানের স্বায়ুর দ্বারা মস্তিষ্ক মধ্যে উখিত হয়, পরে মনের উদ্বোধন করে, তৎপর আবার অপর কর্ণাদির দ্বারা শ্রবণাদি করার চেষ্টা হইলে, শব্দাদি শক্তি অপর কর্ণাদি দ্বারা পূর্ববৎ মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়া মনের উদ্বোধন করে, তখন শব্দাদির জ্ঞান জন্মায় ; ইহাই শ্রবণাদি জ্ঞানের সজ্জিপ্ত ও সাধারণ নিয়ম।

আচার্য্য। যে টুকু বলিলে তাহা অবশ্যই মিথ্যা নহে ; কিন্তু বল দেখি, তুমি যখন বিশেষ আগ্রহ-সহকারে একমনে—একদৃষ্টে কোন একটি বস্তু দেখিতে থাক, তখন তোমার নিকটে সহস্র সহস্র কথা হইলেও, তুমি কিছুই শুনিতে পাওনা, ইহার কারণ কি ? কিন্তু ঐ সকল কথা যে, তখন তোমার কর্ণ-কুহরে গিয়া নিপতিত হয় না, তাহাও নহে ; কারণ শব্দের গতি অনিবার্য্য ; তবে তুমি শুনিতে পাওনা কেন ? অথবা ; যখন অকুল আগ্রহের সহিত একচিন্তে কোন বস্তুতা কিম্বা গান শ্রবণ করিতে থাক, তখন অস্ত্রান্ত বধা-বার্ত্তা শুনিতে পাওনা কেন ?

শিষ্য। মনোযোগ দিই না, তাই শুনিতে পাই না, মনোযোগ না দিলে তাহার জ্ঞান হইতে পারে না।

আচার্য্য। তোমাকে যদি সবেগে একটি ধাক্কা দেওয়া যায়, তবে তোমার মনোযোগ না থাকিলে, সেই ধাক্কা তোমার দেহের উপর কাঁচ্য করিতে পারে না কি ? তুমি কি তখন ভূমিসাৎ হও না ?।

শিষ্য। তা অবশ্যই হইতে হয়।

আচার্য্য। তবে তোমার জ্ঞানের সময় মনোযোগ আর অমনোযোগে কি করিবে ? তখনও ত বাহিরের বস্তুর নীল পীতাদি বর্ণ ; অথবা শব্দাদি শক্তি

তোমার চক্ষু বা কর্ণ মধ্যে গিয়া আঘাত করিয়া, ক্রমে স্নায়ুমাণ্ডলের দ্বারা মস্তিষ্কে প্রবেশ পূর্বক মনের উদ্বোধন করিবে এবং জ্ঞান জন্মাইবে, তাহাতে তোমার মনোবোগ অমনোযোগে বিশেষ ফল হইবে কেন ?

শিষ্য । আপনি কি উদ্দেশ্যে কোথায় আনিয়া ফেলেন, তাহা বুঝা যায় না, আপনিই এ বিষয়ের প্রকৃত সিদ্ধান্ত করুন।

দর্শনাদি বাহ্যজ্ঞানের প্রণালী ।

আচা ১। জ্ঞান হওয়া সম্বন্ধে একটি মুখ্য বিষয় আছে, তাহাই জান না, স্মরণ উহা বলিতে পার নাই ; তাহা একটু ধীরভাবে শুন।—নয়না দি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার ছট প্রকার প্রণালী আছে। কোন বস্তু দর্শন বা শ্রবণ করার অব্যবহিত পূর্বসময়, যদি মন অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত থাকে, তবে জ্ঞানের একপ্রকার প্রণালী হয়। আর যদি সেই সময়ে মন অন্য কোন বিষয়ে সনাসক্ত না থাকিয়া, সেই বস্তুটিই (যহা তুমি দেখিবে বা শুনিবে, সেই বস্তুটিরই) দর্শন বা শ্রবণের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকে তাহা হইলে, আর একপ্রকার প্রণালীতে জ্ঞান হইয়া থাকে।

প্রথমে, প্রথম প্রণালীট বলিতেছি।—কোন দৃশ্যবস্তু সম্মুখবর্তী হইলে, তাহার ইতস্ততঃ-বিসর্পস্ত-আলোক শক্তি বা নীল পীতাদি বর্ণ শক্তি, চলিয়া গিয়া প্রথম চক্ষুর বাহিরের পরদায় সংযুক্ত হইবে, তৎপর তোমার কথিতরীতি অনুসারেই মস্তিষ্ক-মনকে উদ্বোধন করিবে, তৎপর বুদ্ধির স্থানে (৬৯পৃ ২পৃ) উপস্থিত হইয়া বুদ্ধির উদ্বোধন করিবে। তৎপর, নিজ-গাত্রে মশকে দংশন করিলে বেক্রপ, ঐ দংশনের ঘটনা মস্তিষ্কবাসী-আত্মাতে উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ ঐ দংশন ক্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটি শক্তি প্রোজ্জ্বলিত হয় এবং মশকের দংশনজনিত বাধা পরিমোচনের নিমিত্ত হস্তের স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হয়, তৎপর করের অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং হস্তও সেই শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া মশকটা বিতাড়িত করে ; সেইরূপ, বাহিরের আলোক বা বর্ণ শক্তি গিয়া আত্মার উদ্বোধন করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ আলোক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী একটি শক্তিপরিষ্কুরিত হইয়া আলোক শক্তিকে উপশান্ত

করার নিমিত্ত বাহিরের দিকে বিসর্পিত হয়, ক্রমে মস্তিষ্ক পরিত্যাগ পূর্বক দর্শক ন্যায় ছাড়াইয়া চক্ষুর শেষপদা পর্যন্ত উপস্থিত হয়, এমনকি ঐ শক্তির প্রভাব বাহিরেও অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া থাকে। এই শক্তির নামই “ইন্দ্রিয় শক্তি” ইন্দ্রিয় শক্তি, এইরূপ বিসর্পিত হইয়া আসিলে, এদিকে বাহিরের আলোক বা বর্ণ শক্তির স্রোত ও ঐ চক্ষুতে পড়িয়া ঐ প্রসারিত ইন্দ্রিয় শক্তির সহিত মিলিত হয়। তখন উভয়েরই পরস্পর ভাবান্তিরের চেষ্টা হইয়া থাকে, এবং উভয়ের এক প্রকার সম্বর্ষণ উপস্থিত হয় ; সম্বর্ষণে আলোক শক্তি আর ইন্দ্রিয় শক্তি উভয়ই যেন এক হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, নয়নেন্দ্রিয় প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়-মাত্রেই স্বচ্ছতাগুণ-সম্পন্ন, কারণ ইন্দ্রিয়মাত্রেই, আত্মার রঞ্জনগুণ বিকার বিশেষ হইলেও, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে সত্যাংশও বিশেষরূপে আছে। সত্যগুণ যে প্রকাশক এবং অতীব স্বচ্ছতাগুণ-সম্পন্ন, তাহা পূর্বেই (১৭১ পৃঃ) বলিয়াছি ; সুতরাং তাহা হইতে সমুৎপন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও স্বচ্ছতাগুণ-বিশিষ্ট। এজন্যকাচ ও ফটিকাদির আয়, উহা যে বস্তুর সহিত অভিসম্বন্ধ হয়, তাহার আকৃতিই গ্রহণ করে। অতএব তোমার নয়নেন্দ্রিয়, পূর্বোক্ত মতে, ঐ নীল পীতাদি বর্ণ শক্তিটির সহিত সম্মিলিত হওয়া মাত্রে, ইত্যাদাকার গ্রহণ করিবে, এবং তৎক্ষণাৎ ঐ চক্ষুর মধ্যেই বিদ্যুচ্চমকের আয় অত্যন্তক্ষণ-স্থায়ী এক প্রকার জ্ঞান হইবে। এই জ্ঞান এত অপরিষ্কৃত যে ইহাতে, ঐ দৃশ্যমান বস্তুটি নীল কি পীত তাহা কিছুই নির্দেশ করা যায় না।, ইহাকে “অনির্দেয় জ্ঞান” বা “আলোচন জ্ঞান” বলে। “শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচন মাত্র মিথ্যতে বৃত্তিঃ।” “সাক্ষ্যকারিকা”) অন্তর্জ্ঞান “অস্তি হালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকম্। বালমুকাদি বিজ্ঞান সদৃশং যুদ্ধ বস্তুজম্।” “জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের সহিত শব্দাদি বাহ্য বিষয়ের যথানিয়মিত সম্বন্ধ হইলেই তৎক্ষণাৎ এক প্রকার জ্ঞান জন্মিয়া থাকে তাহার নাম “আলোচন জ্ঞান” এই জ্ঞান নিত্যন্ত অপরিষ্কৃত, ইহাতে “এটি এই বস্তু” এরূপ ভাব প্রকাশ পায়না, ইহা সদ্যোজাত বালকের জ্ঞানের আয় নির্বিকল্পক।”

তৎপর ঐরূপ জ্ঞান সম্বর্ষণ ব্যাপার মনের স্থান পর্যন্ত উপস্থিত হয় এবং মনও নিজ স্বচ্ছতা গুণে ঐ আলোক বা বর্ণের তদ্রূপ হইয়া যায়, তখন ঐ নির্বি-

কল্পক বা আলোচন জ্ঞানই পূর্বাপেক্ষায় আর একটু পরিষ্কৃত হয়। তৎপর উহা কি বস্তু দেখিলে, তাহা নিশ্চয় করার নিমিত্ত তোমার মনের মধ্যে চেষ্টা হইবে। এবং তখন ঐআলোক পরিত্যাগ করিয়া, সেই পূর্ব দৃষ্ট আলোকের সম্পূর্ণ ভাবটি তোমার মনে উপস্থিত হইবে (ইহার নাম স্মরণ)। তৎপর ঐ পূর্ব দৃষ্ট আলোকের সহিত শেষেকার দৃষ্ট বস্তুটির (আলোকের) সহিত তুলনা করার নিমিত্ত প্ররুতি হইবে। স্মরণাৎ আবার তোমার মন, ইন্দ্রিয় শক্তিরূপে পরিণত হইয়া, পূর্ববৎ চাক্ষুষ দ্বারা বিসর্জিত হইয়া সম্মুখস্থ-আলোক শক্তির সহিত মিলিত হয় ; এবং পূর্ববৎ আলোকাকারে পরিণত হয়। এবং তখন ও ঐ ব্যাপার পুনর্বার গিয়া মনের স্থানে উপস্থিত হইলে পূর্বদৃষ্ট আলোকের সহিত উহার তুলনায়, উভয়ই এক হইয়া যায়, তখন “এটিও আলোক” এইরূপ স্থির করা হয়। তথাচ,—“উভয়ায়কম্মনঃ সঙ্কল্পকমিन्द्रিয়ঞ্চ সামর্থ্যাৎ.” (সাংখ্য-কারিকা) অত্রত্র “ততঃ পরং পুনর্কল্প ধর্মৈর্জ্ঞাত্যাদিভির্ঘায়া। বুদ্ধ্যবসৌ-য়তে সাহি প্রত্যক্ষত্বেন সম্বতা।” তৎপর অভ্যন্তরে বুদ্ধিস্থানপর্যন্ত ঐ সৎস্বর্ণ ব্যাপার উপস্থিত হইয়া পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে বুদ্ধিও, ঐ আলোক বা বর্ণের তন্ময় হইয়া তদাকারে আকারিত হয়। তখন “আমি এই পীত বর্ণ বস্তুটি দেখিলাম” এইরূপ অধ্যবসায়ের ভাব প্রকাশিত হয়। তথাচ,—“অধ্যবসায়ে বুদ্ধিঃ * * * ” (সাংখ্য)। এই পর্য্যন্ত হইলেই আলোক প্রত্যক্ষের শেষ হইল। ইহাও শাস্ত্রেই আছে, “প্রতি বিষয়াধ্য-বসায়েদৃষ্টং” (সাংখ্য কারিকা) “যৎ সম্বন্ধং সৎ তদাকারোজ্জৈষি বিজ্ঞানং তৎপ্রত্যক্ষম্” (সাংখ্যদর্শন)। প্রত্যেক বস্তুর দর্শন কালেই উক্ত সকল গুলি ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ইহা এত শীঘ্রই হইয়া যায় যে সাধারণ জ্ঞানে তাহা কোন মতেই উপলব্ধি করা যায় না, ইহা প্রায় এক অল্পকালের মধ্যেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই গেল প্রথম প্রণালী, অতঃপর দ্বিতীয় প্রণালী বলা যাইতেছে।

জ্ঞানোৎপত্তির বিত্তীয় প্রকার-প্রণালীতে আর আর সমস্তই সমান, কেবল বিশেষ এই যে, ইহাতে প্রথমেই কোন কারণে মস্তিষ্কের অভ্যন্তর-স্থিত বুদ্ধি শক্তির উদ্বোধন ও পরিষ্করণ হইয়া, সম্মুখস্থিত বস্তুটি দর্শ-নর নিমিত্ত উহা চাক্ষুষ দ্বারা অঙ্গসর হইতে থাকে, তৎপর ঐ

দৃষ্টবস্তুর লক্ষ্য করিয়া চক্ষুকে বিন্যস্ত বা নিযুক্ত করে, তৎপরে পূর্ব-
নিয়মেই চক্ষুসংলগ্ন-বর্ণশক্তি বা আলোকের সহিত মিশিত হইয়া
পূর্বোক্ত মতেই আলোকের জ্ঞান উৎপন্ন করে ; এইটিই দ্বিতীয় প্রণালী ।
শ্রবণ ও স্পর্শন প্রভৃতি সকল প্রকার ইন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষেই উক্ত বিবিধ
প্রণালীর কোন একটি হইবে, এতদ্ব্যতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আর কোন
প্রণালী নাই ।

ইহাই দার্শনিকগণ বলিয়াছেন । “প্রাপ্তার্থ প্রকাশ লিঙ্গাবৃত্তিসিদ্ধিঃ”
(সাংখ্যদৃঃ অঃ ১৬ স্থ) “বাহ্য বিষয় জ্ঞানের নিমিত্ত আমাদের ৫টি ইন্দ্রিয়
আছে, পাঁচ প্রকার বিষয়ের সম্বন্ধও প্রায় সকল সময়ই আছে,
অথচ সকল সময়ই সকল বিষয়ের জ্ঞান হইতেছে না । নয়নেন্দ্রিয়ের দ্বারা
নীল, পীত, হরিতাদি বর্ণ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহাদের কোন না
কোন একটির সহিত সর্বদাই চক্ষুর সম্বন্ধও রহিয়াছে, আবার কর্ণের
সহিতও সর্বদাই কোন না কোন এক প্রকার শব্দের সহিত সম্বন্ধ আ-ছে ।
কিন্তু সর্বদাই দর্শন জ্ঞান বা সর্বদাই শ্রবণের জ্ঞান হইতেছেনা, কখনও
শ্রবণ জ্ঞান কখনও বা দর্শন জ্ঞান হইয়া থাকে । এ নিমিত্ত জ্ঞানের উৎপত্তি
বিষয়ে কেবল মাত্র বাহ্য বিষয়ের শক্তি ব্যতীত আত্মার শক্তিও স্বীকার
করিতে হইবে । আত্মার শক্তি বিশেষের (ইন্দ্রিয় বৃত্তির) বিকাশ ও উদ্বোধন
না হইলে জ্ঞান হইতে পারে না । সুতরাং সর্বদাই চক্ষু কর্ণাদি-
যন্ত্রের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলেও চক্ষু কর্ণাদি নানাব্যস্ত্রের মধ্যে, (যটির
দ্বারা) ইন্দ্রিয় বৃত্তি বিকসিত হইয়া অগ্রসর ও প্রস্তুত হয় তাহার দ্বারা সেই
একটি বিষয়েরই জ্ঞান হয় । আত্মার শক্তি যদি চক্ষুর স্নায়ুর দ্বারা বিসর্পিত
হয়, তবে চাক্ষুষ জ্ঞান হয়, এবং শ্রবণের দ্বারা বিসর্পিত হইয়া আসিলে
শব্দের জ্ঞান, রসনার স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিলে রসের জ্ঞান,
হয় । আর যে যে দিক আত্মার ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবাহিত হইয়া আসেনা, ততদ্বয়
সেই সেই দ্বারের দ্বারা কোন জ্ঞান হয় না ।” আরও বলিয়াছেন “ভাণ-
্ডনাভ্যাংতস্বাস্তরং বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থস্পর্শিতা ।” (ঐ) * * * “আত্মার শক্তি
গুলি বাহিরের বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইবার নিমিত্ত সক্ষম হইতে
প্রসারিত হইয়া এক এক স্নায়ু-প্রণালীর দ্বারা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া

থাকে।” আরও “বৎ সম্বন্ধং সৎ তদাকারোল্লিখিতিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্” (ঐ) বাহ্য বিষয় গ্রহণের নিমিত্ত আত্মার শক্তি স্নায়ু পথ দ্বারা অণুসর হইয়া আসিলে বাহ্যশক্তির সহিত তাহার মিলন হইয়া মন পর্য্যন্ত সেই বাহ্য বিষয়ের তন্ময় হইয়া যাতায়ার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান।’

বাহ্য জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় ।

ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানের প্রণালী বুঝিতে পারিলে, এখন তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় পর্যালোচনা করা যাইতে পারে। তোমার জিজ্ঞাসাছিল, “চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উহা কি পদার্থ। উহা কি জীবাত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন গুণ বা ক্রিয়াবিশেষের মধ্যে পরিগণিত হইবে, অথবা সুখ দুঃখাদির অনুভূতির দ্বারা উহাও সেই জীবাত্মা বা “আমির” অনুভবের মধ্যেই গণ্য হইবে।” ইহার চরম সিদ্ধান্ত এই যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা, কিম্বা যে কোন প্রকারে যে কোন জ্ঞান হইয়া থাকে তৎসমস্তই, সুখ দুঃখাদি অনুভবের দ্বারা, আত্মার সেই চিরন্তন অনুভবেরই একএকবার গ্রহণ হওয়া মাত্র, তদ্ব্যতীত নূতন আর কিছুই জন্মিতেছেন। এবং উহা কোন গুণ বা ক্রিয়া বিশেষও নহে, কিম্বা জীবাত্মা হইতে অতিরিক্তও কিছু নহে, উহা জীবের বিদ্যমানতা বা প্রকাশ অবস্থা মাত্র। ইহা বিশেষরূপে বুঝান যাইতেছে,—

মনে কর পুরোঁকট মতে, (১৭৮ হইতে ১৮৫ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত) চৈতন্তের সাহায্যে তোমার নিজের অস্তিত্বটি মাত্র অস্তরে অস্তরে প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ তোমার সেই চিরন্তন “আমির” অনুভব হইতেছে। এখন একটি ঘট, তোমার সম্মুখস্থ হইলে, জ্ঞানের প্রণালী অনুসারে (২৬৮ পৃ ৭প) প্রথমে তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয় ঐ ঘটাকার গ্রহণ করিল, তখন “আলোচন-জ্ঞান” (২৬৯ পৃ ১০ প) হইল, তৎপর মনও ঐ আকার গ্রহণ করিল, তখন “এইটি ঘট” এইরূপ কল্পনা জ্ঞান হইল (২৬৯ পৃ ২৭প) তৎপর বুদ্ধিও ঐ আকারে আকারিত হইলে “আমি একটি ঘট দেখিতে পাইলাম” এইরূপ অধ্যবসায়স্বক জ্ঞান হইল, ইহারই নাম “বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হওয়া ? তবে এখন ভাবিয়া দেখ,

এই জ্ঞানও তোমার সেই পূর্বকার “আমির” জ্ঞানের মধ্যেই পড়িল; কারণ বুদ্ধি, মন, ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কিছুই তোমার “আমি” হইতে বিভিন্ন বা পৃথক কোন পদার্থ নহে। তোমার “আমিই” ঐ ঘটদর্শনের বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া তৎপর অস্তিমান, তৎপর মন, অবশেষে চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়াছে, ইহা অতি বিস্তারক্রমে পূর্বেই বুঝাইয়াছি (১৫৮ পৃঃ হইতে ৩ম খণ্ডশেষ পর্য্যন্ত)। তবেই বুদ্ধিতে হইবে যে, বুদ্ধির একটু পরিবর্তনাবস্থা হইলেই তোমার “আমির” (জীবাত্মার) পরিবর্তনাবস্থা হইল। এবং অস্তিমানের, মনের বা ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তন হইলেও তোমার “আমিরই” অবস্থান্তর হইল। এ কথা কোন মতেও অস্বীকারের উপায় নাই। অতএব ঘটপটাদি দর্শন বা স্পর্শনাদি কালে প্রথমে বধন পূর্বোক্ত

(২৬৮ পৃ ১৫ প) নিয়মানুসারে তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয় বা স্পর্শেন্দ্রিয় আপন অবস্থায় অপ্রকাশিত হইয়া ঐ ঘটপটাদির আকারে পরিণত হইল, তখন তোমার আত্মারই অবস্থান্তর হইল। তৎপর মনের ও বুদ্ধির নিজাবস্থা অপ্রকাশিত হইয়া ঘটপটাদি আকার হওয়াও তোমার “আমিরই” অবস্থান্তর হওয়া। সুতরাং তোমার অভ্যন্তরে সুখ দুঃখ ও ভক্তি প্রভৃতি অবস্থা হইলে উহা যেমন তোমার “আমির” একটা পরিবর্তন অবস্থামাত্র, ইহাও ঠিক সেইরূপ একটা পরিবর্তন অবস্থা। অতএব তোমার আভ্যন্তরিক সুখ দুঃখ বা ভক্তি প্রভৃতির জ্ঞান যেমন নূতন করিয়া জন্মিতেছে না, কিন্তু তোমার জীবাত্মার উৎপত্তি হওয়া অবধি, যে সেই পূর্বোক্ত (১৮১ পৃ ৪) একটা “আমির” অমুভব ছিল, যাহা চিরদিন পর্য্যন্ত আছে বলিয়া তোমার গ্রাহ্যে আসিতেনিহিল না, তাহাই তখন তোমার অবস্থার পরিবর্তন হওয়া নিবন্ধন, গ্রাহ্য হইল; ঘটপটাদির দর্শন কালেও তাহাই হইল। তখন তোমার “আমির” পরিবর্তন অবস্থা হওয়ায় সেই চিরন্তন “আমির” অমুভবটাই গ্রাহ্য হইল। তাই “ঘটজ্ঞান জন্মিল” “পটজ্ঞান জন্মিল” এইরূপ বলা হইয়া থাকে। ঘট দর্শনের পূর্বে তুমি তোমার নিজের অস্তিত্বমাত্র অমুভব করিতে ছিলে; কিন্তু ঐ অমুভূতি আজন্ম আছে বলিয়া তোমার গ্রাহ্যে আসিতেনিহিলনা। এখন প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে ঘটের রূপটি গিয়া চক্ষু-প্রসারিত-ইন্দ্রিয়শক্তির সহিত মিশাইয়া গেলে, ইন্দ্রিয় শক্তিটি

উদ্যাকার হইয়া গেল। কিন্তু ইন্দ্রিয় তোমাহইতে উতিরিক্ত কোন বস্তু নহে, তুমিই ইন্দ্রিয়বাহ্য গ্রহণ করিয়া, চক্ষু পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। অতএব ইন্দ্রিয়ের ঘটাকারে আকারিত হওয়াই, তোমার নিজের ঘটাকার হওয়া; ইহাই তোমার “আমির” পরিবর্তন অবস্থা। কারণ ঐ ঘটনার পূর্বে তুমি ঘটাকারে আকারিত ছিলেনা, তখন অজ্ঞাকারে ছিলে; এখন ঘটের সান্নিধানিবন্ধন ঘটাকারে পরিণত হইলে। অতএব এখন তোমার সেই পূর্বকার “আমির” অনুভব বা জ্ঞানটা গ্রাহ্যে আসিল। কিন্তু তোমার “আমি” যখন সেই সময়ে ঘটাকারেই পরিণত হইয়া গিয়াছে, তখন ঘটাকারেই তোমার “আমির” অনুভবটি গ্রাহ্যে আসিল। ইহারই নাম “ঘটের জ্ঞান হওয়া” তাই তুমি বুঝিলে যে “এই আমার ঘটের জ্ঞান জন্মিল।” আবার যখন ক্ষণকাল পরে অত্মকোন বস্তুর সান্নিধ্যাধীন, প্রত্যক্ষপ্রণালী অনুসারে, তোমার “আমি” টা অজ্ঞাকারে আকারিত হইয়া গেল; তখন আর ঘটাকারে আকারিত থাকিল না। সুতরাং তখন তুমি বুঝিলে “আমার ঘটজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, এখন পটের জ্ঞান হইতেছে” কিন্তু বাস্তবিক ঘটের জ্ঞান জন্মেও নাই বিনষ্ট ও হয় নাই। কিন্তু তোমার ঘটাকারে আকারিত হওয়াটা নূতন করিয়া জন্মিয়াছিল বটে, এবং অত্ম বস্তুর সান্নিধ্যাদি হইয়া তাহাই বিনষ্ট বা লুক্কিত হইয়া গেল।

তৎপর মন আর বুদ্ধিও তোমার “আমির”ই স্বরূপ, উহা অতিরিক্ত কিছুই না। অতএব প্রত্যক্ষ প্রণালী অনুসারে মন এবং বুদ্ধি যখন ঐ ঘটাকারে আকারিত হইল, তখন তুমিই ঘটাকারে আকারিত হইলে। অতএব তাহাও তোমারই “আমির” পরিবর্তন অবস্থা; পরিবর্তন অবস্থা বলিয়াই তোমার সেই চিরন্তন “আমির” অনুভবটা গ্রাহ্যে আসিল; তৎপর অন্যান্য সমস্তও সমান। অতএব “ঘটপটাদির জ্ঞান” নামে কোন একটা গুণ বা ক্রিয়া জীবাত্মাতে জন্মে না, বা বিনষ্টও হয় না; কিন্তু তত্ক্ষণে জীবাত্মার অবস্থার পরিবর্তন নিবন্ধন আমাদের সেই চিরন্তন “আমির” অনুভবটাই গ্রাহ্য হইয়া থাকে। স্পর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানেও এইরূপই বুঝিবে।

সুখদুঃখাদি বিকাশকালে এবং ঘটাদি জ্ঞানকালে আত্মার অবস্থার তারতম্য ।

শিষ্য। আপনি যেরূপ গুরুতর ভাবে এবিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, তাহা ঠিক ঠিক মত ধারণা করাই আমার কষ্টকর হইতেছে, এবং উহার মর্ম্ম অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করিতেছি কি না তাহাও সন্দেহ। এ নিমিত্ত ইহার উপর কোন প্রশ্ন করিতে আশঙ্কা হয়।

আচার্য্য। আমি দিন দিনই তোমার ধীশক্তির শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া পরমসুখী এবং স্নেহবানু হইতেছি ; জগদম্বা করুন, তোমার অতুল ধীশক্তি হউক। কল্যাণীন্স! তুমি এখন যে কথাটি বলিলে, তাহাও তোমার ধীশক্তিমত্তার পরিচায়ক। আমার ধারণা হইয়াছে, তুমি আমার সমস্ত কথাই বুঝিতেছ। কারণ এই সকল সুতীক্ষ্ণ অধ্যাত্ম বিষয় যাঁহারা বুঝিতে পারেন তাঁহারা ইহাকে অতি গুরুতর বলিয়া মনে করেন, এবং “প্রবেশ করিতে পারিলাম কি না, ঠিক ঠিক বুঝিলাম কি না” এইরূপ আশঙ্কিত হইয়েন। আর যাঁহারা ইহাতে প্রবেশ করিতে পারেনা, বুঝিতেও পারেনা, তাঁহারা ইহাকে গুরুতর বিষয় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বোধে, ছট্‌হাট্‌ করিয়াই উড়াইয়া দেয়। অতএব তুমি অসঙ্কোচিত চিত্তে আমার নিকট প্রশ্ন কর, আমি সাধ্যানুসারে উত্তরে চেষ্টা করিব।

শিষ্য। আপনি বলিলেন “সুখ, দুঃখ ও ভক্তি প্রভৃতির বিকাশকালে আত্মাই সেই সুখদুঃখাদি আকারে পরিণত হয় ; সুতরাং সুখ দুঃখাদির জ্ঞানও, আত্মার সেই চিরন্তন “আমির” জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত কিছুই না। ঘটপটাদির জ্ঞান কালেও সেইরূপ আমাদের “আমি”ই সেই ঘটপটাদি আকারে পরিণত হয়। সুতরাং তাহাদের জ্ঞানও আত্মার সেই পুরাতন ‘আমির’ জ্ঞান মাত্র”। কিন্তু আমি এ উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতেছি। আমার মনে হইতেছে যে, যখন আভ্যন্তরিক সুখ দুঃখ ও ভক্তি প্রভৃতির অনুভব হয়, তখন উহা যেন, বাস্তবিকই নিজের (আত্মার) স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হয়, উহা যেন একবারে আত্মার মজ্জাগত, উহাকে আত্মা হইতে পৃথক্ করা যায় না, তাদৃশ অনুভব করাও যায়

না। কিন্তু বাহিরের ঘটপটাদি বিষয়ের যখন জ্ঞান হয়, তখন এইরূপ বোধ হয় যে, উহা যেন আমার নিজের অস্তিত্ব হইতে অনেকটাপৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তখন উহাই যে ঠিক ‘আমি’ এরূপ যেন অনুভবে আইসে না। ইহাই সুখ দুঃখাদির জ্ঞান, আর ঘটপটাদিজ্ঞানের পার্থক্য। যদি আমার এই অনুভব ঠিক হয়, তবে ঘটপটাদির দর্শন কালে যে, আত্মা তদাকারে পরিণত হইয়া যায়, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব। যদি তাহা না হইল, তবে ঘটপটাদির জ্ঞানকে, সুখ দুঃখাদি জ্ঞানের স্তায়, আমাদের সেই চিরন্তন “আমির” অনুভবের মধ্যে গণ্য করা হইতে পারে না। তবেই তাহাকে পৃথক্ আর একটা কিছু বলিতে হইবে।

আচার্য্য। এপ্রশ্নটি অতি মনোরম বটে; কিন্তু পূর্বের কথাটিতে, তুমি ভালরূপে অভিনিবেশ করিতে পারিলে; এপ্রশ্ন উত্থাপিত হইত না; যাহা হউক আবার একটু বিস্তার করিলেই বেশ বুঝিতে পারিবে। ঘটপটাদি বিষয়ের দর্শন স্পর্শনাদি কালে যে, পূর্বোক্ত রূপে (২৭৩পৃ) আত্মা তদাকার প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। তথাপি উহাদিগকে, আত্মা হইতে পৃথক্ ভাবে অনুভব করার বিশেষ কারণ আছে। সুখ দুঃখও ভক্তি বিবেকাদি-বিকাশের সময়ে তোমার “আমির” তদাকার হওয়া, আর ঘটপটাদি দর্শন কালে তদাকারে আকারিত হওয়া, এতদ্বয়ের একটু ইতর বিশেষ আছে,—তাহা বলা যাইতেছে। চৈতন্য বিমিশ্রিত জ্ঞানশক্তি, পরিচালন শক্তি, আর পোষণ শক্তির সমষ্টিই যখন তুমি (জীবাত্মা), তখন ঐ শক্তিত্রয় হইতে সমুদ্ভূত-ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য এবং ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়াদি সমস্ত শক্তিরই সমষ্টি স্বরূপ তুমি (জীবাত্মা); উহার কোন শক্তিই তোমার নিজ হইতে পৃথগ্ভূত কিছু নহে। অতএব ভক্তি প্রভৃতিবৃত্তির উদ্ভেজনা হইয়া যখন তোমায় অবস্থান্তর হয়, তখন তোমার “আমির” মধ্যে, সত্ত্ব শক্তিটার একটা সর্বস্বাধীন পরিবর্তন অবস্থা হয়। তখন ভক্তি অবস্থা ব্যতীত আর তোমার সত্ত্বশক্তির অস্তিত্বই থাকে না। আবার যখন অতি প্রবলভাবে ঐ ভক্তির বিকাশ হয়, তখন রজঃ-শক্তিজনিত-ক্রিয়াশক্তি এবং ক্রোধাদি অগ্রাশ্রয় প্রবৃত্তি, আর তমঃশক্তিজনিত-পোষণশক্তি এবং অগ্রাশ্রয় প্রবৃত্তি, সকলেই এককালে বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় পরিণত হয়। তখন

কেবল মাত্র ভক্তি শক্তিই বিরাজমানা থাকে এবং তোমার অস্তিত্বটিও কেবল ভক্তিশক্তির মধ্যেই থাকে। তখন তোমার “আমি” একবারেই ভক্তিময় হইয়া যায়; ভক্তি হইতে পৃথগ্ভাবে তোমার অস্তিত্ব থাকে না; তখন ভক্তিও যাহা তুমিও তাহাই। কিন্তু যখন ঘটপটাদি দর্শন কর, তখন এইরূপ ঘটনা হয় না। ঘটপটাদি দর্শন করা কালেও তোমার “আমি” ঐ ঘটাদি আকারে পরিণত হয় বটে, কিন্তু তোমার নিজের অস্তিত্ব তাহা হইতে পৃথগ্ভাবেই থাকে। ইহা বুঝাইয়া দিতেছি শুন। তোমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে রজঃশক্তির সংশ্রব থাকিলেও, সত্ত্ব শক্তি যে তাহাতে বিলক্ষণ আছে, আর সেই সত্ত্বশক্তি অতীব স্বচ্ছতাগুণ সম্পন্ন ইহা পূর্বেও বলিয়াছি। সেই সত্ত্বশক্তিই তোমার ঘট জ্ঞানের কারণ; কেননা পূর্বোক্ত প্রণালী (২৬৮ পৃ ১৫ পং) অনুসারে ঘটের বর্ণটি নয়নসং হইয়া তোমার ইন্দ্রিয়সং হইলে, ইন্দ্রিয়ান্তর্গত সত্ত্ব শক্তিই, স্বচ্ছতানিবন্ধন ঐ ঘটের বর্ণাকারে পরিণত হইল; তখন তোমার ঘটজ্ঞান হইল। এই যে সত্ত্বশক্তির ঘটাকার হওয়া, ইহা সত্ত্বশক্তির নিজের অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নহে। পুষ্পসন্নিহিত ফটিক যেমন, আপন অস্তিত্বে অবস্থিতি করিয়াই ঐ পুষ্পাকার গ্রহণ করে, জলরাশি যেমন আপন অস্তিত্বে থাকিয়াই তীরবর্তি-বৃক্ষ বা সূর্য্যাদির আকার গ্রহণ করে, তোমার সত্ত্বশক্তি ও তেমন আপন অস্তিত্বে অবস্থিতি করিয়াই ঐ ঘটীয়বর্ণের আকার গ্রহণ করে, কারণ উহা স্বচ্ছতা গুণযুক্ত। সুতরাং তোমার এই অবস্থা হওয়াটি সর্ব্বাঙ্গীণ পরিবর্তন অবস্থা হইল না, তোমার সমস্ত অস্তিত্বটি ঘটের প্রতিবিম্বের মধ্যে আসিল না। আবার তোমার “আমিত্ব”টি ও ঐ সত্ত্বশক্তির মধ্যেই থাকিল; কারণ ঐ সত্ত্বশক্তিটিই তুমি; ঘটীয়বর্ণের যে প্রতিবিম্ব বিশেষ তোমাতে পড়িয়াছে; তাহা তুমি নও। অতএব ঐ ঘটাকারের সহিত তোমার “আমিত্বের” কোনই সম্বন্ধ নাই, ঘটের আকারটি তোমার “আমি” হইতে পৃথক্ ভাবেই থাকিল; অথচ তুমি ঘটাকারও হইলে, তোমার পরিবর্তন অবস্থাও হইল। জীবাশ্মার কোন প্রকার পরিবর্তন অবস্থা হইলেই তাহার সেই চিরন্তন “আমির” অনুভবটা এক একবার গ্রাহ্যে আইসে। সুতরাং তোমার এখন

পরিবর্তনাবস্থায় সেই চিরন্তন “আমির” অল্পভবটি জাগিয়া উঠিল,—তাহাই গ্রাহ্যে আসিল। কিন্তু এখন তোমার ঐ ইন্দ্রিয়ান্তর্গত সত্ত্বশক্তি, যাহাতে আমির নির্ভর করিয়া আছে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঘটনাবর্ণের আকারটি, এতদুভয়ই প্রকাশ পাইবে। এবং ঐ ঘটনের আকার টি যে তুমি হইতে পৃথক্ বস্তু তাহাও প্রকাশ পাইবে। ভক্তি বিবেকাদির বিকাশ কালে যেমন “আমির” সহিত উহাদের কিছুই পার্থক্য প্রকাশ পায় না, সেইরূপ এখানে হইবে না। এজন্ত বাহিরের জ্ঞেয় বস্তু সবল, যে আনন্দ হইতে পৃথক্ বস্তু এবং উহাদের যে পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

এক দল বিকৃত বোদ্ধ আছেন, তাঁহারা এই সূক্ষ্মতত্ত্ব অল্পভব করিতে না পারিয়াই ভক্তি প্রভৃতির দৃষ্টান্তে বাহ্য জ্ঞানের ঘটনাও ঘটাইয়া থাকেন। এবং বাহ্য বস্তুর জ্ঞানকেও ঠিক সেইরূপ বলিয়া, বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে কেবল মন বা জ্ঞানেরই অস্তিত্ব আছে। এজন্য তাঁহাদিগকে “বিজ্ঞানবাদী বোদ্ধ” বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক মত, এবং সর্বশাস্ত্র বিরুদ্ধ। অতএব ঘটপটাদির জ্ঞান কালেও জীবাত্মা তদাকারে আকারিত হয় তাহা সত্য। সুতরাং ঐ ঘটপটাদির জ্ঞানও আত্মার সেই পুরাতন “আমি” জ্ঞানের জাগ্রদবস্থা, উহা অতিরিক্ত কোন গুণ বা ক্রিয়া বা অন্য কিছুই নহে। এবং উহা তখন জন্মেও না, পরে আবার বিনষ্টও হয় না, ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

বাস্তবিক পক্ষে, বিষয় আর ইন্দ্রিয় উভয়ই সত্য, এবং উক্তরূপেই ইন্দ্রিয়ের তদাকারতা হইয়া, বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। তৎপর মনের এবং বুদ্ধব তদাকারতা হইয়া যে যথাক্রমে “সঙ্কল্প” ও “অধ্যবসায়” নামক জ্ঞান হয় সেখানেও এইরূপই জানিবে।

বুদ্ধি মন প্রভৃতির বিশেষরূপের বর্ণনা ।

শিষ্য। মহাশয়! আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইল। ‘আপনি

পূর্বে বুদ্ধি, মন, অভিমান ও ইন্দ্রিয়কে একই পদার্থ বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন (উষ, খণ্ডে)। তখন বলিয়াছেন, “ঘটদর্শন করার শক্তি যখন আত্মাতে পরিষ্কৃত হইয়া মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশে ক্রিয়া করে, তখন তাহাকে ঘটদর্শনের বুদ্ধি বলে। আর যখন ঐ শক্তিটিই আর একটু বাহিরের দিকে মস্তিষ্কের মধ্যেই ক্রিয়া করে, তখন ঘটদর্শনের অভিমান হইলে; পর যখন মস্তিষ্কের শেষ সীমা আর চাক্ষুষমায়ুর মূল প্রদেশে আইসে তখন ঘটদর্শনের মন, এবং যখন চাক্ষুষমায়ুর মধ্যে আসিয়া ক্রিয়া করে তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এইরূপ অবস্থা ও ক্রিয়াভেদে একই শক্তি নানা নামে অভিহিত হয়”। কিন্তু এইক্ষেণে আবার বলিলেন “ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচনাজ্ঞান, মনের দ্বারা সঙ্কল্পজ্ঞান এবং বুদ্ধি দ্বারা অধ্যবসায় জ্ঞান হইয়া থাকে, এবং ঘটাকারে আকারিত হওয়া ঘটনাও প্রথম ইন্দ্রিয়ের, তৎপর মনের, তৎপর বুদ্ধির হইয়া থাকে”। সুতরাং এই কথাদ্বারা যেন ইন্দ্রিয় এবং মন প্রভৃতির পার্থক্য অঙ্গীকার করা হইল। অতএব ইহার তাৎপর্য্য কি তাহা বলুন।

আচার্য্য। এখানেও উহাদের বিভিন্নতা অঙ্গীকার হয় নাই; একই শক্তি বুদ্ধ্যাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয় তাহাই সত্য। তবে কি না, আধার এবং যন্ত্রের পার্থক্য থাকাতে একই শক্তি স্থূল, সূক্ষ্ম, এবং নিশ্মল ও মলিনাদি বিভিন্নরূপে পরিণত হইয়া বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে; সেই ক্রিয়াই এখানে প্রদর্শিত হইল। এজন্য এই সকল ক্রিয়া দ্বারাই শাস্ত্রে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ করিয়াছেন। শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে বলিয়াছেন যে, যাহা দ্বারা আলোচন জ্ঞান হয় তাহার নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়, যাহার দ্বারা সঙ্কল্প জ্ঞান হয় তাহার নাম মন, যাহার দ্বারা অধ্যবসায় জ্ঞান হয় তাহার নাম বুদ্ধি”। অতএব পূর্বে যে লক্ষণের কথা বলিয়াছি তাহাও কোন কোন স্থানে লিখিত আছে। অতএব কোনই বিরোধ নাই। এখন ইহার আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই, এখন আর একটা কথা শুন।

“সদ্বগুণ প্রকাশক পদার্থ এই কথার অর্থ—”

এই যে ঘট পটাদি জ্ঞান কালে তোমার ইন্দ্রিয়ান্তর্গত সত্ত্ব শক্তির, স্ফুটাদি নিবন্ধন, তদাকারে আকারিত হওয়ার বিষয় প্রদর্শিত হইল, ইহাকেও “প্রকাশন ক্ষমতা” বলে। এই কারণে সত্ত্বগুণকে প্রকাশক বলিয়া থাকেন। জ্ঞান সম্বন্ধে, কেবল এই ক্ষমতা টুক ব্যতীত অর্থাৎ স্ফুটাদি নিবন্ধন অন্তবস্তুর আকার গ্রহণ করা ব্যতীত, আর কোন ক্ষমতাই সত্ত্বগুণের নাই। অন্তরে অন্তরে যে তোমার অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে, সেই যে চিরদিন অবধি, তোমার “আমির” অনুভূতি রহিয়াছে তাহা, অথবা এই যে সুখ, দুঃখ, শোক, মোহ ও ভক্তি, বিবেকাদির অনুভূতি বা প্রকাশ হইতেছে তাহা, কিন্তা এই যে ঘট পটাদির দর্শনাদি কালে তোমার ইন্দ্রিয় এবং মন প্রভৃতি তদাকারে আকারিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, ইহার কিছুই সত্ত্বগুণের কার্য্য নহে। কারণ চৈতন্যের সহিত বিমিশ্রণে সত্ত্ব, রজঃ আর তমঃ এই তিন শক্তিরই উক্তরূপ প্রকাশ হইয়া থাকে। মনে করিয়া দেখ, তোমার অন্তরে অন্তরে যখন বিভক্ত ভক্তি শক্তির বিকাশ হয়—যাহাতে রজঃ বা তমো গুণের লেশ মাত্রও নাই—তখন সেই ভক্তি শক্তির বিলক্ষণ প্রকাশ বা জ্ঞান বা অনুভূতি হইয়া থাকে; তুমি তখন ও অন্তরে অন্তরে বৃদ্ধিতে পার যে, তোমার ভক্তি শক্তি বিকসিত হইয়াছে। আবার যখন প্রবলতর ক্রোধের বিকাশ হয়—যাহাতে সত্ত্বগুণ আর তমোগুণের কিছুমাত্র সংশ্লেষ নাই—যাহা কেবলই রজোগুণের ক্রুদ্ধি, তাহাও বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে; অন্তরে অস্তরে, ক্রোধকেও অতি পরিষ্কার অনুভব করা যায়। কিন্তা যখন কেবলমাত্র তমঃ শক্তি-জনিত আলস্যাদি ভাব বিকসিত হয়, তাহারও অতি বিশদ অনুভূতি হয়। তৎপর দেহের মধ্যবর্ত্তি অন্তঃপ্রকার পরিচাগন শক্তি, এবং পোষণ শক্তিরও সর্বদা অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকাশ বা অনুভূতি-সমুৎপাদনের ক্ষমতা, যদি কেবল মাত্র সত্ত্বগুণেরই হইত, তবে কেবলমাত্র সত্ত্ব শক্তি আর সত্ত্বশক্তি-জনিত ভক্তি প্রভৃতি শক্তি গুলিরই অনুভূতি হইত। আর ঐ সকল ক্রোধাদি ভাব গুলি—

বাহাতে অণুমাত্রও সহগুণের সংশ্রব নাই—তাহার অনুভূতিও হইত না ;
ঐ সকল বৃত্তি আঘাতে বিকসিত হইয়াও অন্ধকারেই থাকিত,—উহা যে
বিকসিত হইয়াছে, তাহা বৃত্তিতে পারিতেম না। অতএব অনুভূতি
বা উপলব্ধি বা জ্ঞানের নামান্তর যে ‘প্রকাশ’, তাহা সহগুণের দ্বারা
সম্পাদিত হয় না। আর কেবল মাত্র সহগুণ বা তজ্জনিত শক্তিই যে
অনুভূত হয়, তাহাও নহে।

দ্বিতীয়ঃ, কোন প্রকার জ্ঞানই যখন নূতন করিয়া জন্মিতেছে না,
উহা কেবল আমাদের সেই চিরন্তন “আমি” অনুভবের একটু জাগ্রৎ হওয়া
বা গ্রাহ হওয়া অবস্থা মাত্র, আমাদের ষট জ্ঞানও তাহাই, পটজ্ঞান ও তাহাই,
রস স্পর্শাদি শক্তির জ্ঞান তাহাই ; অতএব উহার আর কারণ হইবে
কে ? বাহ্য কার্য, বাহ্য জন্মে, তাহারই কারণ থাকে, আর বাহ্য সর্বদাই
আছে, বাহ্য জন্মিতেছে না, তাহার আর ‘কারণ’ কিরূপে সম্ভবে ? সুতরাং
সহগুণ উহার কারণ হইতে পারে না। তবে কিনা, চৈতন্ত্যের বিমিশ্রণে যে
সকলেরই, সহ-রজ-স্তমোময়-“আমিটি” সর্বদা অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাই-
তেছে, তন্মধ্যে সহগুণটিই অতিশয় সচ্ছতাদিগুণযুক্ত, তাই ষট পটাদি কোন
বস্তু সন্নিহিত হইলে, উহাই তাহাদের রূপাদি শক্তিটি গ্রহণ করিয়া তদাকারে
পরিণত হয় ; সুতরাং ঐ আকারটিও সেই “আমির” সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাইতে
পাকে। এই তদাকারে আকারিত হওয়ার ক্ষমতাটী, কেবল সহ শক্তিরই
আছে। রজোগুণ আর তমোগুণ নিতান্ত অস্বচ্ছ ও মলিন, সুতরাং
তাহারা অল্প বস্তুর সহিত সংস্ক হইলেও তাহা গ্রহণ করিয়া তদাকারে
আকারিত হইতে পারে না ! মনে কর, চকুরিন্দ্রিয়ও তোমার ইন্দ্রিয়,
স্পর্শেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়, আবার গ্রহণশক্তি বা হস্তেন্দ্রিয় ও তোমার
ইন্দ্রিয়। কিন্তু তুমি যখন কোন বস্তু হস্তদ্বারা গ্রহণ কর, তখন
অবশ্যই তোমার গ্রহণেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয়, এতদ্ব্যতিরিক্ত সহিতই
ঐ বস্তুটির সম্বন্ধ বা সম্বন্ধী হইল, কিন্তু এখন তোমার গ্রহণে-
ন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল ঐ বস্তুটির গ্রহণ করা মাত্রই হইবে, তদ্বারা উহার
উপলব্ধি হইবে না, উহার উপলব্ধি তোমার স্পর্শশক্তি দ্বারা হইবে।
উহার কারণ এই যে তোমার গ্রহণশক্তি বা গ্রহণেন্দ্রিয়টি কর্ণেন্দ্রিয়ের

অন্তর্গত, উহা কেবলমাত্র রজোগুণের বিকৃতি, উহাতে অগ্নাশ্র গুণ এত সামান্য যে তাহা অল্পভবেও আইসে না। অতএব উহার স্বচ্ছতা দি গুণও নাই, এবং ঐ গৃহীত-বস্তুর গুণগ্রহণ করিয়া তদাকারে আকারিত হইতেও পারে না ; সুতরাং উহার প্রকাশ হইল না। কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় শক্তিটি সত্ত্বগুণ-সমুৎপন্ন, তাহার স্বচ্ছতা দি গুণ আছে, তাই সে ঐ গৃহীত-বস্তুটির নীতলোমাদি শক্তিটি গ্রহণ করিয়া, তদাকারে আকারিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল।

আবার একটা তমোগুণের ক্রিয়াও লক্ষ্য করিয়া দেখ। তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, আমাদের কেশের সহিত যদি কোন বস্তুর স্পর্শ হয়, তাহা আমরা অল্পভব করিতে পারি না, কেশ দগ্ধ হইয়া গেলেও তাহা জানিতে পাই না। কিন্তু কেশের পৃষ্টি ক্রিয়া হয়, তাহা অস্বীকারের উপায় নাই। তবেই, বলিতে হইল যে, কেশের মধ্যে পোষণশক্তি আছে, কিন্তু স্পর্শন বা অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি সেখানে নাই। ঐ পোষণশক্তি থাকিয়াও বস্তুর অল্পভবের কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিল না। কারণ পোষণ শক্তি তমোগুণের রূপান্তর মাত্র ; তমোগুণের স্বচ্ছতা দি গুণ নাই,—অত বস্তুর কোন শক্তি গ্রহণ করিয়া তদাকারে আকারিত হয় না। যদি রজঃ আর তমঃ-শক্তির স্বচ্ছতা দি গুণ থাকিত এবং অত্যাধারে আকারিত হইতে পারিত, তাহা হইলে গ্রহণ শক্তি প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং পোষণ শক্তি প্রভৃতি তমঃশক্তির দ্বারা ও বাহ্যবস্তুর স্পর্শাদির অল্পভব করা হইত। অতএব জানা গেল, কেবল মাত্র সত্ত্বশক্তিরই বিষয়ের আকারে আকারিত হওয়ার ক্ষমতা আছে ! এবং ক্ষটিকের পুষ্পাক'র বর্ণটি গ্রহণ করা, বা জলের সূর্য্যবিম্বাদি গ্রহণ করার ক্ষমতাকে যেমন “প্রকাশক ক্ষমতা” বলিয়া লোকে ব্যবহার করে, সেইরূপ সত্ত্বশক্তিরও ঐ প্রকারে অগ্নি বস্তুর আকার গ্রহণ করাকে “প্রকাশক ক্ষমতা” বলা গিয়া থাকে। এইরূপ প্রকাশক ক্ষমতার নামই “জ্ঞান শক্তি।” এই ক্রিয়াটি কেবল সত্ত্বগুণ হইতেই হয়, এজন্য “জ্ঞান শক্তিকে” সত্ত্বগুণ-সমুৎপন্ন বলা হইয়াছে।

অনুভূতি কি পদার্থ ?

শিষ্য । এক কথা একরূপ বুঝিলাম, কিন্তু আমাদের চিরন্তন “আমির” অনুভূতি বা অস্তিত্বের অনুভূতিটি যে কখনও উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয় না, আবার পরিবর্তিতও হয় না, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই । আর ঐ অনুভূতি বা প্রকাশ অবস্থাটি, যদি কোন প্রকার গুণ বা শক্তি বা ক্রিয়াপদার্থ বিশেষ না হইল, তবে উহা কোন পদার্থ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না ।

আচার্য্য । এ বিষয়ে শাস্ত্র দ্বারা বলিয়াছেন তাহাই প্রথমে বলি, তৎপর আবশ্যক হইলে বিশেষ বিস্তার পূর্বক বুঝানের চেষ্টা করিব । পাতঞ্জল-দর্শন বলিতেছেন,—“জ্ঞেয়া দৃশ্যমাত্রঃ শুদ্ধোপি প্রত্যয়ান্ন পশ্চাৎ” (২ পং ২০ সূ) ভগবান্ বেদব্যাস ইহার অর্থ করিয়াছেন,—‘দৃশি মাত্রইতি দৃক্ শক্তি-রেব বিশেষণাৎ পরামৃষ্টেত্যর্থঃ । সপুরুষো বুদ্ধেঃ প্রতি সম্বন্ধী । সবুদ্ধেন সক্রপো নাত্যন্তং বিরূপ ইতি । নতাবৎ সক্রপঃ ; তস্মাচ্চ বিষয়ো গবাদি র্ব্যটাদিজ্ঞাতশ্চাজ্ঞাতশ্চ ইতি পরিণামিত্বং দর্শয়তি । সদাজ্ঞাত বিষয়ত্বত্ পুরুষস্যাপরিণামিত্বং পরিদীপয়তি । কস্মাৎ ? নহি বুদ্ধিশ্চনাম পুরুষ বিষয়শ্চক্ষা দৃশ্যহীতা চেতি সিদ্ধং পুরুষশ্চ সদাজ্ঞাত বিষয়ত্বং ; ততশ্চা-পরিণামিত্ব মिति । কিঞ্চ পরার্থা বুদ্ধিঃ সংহত্য কারিত্বাৎ, স্বার্থঃ পুরুষ ইতি । তথা সর্বাধাধ্যবসায়কত্বাৎ ত্রিগুণা বুদ্ধিঃ, ত্রিগুণত্বাৎ অচেত-নেতি । গুণানাভূপজ্ঞেয়া-পুরুষ ইত্যতো নসক্রপঃ । অস্তু তাইবিরূপ ইতি ? নাত্যন্তং বিরূপঃ । কস্মাৎ ? শুদ্ধোপ্যসৌ প্রত্যয়সহপশ্চন্নতদায়াপি তদাত্মক ইব প্রত্যয় ভাসতে । তথাচোক্তম্, “অপরিণামিনীহি ভোক্তৃ শক্তির প্রতি সঙ্ক-মাচ, পরিণামিন্যর্থো প্রতি সঙ্প্রাপ্তেব তদ্বৃ্ত্তিমহু পততি । তস্মাচ্চ প্রাপ্ত চৈত-ম্যোপগ্রহকপায়া বুদ্ধি বৃত্তেরহুকার মাত্রতয়া বুদ্ধি বৃত্ত্য বিশিষ্টা হি জ্ঞান বৃত্তি রিত্যাখ্যায়তে । (ঐ ২১ সূ, ভাঃ) “তদর্থ এব দৃশ্চক্ষায়া” (ঐ ২২ সূ) “দৃশিরূপশ্চ পুরুষস্য কস্মি বিষয়তামাপন্নং দৃশ্যমिति তদর্থ এব দৃশ্য-জ্ঞান্যভাভাসতাইতি সক্রপং ভবতীত্যর্থঃ * (ঐ ভাষ্য) এই সূত্র দুটি আর ভাষ্য দুটির বোধ সৌকার্য্যের নিমিত্ত পূর্বে কএকটি কথা বলিয়া লই । যখন সর্বদাই সকলের অন্তরে অন্তরে আপনাপন অস্তিত্বের বা “আমিত্বের”

এক প্রকার প্রকাশ অবস্থা জাগ্রত রহিয়াছে (যাহাকে আপন অস্তিত্বের বা “আমির” অনুভূতি, অনুভব, উপলব্ধি, ও জ্ঞান ইত্যাদি বলিয়া ব্যবহার করা হয়) তখন উহা আছে কি, না, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। কেন না? ঐরূপ একটা প্রকাশ ভাব যে অন্তরে অন্তরে আছে, তাহা সকলেই সর্বদা উপলব্ধি করিতেছেন। অতএব উহার অস্তিত্ব আছে কি না, তদ্বিষয় আলোচনার কোনই প্রয়োজন নাই। আর আমাদের অস্তিত্বের অনুভূতি বা উপলব্ধিই যে আন্তরিক সুখ দুঃখ ও ভক্তি ক্রোধাদির অনুভূতি এবং উহাই যে আমাদের বহিঃস্থিত ঘটপটাদি বিষয়ের অনুভূতি তাহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কারণ সুখ দুঃখাদি কিছুই আমাদের “আমি” হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে, এবং (জ্ঞানকালে) ঘটপটাদি বিষয়ও আমাদের “আমি” হইতে বিভিন্ন ভাবে থাকে না, কেন না, আমাদের “আমি,” তখন তদাকারে আকর্ষিত হইয়া যায়। অতএব তখন “আমির” একটু পরিবর্তন অবস্থা হওয়া নিবন্ধন সেই পূর্বতন “আমির” অনুভবটাই কেবল এক একবার গ্রাহ্যে আসিয়া থাকে, ইহাও অতি বিস্তার মতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাও উক্তম রূপেই বুঝিয়াছে যে আভ্যন্তরিক সুখ দুঃখাদি বা বাহ্য ঘটপটাদির উপলব্ধি বা জ্ঞান কালে আর আমাদের নূতন করিয়া কোন উপলব্ধি জন্মে না, এবং পূর্বকাল যে সেই চিরন্তন উপলব্ধিটি ছিল তাহার পরিবর্তনও হয় না; কিন্তু তখন আমাদের “আমির”ই অবস্থা পরিবর্তন হয়, তাই ভ্রান্তিবশতঃ আমরা ‘জ্ঞানের পরিবর্তন হইল’ এই কথা বলিয়া থাকি। অতএব প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সুখ, দুঃখাদির জ্ঞান কালে যে আমাদের ঐ উপলব্ধির উৎপত্তি বা পরিবর্তন হয় না তাহাও আলোচনার প্রয়োজন নাই। এখন, ঐ প্রকাশ ভাব বা উপলব্ধি বা জ্ঞান পদার্থটি কোন্ পদার্থের মধ্যে গণ্য হইবে,—উহা কি আমাদের “আমির”ই কোন গুণ বা ক্রিয়া বা শক্তি বিশেষ, না অতরকম কিছু, আর উহা কি এক বাহ্যেই কখনও জন্মে নাই কিম্বা পরিবর্তিতও হয় না, এই দুইটি বিষয় মাত্র বিশেষ করিয়া পর্যালোচনা করিতে অবশিষ্ট আছে। সুতরাং তাহাই এখানে চিন্তা করিয়া দেখিব।

উল্লিখিত প্রস্তরের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের অন্তরে অন্তরে যে আমাদের অস্তিত্ব বা “আমির” প্রকাশ ভাবটি রহিয়াছে, তাহা কোন বস্তুর কোন প্রকার গুণ বা ক্রিয়া বা শক্তি বিশেষ নহে, এবং কদাপি উৎপন্ন, বিনষ্ট, পরিবর্তিত, পরিবর্জিত, হ্রাস প্রাপ্ত, বা অপ্রকাশিত হয় না। উহা সর্বদাই সমভাবে আছে শাস্ত্রে ঐ পদার্থটিকেই পুরুষ, চৈতন্য, ব্রহ্ম এবং সত্তাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাই এই অমূল্য পাতঞ্জলীয় সূত্র ও ভাষ্যের মর্মার্থ।

এই কথাটি বিশেষরূপে বুঝিতে হইলে প্রথমে একটি কথা বুঝিয়া লও, নচেৎ ঐ ভাষ্যার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না। সেই কথাটি এই,—সংসারে সর্বত্রই “বিশেষ্য” আর “বিশেষণ” এই দুইটি বিষয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে। বাহার সময় সময়ে এক এক রূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থা হইয়া থাকে, তাহাকেই “বিশেষ্য” আর ঐ অবস্থাগুলিকেই “বিশেষণ” বলিয়া লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। ঘট পটাদি দ্রব্যের সময়-সময়ে, পোড়া, কাঁচা, নীল, পীত ইত্যাদি নানা প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে, অতএব ঘট পটাদি দ্রব্যগুলিই “বিশেষ্য” আর ঐ সকল অবস্থাগুলিকে ঘট পটাদির “বিশেষণ” বলা গিয়া থাকে। এ জন্য যে যে কথা গুলি এই বিশেষ্য আর বিশেষণের প্রকাশক, তাহাদিগকেও বিশেষ্য আর বিশেষণ বলা গিয়া থাকে। বিশেষ্যের বোধক কথাটিকে বিশেষ্য, আর বিশেষণের বোধক কথাটিকে বিশেষণ বলা গিয়া থাকে। “ঘট” এই কথাটি ঘট বস্তুটির (বিশেষ্যের) বোধক, এ জন্য উহাকে বিশেষ্য বলিয়া থাকে, এবং “সুন্দর” “কুৎসিত” ও “নীল” “পীতাদি” কথাগুলি উহার অবস্থার (বিশেষণের) বোধক, এজন্য উহাদিগকে উহার বিশেষণ বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, দ্রব্যগুলিই বিশেষ্য আর বিশেষণ হইয়া থাকে।

এই বিশেষণ প্রথমে দুইপ্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, এক,—“তাদান্বিক,” দ্বিতীয়,—“সাংস্রবিক” যে কোনরূপ বিশেষ অবস্থাকে, বিশেষ্য দ্রব্য হইতে পৃথক্ বা বিভক্ত বা বিশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া যায় না, তাহাই তাহার “তাদান্বিক বিশেষণ”, আর যে অবস্থা বিশেষের সহিত, বিশেষ্যদ্রব্যের কৃৎক্ষিৎ সম্বন্ধ মাত্র থাকে ; সুতরাং উহা বিশ্লিষ্ট বা বিভক্তও হইতে পারে,

তাহাকে “সাংশ্রবিক বিশেষণ” বলা যাইতে পারে। ঘট পটদামির পোড়া কাচা ও সুন্দর কুংসিতাদি অবস্থা, উহার তাদাত্ত্বিক বিশেষণ। কারণ ঐ সকল অবস্থাগুলি ঘটপটাদি হইতে বিভক্ত বা বিগ্নিষ্ট করিয়া রাখা যায় না। আবার সাংশ্রবিক বিশেষণেরও একটা উদাহরণ লও, - ব্রহ্মাণ্ডে অনেকগুলি সূর্য্য আছে, অত্যন্ত দ্বাদশ সূর্য্যের অস্তিত্ব বিষয় হিন্দুমাতেই অবগত আছেন। ঐ সকল সূর্য্যের প্রত্যেকেই, কতকগুলি করিয়া গ্রহ উপগ্রহকে আপন রশ্মিরাশি দ্বারা প্রকাশিত করিতেছেন। এখন যদি এই সূর্য্যমণ্ডলগুলির, পৃথক পৃথক করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে বলিতে হইবে যে, “যিনি এই চন্দ্র ও এই পৃথিবী প্রভৃতির প্রকাশ করিতেছেন, তিনি এক সূর্য্য, এবং যিনি অল্প চন্দ্র ও অল্প পৃথিব্যাदि গ্রহের সহিত অভিসম্বন্ধ আছেন, তিনি অন্য সূর্য্য”। এইরূপ পৃথিবী ও চন্দ্রাদির গ্রহের দ্বারা সূর্য্যের মনো পরস্পরের ভেদ নির্ণয় করা যাইতে পারে। তাহা হইলে এই সকল পৃথিবী চন্দ্রাদি লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা গণ্য হইতেছে। অতএব বাক্যান্তরে আমাদের এই পৃথিবী চন্দ্রাদিকেই আমাদের এই দৌর জগতের এক একটি অবস্থা বলা যাইতে পারে। সুতরাং এই পৃথিব্যাদিকে সূর্য্যের বিশেষণ, এবং সূর্য্যকে ইহার বিশেষ্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই পৃথিবী বা চন্দ্র, সূর্য্যের অবিযোজ্য বা অবিভ্লেষ্য বস্তু নহে। কিম্বা সূর্য্য আর ইহা এক পদার্থও নহে, কিন্তু ইহা সূর্য্য হইতে ভিন্ন, বিগ্নিষ্ট ও বিভক্ত জিনিস। অতএব ইহাদিগকে সূর্য্যের সাংশ্রবিক বিশেষণ বলা যাইতে পারে। এইরূপ প্রত্যেক বস্তুই দুই প্রকার বিশেষণ আছে।

এই ‘দুই প্রকার বিশেষণের মধ্যে’ তাদাত্ত্বিক বিশেষণের পরিবর্তন হইলে, বিশেষ্যেরও অস্তিত্বটা পরিবর্তিত হয়; ইহার দৃষ্টান্ত,—ঘট এবং ঘটের কাঁচা পোড়া অবস্থা। কাঁচা ঘট পুড়িলে ঘটের কাঁচা অবস্থার পরিবর্তন হইয়া পোড়া অবস্থা হয়, তৎসঙ্গে ঘটেরও আভ্যন্তরিক পরিবর্তন হয়, ঘটের প্রত্যেক অণু-পরিমাণই পরিচালনা হইয়া নূতন আর এক প্রকারে অবস্থিত হয়। কিন্তু সাংশ্রবিক বিশেষণের পরিবর্তনে বিশেষ্যের দেহটির কিছুই পরিবর্তন বা অত্থা হয় না, উহা ‘যেমন

ছিল তেমনই থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত সূর্য্য এবং এই পৃথিব্যাদি গ্রহ। ভাবিয়া। হৃদয়; এই পৃথিবীর সর্বদাই অবস্থা পরিবর্তন হইতেছে। বর্ষাকালে জল বৃষ্টিাদি এবং ধান, লতা, পত্রাদি দ্বারা ইহা এক অবস্থায় পরিণত হয়, আবার শীতকালে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু এই বিশেষণের পরিবর্তনের দ্বারা বিশেষ্য-সূর্য্যদেবের কিছুই পরিবর্তন হয় না। সূর্য্য বর্ষাকালেও যেমন ছিলেন শীতকালেও তেমনই আছেন। তিনি, কেবল এই পৃথিবীকে প্রকাশ করিয়া থাকেন, এইমাত্র সম্বন্ধ, তাহাও সর্বদাই সমভাবে আছে। তিনি বর্ষাকালেও পৃথিবীকে প্রকাশ করিতেছিলেন শীতকালেও করিতেছেন তাহার কোন তারতম্য, বা উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে না। পৃথিবীরই অবস্থা পরিবর্তন হইতেছে এবং পৃথিবী যখন যে অবস্থায় পরিণত হইতেছেন, তখন সেই ভাবেই প্রকাশ পাইতেছেন। এ কথাটি বেশ বুঝিলে ?

শিষ্য। আজ্ঞা হ্যাঁ, এখন অন্য কথা বলুন।

আচার্য্য। এখন ঐ সূত্র আর ভাষ্যের ভাবার্থটি শ্রবণ কর। “অন্তরে অন্তরে যে সর্বদাই আমাদের অস্তিত্বের উপলব্ধি হইতেছে—একটা জগত্ত প্রকাশভাব রহিয়াছে—যাহার জন্ত, প্রত্যেক মনুষ্যই সর্বদা “আমি আছি” এরূপ বিশ্বাস করিতেছে, যাহার জন্য আপনাকে কাঁঠ লোষ্ট্রাদি হইতে বিভিন্নরূপে, অর্থাৎ “আমি কাঁঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় অন্ধ নহি, আমি চেতন, উহা অচেতন” এই রূপে নির্ণয় করিতেছে, সেই প্রকাশভাবটি বা উপলব্ধিটির নামই ‘পুরুষ’, ‘ব্রহ্ম’, ‘পরমাত্মা’, এবং ‘দ্রষ্টা’। এই যে আমাদের “আমির” উপলব্ধি বা প্রকাশ ভাবটি, ইহার কোন প্রকার “তাদাত্ত্বিক বিশেষণ” নাই; অর্থাৎ ঘণ্টের পাকা কাঁচা, নীল, পীতাদি অবস্থার ন্যায় ইহার কোন প্রকার অবস্থাই নাই—যাহার পরিবর্তন বা বিনাশ হইতে পারে। ইহা খাটি, নিছক, কেবল প্রকাশ ভাবটি মাত্র। কিন্তু ইহার অতাদাত্ত্বিক বা “সাংস্রবিক বিশেষণ” আছে। সূর্য্য যেমন আমাদের পৃথিব্যাতির সহিত যথা কথঞ্চিৎরূপে অভিসম্বন্ধ হইয়া, ইহা-দিগকে প্রকাশিত করিতেছেন, এই প্রকাশ পদার্থটিও তেমন, আমাদের জড়ান্তর বর্ত্তি-বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াতির সহিত (যাহা হইয়া আমার “আমিত্ব,

বা আমার আশ্রিত্যের অস্তিত্ব তাহার সহিত) মাধামাধিভাবে থাকিয়া আমাদের জড়-অন্ধ “আমিকে” বা বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইঞ্জিয়াদিকে, প্রকাশ যুক্ত বা প্রকাশিত করিতেছেন। তাই আমাদের অস্তিত্ব—আমাদের “আমিত্ব” সর্বদা জাগ্রৎ ভাবে রহিয়াছে; আমরা আছি, আমাদের অস্তিত্ব আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি; এবং আমাদের যখন যে অবস্থা হইতেছে তৎক্ষণাৎ তাহা অন্তরেই প্রকাশ পাইতেছে, আবার ঘটপটাদি বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া যে আমাদের “আমির” অবস্থান্তর হইতেছে তাহাও প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রকাশ পদার্থটি, আমাদের বুদ্ধি, অভিমান, মন প্রভৃতি যে সকল অন্ধ বা জড় পদার্থ আছে, তাহার সমধর্মী নহেন; আবার কোন অংশে যে কিছু মাত্র সাদৃশ্য নাই, তাহাও নহে। সমধর্মী নহেন কেন? আমাদের বুদ্ধি প্রভৃতি জড় বা অন্ধ পদার্থগুলি পরিণামী দ্রব্য; প্রতিক্ষণেই উহাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়। কিন্তু প্রকাশ পদার্থটির কখনই পরিবর্তন বা অবস্থান্তর হয় না, উহা সর্বদাই এক প্রকারে এক ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধি প্রভৃতি জড়-অন্ধ পদার্থের যে পরিবর্তন হয় তাহা প্রমাণ কি? আমাদের যে একবার ভক্তি, একবার দয়া, একবার ক্রোধ, হইতেছে, এবং একবার ঘটজ্ঞান, একবার পটজ্ঞান হইতেছে ইহাই তাহার জলন্ত প্রমাণ। ভক্তি প্রভৃতি শক্তি আমাদের ‘আমি’ বা বুদ্ধি, মন হইতে অন্তর্নিহিত কিছুই নহে; উহারা অন্তঃকরণের বা “আমির”ই একএকটি অবস্থা বিশেষ মাত্র। আবার ঐ সকল বুদ্ধি যে অধিক কাল থাকেনা তাহাও সকলেই জানেন। অতএব অন্তঃকরণের যখন ভক্তি অবস্থাগিয়া ক্রোধাবস্থা, বা ক্রোধাদি অবস্থাগিয়া দয়াবস্থা হয়, তখনই তাহা পরিণাম, পরিবর্তন বা অস্থাবস্থা হইল। এবং ঘটপটাদির জ্ঞানও যে আমাদের সর্বদা থাকেনা তাহাও সকলেই জানেন। ঐ ঘটপটাদি জ্ঞানের কালে আমাদের অন্তঃকরণ তদাকারে আকারিত হইয়া থাকে সুতরাং তৎকালে তাহাই, অন্তঃকরণের এক একটি অবস্থা বলিয়া গণ্য হয়; আবার যখন ঘটপটাদির জ্ঞান থাকে না, তখন অন্তঃকরণও তদাকারে আকারিত থাকে না। এই সকল কারণেই জানা যায়, “আমাদের অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইঞ্জিয়াদি পরিণামশীল বা পরিবর্তনশীল।

সেই প্রকাশ পদার্থটি বা পরমাণুর যে ঐক্য পরিণাম বা পরিবর্তন নাই, তাহার অখণ্ডিত প্রমাণ কি? আমরা যে সর্বদাই বুদ্ধি, মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ বা আমাদের অস্তিত্ব বা “আমির” অস্তিত্ব করিতেছি তাহাই ইহার অর্থ প্রমাণ। ভাবিয়া দেখ, সংসারে এমন কোন ব্যক্তিই নাই, যে, অন্তরে অন্তরে আপনাপন অস্তিত্ব বা “আমির” অস্তিত্ব করিতেছে না; কি পণ্ডিত, কি মুখ, কি মনুষ্য, কি পশু সকলেই আপনাপন অস্তিত্বের উপলক্ষি করিতেছে, সকলেই “আমি”টি অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে। এই উপলক্ষিট যে সর্বদাই আছে, তাহাও একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইতে পারে। এই উপলক্ষি বা চৈতন্য যদি ক্ষণকালের নিমিত্তও না থাকিত, তবে তৎক্ষণাৎ এই মনুষ্যদেহ কাষ্ঠপুতলিকার ন্যায় অন্ধ, অচেতন হইত। কিন্তু সেইকণ অবস্থা কখনই পরিলক্ষিত হয় না; নিদ্রাবস্থা বা মূর্ছাবস্থায়ও এই উপলক্ষি কিছুমাত্র হ্রাস বা অভাব দেখিতে পাই না। নিদ্রাদি অবস্থায় যদি আমাদের অস্তিত্বের উপলক্ষি বা চৈতন্য না থাকিত, তবে কেহই নিদ্রার প্রার্থনা করিত না, কিম্বা নিদ্রা না হইলে অমুখ মনে করিত ন’। বাস্তবিক নিদ্রাবস্থাতেও আমাদের আমিত্বের অস্তিত্ব বিলক্ষণ থাকে। কিন্তু সে সময়ে অন্তঃকরণের সহিত কোন প্রকার বিষয়ের সম্বন্ধ থাকে না, এ নিমিত্ত অন্তঃকরণ তখন কোন বিষয়াকারে আকারিত হইতে পায় না, সুতরাং তখন নিজের স্বরূপেই প্রকাশিত হইতে থাকে, নিজের স্বরূপেরই জ্ঞান হয়। কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ কিছু বাহিরের দ্রব্য নহে, সুতরাং বাহিরের কোন দ্রব্যের ভাবেও উহার জ্ঞান হয় না। এজন্য তখন কি দেখিয়াছিলাম, তাহা নিজেরও পরিস্ফুট ধারণা হয় না, অন্যকেও বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় ন’। ফল পক্ষে, জাগ্রত অবস্থা, আর নিদ্রাবস্থায় কেবল এই মাত্রই তারতম্য যে, জাগ্রত অবস্থাতে চিত্ত বিষয়াকারে আকারিত থাকে, আর নিদ্রাবস্থায় কেবল মাত্র নিজের স্বরূপেই অবস্থিতি করে। চিত্তের বিষয়াকারে বৃত্তিগুলি এক একটু করিয়া নিষ্কোজ হইতে হইতে ক্রমে অন্তঃকরণ একবারে নিক্রিয় হইয়া পড়িলে, আর কোন প্রকার ক্রিয়াই থাকে না, বিষয়াকারে আকার বা বৃত্তিও থাকে না, তাহারই নাম “নিদ্রা”। ইহাই শাস্ত্রও বলিয়াছেন, “অভাব প্রত্যয়া লম্বনাবৃত্তি নিদ্রা” (পা,

দ, ১ পা ১০ স্থ) “অন্তঃকরণের নিষ্কিয়তা নিবন্ধন বিষয়াকার বৃত্তি সকল নিকৃষ্ট হইয়া গেলে, কেবলমাত্র নিজের স্বরূপের আলম্বনেই যে অন্তঃকরণের অবস্থিতি তাহার নাম নিদ্রা।” এই জন্যই নিদ্রা ভঙ্গের পরে জাগ্রত হইয়া নানাবিধ প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে। যাহাদের সাহিত্যিক নিদ্রা, অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় সত্বগুণের আতিশয্য হয় যাহারা “আজ বড় সুখনিদ্রা হইয়াছিল, মনটি যেন প্রসন্ন-প্রসন্ন বোধ হইতেছে”—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান করিয়া থাকেন। যাহাদের নিদ্রায় রজোগুণের প্রবলতা হয়, তাহারা “আজ নিদ্রাতে সুখ পাই নাই, আজ অশান্তি বা দুঃখের ভাবে নিদ্রা গিয়াছিলাম, এখন মনটা যেন অকর্ষণ্য এবং অতিশয় চঞ্চল বোধ হইতেছে, মনটা যেন ঘুরিতেছে”—ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞান করে। আর যাহাদের নিদ্রায় তমোগুণের আধিক্য হয়, তাহারা মোহ এবং গুরুত্বাদি-তমোগুণধর্মের প্রত্যভিজ্ঞান করে। নিদ্রায় কোন উপলক্ষি না থাকিলে; কদাচ এইরূপ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, নিদ্রায় অচেতনতা হইলে নিদ্রাকেও সকলে মৃত্যুর ত্রাণ ভয় করিত। মুচ্ছাবস্থায়ও আপনাপন অস্তিত্বের উপলক্ষি থাকে, তাই মুচ্ছার পরেও “আমি বিমুক্ত হইয়া ছিলাম” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হয়; কিন্তু তখন “আমি ছিলাম না” এইরূপ কাহারই মনে হয় না। তবে কিনা, মুচ্ছাটি কেবল তমোগুণ হইতেই হয়, এজন্য মুচ্ছার পরেও শরীর ও মনের দ্বানি, গুরুত্ব ও অলসতাাদি থাকে; স্মরণ্য কাহারও প্রার্থনীয় হয় না। নিদ্রা ও মুচ্ছাদিকে যে অচেতন অবস্থা বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা পারিভাসিক। অর্থাৎ সচরাচর বাহ্যজ্ঞান থাকার অবস্থাকেই আমরা “চেতনাবস্থা” ব্যবহার করি, এবং নিদ্রামুচ্ছাদিতে বাহ্যজ্ঞান থাকে না বলিয়াই তাহাকে অচেতনাবস্থা বলিয়া ব্যবহার করি; বাস্তবিক তাহা অচেতনাবস্থা নহে।

তৎপর জাগ্রৎ অবস্থায়ও কখনই জীবের “আমিত্ব” উপলক্ষি বা চৈতন্যের অভাব হওয়া পরিদৃষ্ট হয় না। কারণ, যদি ক্ষণকালের জন্যও “আমিত্বে” উপলক্ষি বা চৈতন্য না থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ জীব অচেতন হইয়া মূম্পিণ্ডের ন্যায় ভূমিসাৎ হইবে; এবং পুনঃপ্রাপ্ত-চৈতন্য হইলে, “আমি ছিলাম না” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান করিবে। তাহা কিন্তু কাহারও হইতে দেখা যায় না। অতএব চৈতন্য বা “আমির” উপলক্ষির অভাব

কখনই হয় না। প্রত্যেক জীবেরই অন্তরে অন্তরে “আমিটি” সর্বদা প্রকাশ পাইতেছে, উহা উৎপন্নও হইতেছে না, বিনষ্টও হইতেছে না। আবার এই প্রকার ভাবটির কোনরূপ পরিবর্তনও অনুভূত হয় না, কিন্তু কেবল প্রকাশ বিষয়েরই পরিবর্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্যের প্রকাশ যেমন এই পৃথিবী, এই প্রকাশ বা চৈতন্তেরও প্রকাশ তেমন, আমাদের অন্তঃকরণ। ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির উত্তেজনা দ্বারা, অন্তঃকরণের পরিবর্তন অবস্থা সর্বদাই পরিণক্ষিত হয়; কিন্তু তৎসঙ্গে উপলব্ধি বা প্রকাশ বা চৈতন্তটুকুর পরিবর্তন হয় না। মনে করিয়া দেখ, এখন তোমার অন্তঃকরণে সূখাংশ আছে, কিছুকাল পরেই আবার দুঃখাংশ হইল, কিম্বা ক্রোধের অংশ আছে, তাহা গিয়া আবার দয়ার অবস্থায় পরিবর্তন হইল, ইহা সচরাচর ঘটে, কিন্তু তৎসঙ্গে কি তোমার ঐ অন্তিত্বের প্রকাশটি বা উপলব্ধিটি, অর্থাৎ ঐ বুঝনটিরও পরিবর্তন হইল? উহা কি, পূর্বে এক রকম ছিল, এখন আর এক রকম হইল? তাহা কদাচ নহে। সূর্যের প্রকাশের দ্বারা তোমার “আমির” প্রকাশ ভাবটি ঠিক একই রকমে আছে, কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ বা “আমিই” ভিন্নভিন্নবৃত্তির উত্তেজনায়, সূর্য-প্রকাশ-পৃথিবীর জ্ঞান, অসম্ভা অবস্থায় পরিণত হইয়া, সেই একই প্রকাশের সহিত অভিন্নসম্বন্ধ হইয়া অসম্ভাচারে প্রকাশ পাইতেছে। ভক্তিরূপে পরিণত হইয়াও যে প্রকাশ বা উপলব্ধির দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, দয়া বৃত্তিরূপে পরিণত হইয়াও সেই প্রকাশেই প্রকাশ পাইতেছে, ক্রোধরূপে পরিণত হইয়াও সেই “আলোকেই” প্রকাশ পাইতেছে, সূখরূপে পরিণত হইয়াও সেই “জ্যোতিতে”ই প্রকাশ পাইতেছে, দুঃখরূপে পরিণত হইয়াও সেই প্রকাশেই প্রকাশ পাইতেছে। তোমার “আমির” জড়াংশটা বা অন্তঃকরণ ঐ “প্রকাশের” অতাদাত্তিক বা “সাংস্রিক বিশেষণ” ইহার অবস্থা পরিবর্তনে নিশ্চেষ্টরূপ “প্রকাশ” — পদার্থের পরিবর্তন হইতে পারে না। তবে যতক্ষণ এই প্রকাশ আর প্রকাশের পার্থক্য বৃত্তিতে পারা যায় না, তত দিন প্রকাশের পরিবর্তনকেই প্রকাশের পরিবর্তন বলিয়া ভ্রান্তি হইয়া থাকে; প্রকাশের পরিবর্তনকেই প্রকাশের বা জ্ঞানের পরিবর্তন বলিয়া মনে করিয়া থাকে, বাস্তবিক ইহা নিতান্ত মিথ্যা সংস্কার।

এজ্ঞাই এই প্রকাশ ভাবটিকে, অঃকরণের কোন গুণ, বা শক্তি, বা ক্রিয়া বিশেষ বলিতে পারা যায় না। কারণ, উহা অন্তঃকরণের কোন গুণ বা শক্তি, বা ক্রিয়া বিশেষ হইলে, শীতলতাগুণের, আধার জলের ন্যায়; অন্তঃকরণকেও উহার সমবায়ী আধার বলিতে হইবে; কিন্তু সমবায়ী আধারের অত্যাধিক হইলে সমবেত আধেয় কখনই অক্ষত থাকিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। ধর, যেমন জল শৈত্যের সমবায়ী আধার, এবং শৈত্য-গুণ বা শক্তি, তাহার সমবেত আধেয়। এই জলকে যদি ‘জলজ্ঞান’ ও ‘অজ্ঞানে’ পরিণত করিয়া অত্যাধিক করিয়া দেওয়া যায়,—তবে কি শৈত্যগুণ বা শৈত্য শক্তি অক্ষত থাকিতে পারে? কিম্বা উহার কোন চিহ্নও পাওয়া যায়? কখনই না, শৈত্যগুণও উহারই সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ আমাদের এই আত্যন্তরিক প্রকাশ ভাব, বা উপলব্ধি বা চৈতন্যও, যদি অন্তঃকরণের কোন প্রকার গুণ বা শক্তি বিশেষ হইত, তবে ভিন্ন ভিন্ন এক একটি বৃত্তির উদ্ভেজনা হইয়া, যখন অঃকরণের মধ্যে এক একটা বিপ্লব অবস্থা হইয়া যাইতেছে, তখন এই প্রকাশেরও অত্যাধিক হইত; কিন্তু তাহা কখনই হয় না।

মনের ক্রিয়াকেই যাহারা এই প্রকাশ বা চৈতন্য বলিতে চাহেন, তাহাদের অনুভব শক্তি আরও ধ্বংস!। তাহারা মনের একটু বিকম্পন বা নড়াচড়াকেই এই প্রকাশ বা অনুভূতি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন!। ফলতঃ ক্রিয়া হইলেও তাহার উৎপত্তি বিনাশ ও পরিবর্তন আছে, কিন্তু “ঐ প্রকাশের” তাহা কিছুই নাই। দ্বিতীয়তঃ,—আলোক ও অন্ধকার যেমন ভিন্ন প্রকার পদার্থ, আমাদের জড় ও অন্ধ অঃকরণ জাব ঐ “প্রকাশ” ও তেমনি নিতান্ত বিভিন্ন প্রকার পদার্থ। অতএব ঐ “প্রকাশ” ভাবটি, কখনই জড় অন্ধ অন্তঃকরণের গুণ বা শক্ত্যাদি হইতে পারে না। অতএব উহা সমস্ত জড়পদার্থের অতীত বস্তু, সুতরাং উহাকে, ‘গুণ’, ‘ক্রিয়া’, ‘শক্তি’, ‘দ্রব্য’ ইত্যাদি কোন নামই দান করা যায় না। কারণ ঐ সকল নামগুলি আমাদের জড় বস্তুর ভাবেই অভ্যস্ত। আর আমাদের জীবনের মধ্যেও যাহার একবার পরিবর্তন হওয়া বা উৎপত্তি বিনাশাদি পরিলক্ষিত হয় না, তাহা যে অজ্ঞ কখনও জন্মিয়াছে বা বিনষ্ট

হইবে, তাহাও বলা যায় না ; অতএব তাঁহাকে নিত্য, অবিনাশী, অঙ্গর, অক্ষয় বলিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাহা আমাদের অন্তঃকরণ বা “আমির” কোন প্রকার গুণ, শক্তি বা ক্রিয়াবিশেষ নহে, তাহা আমাদের উৎপত্তিকালেই যে জন্মিয়াছে, আর বিনাশ কালে বিনষ্ট হইবে, তাহা কোন মতেই বলা যায় না। কারণ অন্তঃকরণের গুণ বা শক্তি প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তাহাই উহার সঙ্গেসঙ্গে জন্মিবে ও সঙ্গে সঙ্গে মরিবে। কিন্তু প্রকাশ বা চৈতন্য বা উপলব্ধির সঙ্গে অন্তঃকরণের সেইরূপ কোন সম্বন্ধ নাই ; সুতরাং উহা নিত্য বিদ্যমান বস্তু। অতএব জানা গেল যে, চৈতন্য বা প্রকাশ পদার্থটি অপরিণামী। আর অন্তঃকরণ পরিণামী পদার্থ, সুতরাং ঐতদ্ভবের সমধর্মিতা নাই।

আবার একবারে কোন অংশেই যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, তাহাও নহে,— কেন্ অংশে তবে কিছু সাদৃশ্য আছে ? বিষয়-প্রকাশকত্ব-অংশে। অন্তঃকরণ, কোন বাহ্য বিষয়াদির সহিত সম্বন্ধ হইলে, আপন-সাত্ত্বিকাংশের দ্বারা তদাকারে আকারিত হইয়া তাহাদিগকে প্রকাশিত করে। অবশ্যই, ইহা জড় ভাবের প্রকাশ বটে, জলে সূর্যের বিষ পড়িলে যেমন জলকে সূর্যের প্রকাশক, কিম্বা ফটিকে পুষ্পের বিন্দু পতিত হইলে যেমন ফটিকে পুষ্পের প্রকাশক বলা যায়, এই সত্ত্ব গুণও সেইরূপ প্রকাশক। এদিকে, চৈতন্যও অন্তঃকরণের সহিত মাখামাখিসম্বন্ধ থাকাতে, অন্ধ-জড় অন্তঃকরণকে প্রকাশিত করিতেছেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী যেমন সূর্য্যাকিরণের সহিত অভিসম্বন্ধ হইয়া সূর্য্যাপ্রস্বে সূর্য্যোতেই প্রকাশ পাইতেছে ; যদি অন্ধ কোন ভূবনের লোক এই সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে দেখিতে পাইবে যে, এই সূর্য্যোতেই পৃথিব্যানি গ্রহ গুলি প্রকাশিত হইতেছে ; আমাদের অন্তঃকরণও সেইরূপ স্বপ্রকাশস্বরূপ-চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ হইয়া তাঁহাতেই প্রকাশ পাইতেছে। অবশ্যই, এই উভয় প্রকার প্রকাশই যে একরূপ তাহা নহে, তথাপি অন্তঃকরণ যেমন ঘটপটাদি বিষয়ের আকারটি আত্মসাৎ করিয়া উহাদের একাকার হইয়া যায়, চৈতন্যও তেমন আপন প্রকাশ অবস্থার মধ্যে অন্তঃকরণকে সম্মিলিত করিয়া, অন্তঃকরণের সহিত যেন এক হইয়া যায়। সুতরাং অন্তঃকরণও প্রকাশ প্রাপ্ত হয় ; আবার যে সকল বিষয়ের বিন্দু গ্রহণ করিয়া অন্তঃকরণ তদাকারে আকারিত

হয়, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কথকিৎ কিছু সাদৃশ্য আছে। * * * [এইরূপ প্রকাশপ্রাপ্ত হওয়ার ভাবটিকেও উপলব্ধি বলে, আবার প্রকাশটিকেও উপলব্ধি বলে। পূর্বে যে উপলব্ধির কথা বলা হইয়াছে (১৮০ পৃ ২৪ প) তাহা এই প্রকাশ পাওয়ার ভাবটি লক্ষ্য করিয়া জানিবে, কিন্তু বাস্তবিক এই উভয়ই অভিন্ন পদার্থ।] অতএব এখন জানা গেল যে আমাদের অন্তরে অন্তরে যে চৈতন্য, উপলব্ধি বা প্রকাশ বা জ্ঞান আছে তাহা কখনই উৎপন্ন, বিনষ্ট ও পরিবর্তিত হয় না। তাহা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। ইহাও মনে রাখা উচিত যে, এই চৈতন্য পদার্থই অনন্ত, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক, এক ও অদ্বিতীয় বস্তু। এবং ইহারই নাম, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পুরুষ ইত্যাদি।

আজকাল অনেক রকম নতন মত আছে, তাহাতে জ্ঞান বিষয়ে নানা-প্রকার সিদ্ধান্ত আছে। কেহ স্নায়ুর ক্রিয়াবিশেষকেই 'জ্ঞান' বলিয়া থাকেন, কেহ বা মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিশেষকেই জ্ঞান বলেন, আর যিনি একটু অধিক দূর অগ্রসর, তিনি মনের বা অন্তঃকরণের ক্রিয়াবিশেষকে জ্ঞান বলিয়া থাকেন। ঐ সকল মত যদিও অন্ধদৃষ্টি-প্রসূতই বটে, তথাপি সম্পূর্ণ অমূলক নহে। অর্থাৎ আমরা যে পদার্থটিকে জ্ঞান বলিয়া নির্দেশ করিয়া আসিয়াছি, উহারা তাহাকে 'জ্ঞান' বলেন না, তাহা হৃদয়ঙ্গম বা অনুভব করিতেও পারেন না, তাহার অস্তিত্বও বুঝেন না। কিন্তু বাহ্য বা আন্তরিক বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া যে আমাদের ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ বা তাকারাক'রিত্ব হয়, তাহাকেই জ্ঞান বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। অবশ্যই, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, স্নায়ুর ক্রিয়া, মস্তিষ্কের ক্রিয়া এবং অন্তঃকরণের ক্রিয়া, এতৎ সমস্তই আবশ্যক হয়, সুতরাং তাহাই জ্ঞান বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইন্দ্রিয়ও অন্ধ, স্নায়ুও ক্রিয়াও অন্ধ, মস্তিষ্কের ক্রিয়াও অন্ধ এবং অন্তঃকরণও অন্ধ, তাহার ক্রিয়াও অন্ধ, সুতরাং উহার কিছুই জ্ঞান নহে। প্রকাশ পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হইয়া যে অন্তঃকরণ প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, সেই প্রকাশের নামই 'জ্ঞান,' উপলব্ধি, বা চৈতন্য ইহাই জ্ঞানের স্বরূপ। জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিলে এখন আর কি জিজ্ঞাস্য আছে বল।

শিষ্ট। চিন্তা, স্মৃতি এবং স্বপ্ন কি প্রকারে হয়, তদ্বিষয়টি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। কোন বস্তু প্রত্যক্ষাত্ত্বক করার কালেও আমাদের অন্তঃকরণের যে যেরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে, চিন্তা, স্মৃতি ও স্বপ্নেও সেইরূপ ঘটনাই হয়, কেবল ইন্দ্রিয় এবং জায়ুর মধ্যে যে যেরূপ ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই হয় না, এবং জেয় বিষয়ের সহিতও কোন প্রকার সম্বন্ধ হয় না, এই মাত্র বিশেষ, তদ্যতীত আর সমস্তই সমান।

আমাদের অন্তঃকরণাদির মধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া হয়, তাহাই সংস্কারবস্থায় থাকে এবং কোন কারণে উত্তেজিত হইয়া আবার পূর্বের মত ক্রিয়া করে, ইহা সকলেই নির্বিরোধে স্বীকার করেন। আমাদের চিন্তা স্মৃতি প্রভৃতিও ঐরূপ ঘটনা বিশেষ মাত্র ;—কোন বস্তু দর্শন স্পর্শনাদি কাল যে ক্রিয়া হয় তাহা সংস্কারবস্থায় থাকে, পরে আবার সময় সময় কোন কারণের সাহায্যে সেই ক্রিয়ার উত্তেজনা হয়, সুতরাং ঐ সকল বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহাই চিন্তা, স্মৃতি, এবং স্বপ্ন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের কিছু কিছু ভেদও আছে, তাহা বিস্তারের আবশ্যক নাই। কি কি কারণে ঐ সকল সংস্কারের পুনঃ পুনঃ বিকাশ হয় তাহাও বলার প্রয়োজন নাই। কোন বস্তুর মানসিক প্রত্যক্ষ করাকেও চিন্তা বলা যায়। পূর্বে যে একরূপ মানসিক প্রত্যক্ষ (২৬২পৃ ৩প) বলিয়াছি তাহাও চিন্তা, আবার আর একরূপ মানসিক প্রত্যক্ষ আছে তাহাকে চিন্তা বলিতে পারা যায়।

অন্যরূপ মানসিক প্রত্যক্ষ ।

শিষ্য। আর একরূপ মানসিক প্রত্যক্ষ কিরূপ তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। বাহ্যবিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইয়া যেরূপ তদাকারতা হয়, তৎপর জ্ঞান হয়। দেহের অভ্যন্তরেও কত কত জিনিষ আছে, দেহের ভৌতিক পদার্থ আছে, তাহাদের আবার নানাপ্রকার গুণ, শক্তি ও

ধর্ম আছে, তাহারসহিত মনের সম্বন্ধ হইয়া তদাকারে অকারিত হয়, তৎপর তাহার জ্ঞান হয়। তাহার নামও মানসিক প্রত্যক্ষ। এই মানসিক প্রত্যক্ষও আমাদের সর্বদাই হইতেছে, কারণ দেহীয় ভূত ভৌতিক পদার্থ বা তাহাদের গুণাদির সহিত সর্বদাই আমাদের সম্বন্ধ আছে, সম্বন্ধ থাকিলেই মনের তদাকারতা হইবে, তদাকারতা হইলেই তাহার জ্ঞান হইল। কিন্তু কোন বাহ্য বিষয়ের যখন জ্ঞান না হয়, তখনই এইরূপ মানসিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আবার ঐ জ্ঞানও বিশেষ লক্ষ্য না করিলে গ্রাহ্য আইনে না। এবং বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া শারীরিক ভূত ভৌতিক পদার্থও তাহার গুণের মানসিক প্রত্যক্ষ করাকেই চিন্তা বলে। ইহা কিন্তু সমাধি অবস্থায়ই হইয়া থাকে।

চৈতন্যের অনুভূতি কি পদার্থ ?

শিষ্য। আমাদের আন্তরিক বুদ্ধি, মন ও সুখ দুঃখ ভক্তাদির অনুভব কি তাহা পূর্বে বুঝিয়াছি, এখন ঘটপটাদি বাহ্য বিষয়ের অনুভব কি তাহাও বুঝিলাম, কিন্তু আমাদের যে চৈতন্যের অনুভূতিটি সর্বদাই হইতেছে, আমরা যে চেতন তাহাতে সর্বদাই অনুভব করিয়া থাকি, সেই অনুভবটি কি পদার্থ, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। এত বলিয়াও যে চৈতন্যের অনুভূতিটি কি তাহা বলিতে হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই, তাই উহা বলিনাই। যাহা হুঁক, তুমিযখন বুঝিতে পার নাই তখন বলাই আবশ্যক। চৈতন্য নিজেই স্বপ্রকাশ পদার্থ সুতরাং তাহার সহিত মাথামাথী হয় বলিয়া বুদ্ধি, অভিমান মন, ও ইন্দ্রিয়াদি অন্ধ জড় পদার্থগুলি প্রকাশ পাইতেছে; সেই প্রকাশ পাওয়া অবস্থাকেই উচ্চাদের উপলব্ধি বা জ্ঞান বলা যায়, ইহা অতি নিস্তার মতেই বলা হইয়াছে, এখন সেই চৈতন্যের উপলব্ধি আর অতিরিক্ত কি পদার্থ হইবে? তাহার সেই প্রকাশ অবস্থার নামই চৈতন্যের উপলব্ধি বা চৈতন্যের জ্ঞান। অর্থাৎ ঐ চৈতন্য এবং তাহার প্রকাশ বা উপলব্ধি ইহা একই পদার্থ এবং চৈতন্যের উপলব্ধি আর

অন্তঃকরণ বা অন্যান্য বিষয়ের উপলক্ষিও সেই একই পদার্থ; এক উপলক্ষিই প্রকাশ্য বিষয়ের কেবল তারতম্য মাত্র। স্বপ্রকাশ সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধ হইয়া যখন পৃথিবী প্রকাশ, পাইতে থাকে, তখন যেমন সূর্যালোকের প্রকাশ আর পৃথিবীর প্রকাশ এতদুভয়ের ভিন্নতা করা যায় না, একই প্রকাশ পদার্থ, আলোকেরও প্রকাশ, পৃথিবীরও প্রকাশ। কিন্তু প্রকাশ্য বস্তু—আলোক, আর পৃথিবী, উভয়েই সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখন আলোক যে প্রকাশিত হইতেছে না, তাহা বলা যায় না; আবার পৃথিবীও যে প্রকাশ পাইতেছে না, তাহাও বলা যায় না; সুতরাং আলোক এবং পৃথিবী উভয়েই প্রকাশ্য। কিন্তু বিশেষ এই যে আলোক নিজেই প্রকাশস্বরূপ, সুতরাং সে নিজ হইতেই প্রকাশ পাইতেছে অতএব সে নিজেই নিজের প্রকাশ। আর অন্ধকারময়ী পৃথিবী আলোকের অধীনে প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং পৃথিবীর প্রকাশক আলোক, এবং পৃথিবী তাহার প্রকাশ্য। এজন্ত বাহু ভগতে ‘প্রকাশ্য’ বলিলে, পৃথিব্যাদি বস্তুই বুঝায়, আর ‘প্রকাশক’ বলিলে আলোকই বুঝায়। আবার আরও এক প্রকার ভেদ আছে,—আলোকের অধীনেই পৃথিবীর প্রকাশ হয় বলিয়া, এবং আলোক আর পৃথিবীর সম্বন্ধাধীন, স্ব-প্রকাশক আলোকের প্রকাশই পৃথিবীর প্রকাশ স্বরূপে গ্রাহ্য হয় বলিয়া, সূর্য্যকেই এই প্রকাশের আশ্রয় বলিতে হইবে; “পৃথিবী সূর্য্যে প্রকাশ পাইতেছেন” এইরূপই বলিতে হইবে; এবং “সূর্য্য পৃথিবীকে সঙ্গে করিয়া প্রকাশিত আছেন” ইহাও বলিতে হইবে। তাহা হইলেই সূর্য্যকে, পৃথিবী এবং তদীয় প্রকাশের আধার বা অধিকরণ বলিয়া গণ্য করা হইল; আর পৃথিবী ও তদীয় প্রকাশকে, সূর্য্যের আশ্রিত বা আধেয় বলিয়া ব্যবহার করা হইল। সেইরূপ চৈতন্য আর অন্তঃকরণাদি বিষয়েও জানিবে। স্বপ্রকাশ চৈতন্যের সহিত মাথামাথী সম্বন্ধ হইয়া যে আমাদের বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকাশ পাইতেছে সেই প্রকাশ, আর চৈতন্যের প্রকাশকে ভিন্ন করা যায় না। চৈতন্যের প্রকাশও যাহা বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশও তাহাই। একই প্রকাশ পদার্থ, চৈতন্যেরও প্রকাশ, বুদ্ধিরও প্রকাশ,—“বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞান বৃত্তিঃ”। কিন্তু প্রকাশ্য বস্তু—চৈতন্য আর বুদ্ধিাদি জড় পদার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। যদিও চৈতন্যেরও প্রকাশ হইতামাত্র,

বুদ্ধাদি জড় “আমির” ও প্রকাশ হইতেছে, সুতরাং এই দৃষ্টিতে উভয়েই প্রকাশ সত্য। কিন্তু তথাপি তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, চৈতন্ত্য নীকি নিজেই স্বপ্রকাশ স্বরূপ, তাই নিজ হইতেই নিজে প্রকাশ পাইতেছেন, সুতরাং নিজেই নিজের প্রকাশ ও প্রকাশক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। আর বুদ্ধি প্রভৃতি অন্ধ জড় পদার্থগুলি চৈতন্ত্যের অধীনে প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং বুদ্ধাদি অন্ধ পদার্থগুলি কেবলই প্রকাশ, উহারা চৈতন্ত্যের প্রকাশ; এবং চৈতন্ত্য উহাদের প্রকাশক। এজন্ত জ্ঞানের ভাবে, ‘প্রকাশ’ কথা বলিলে বুদ্ধাদি অন্ধ পদার্থকেই সর্বদা প্রকাশ্য ব। জ্ঞেয় বলিয়া ব্যবহার করা হয়, আর চৈতন্ত্যকে প্রকাশক ব। জ্ঞাতা বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। চৈতন্ত্যের অধীনতায়ই বুদ্ধাদির প্রকাশ হয় বলিয়া, এবং চৈতন্ত্য ও বুদ্ধাদির সম্বন্ধাধীন, স্বপ্রকাশ চৈতন্ত্যের প্রকাশই বুদ্ধাদির প্রকাশরূপে পরিগণিত হয় বলিয়া, চৈতন্ত্যকেই এই প্রকাশের আশ্রয় বলিতে হইবে। ‘বুদ্ধাদি জড়পদার্থগুলি চৈতন্ত্যে প্রকাশ পাইতেছেন’ এইরূপ বলিতে হয়। কেবল বলা নয়, আমাদের অভ্যস্তরে যে সর্বদা একরূপ প্রকাশ হইতেছে, তাহা সত্যসত্যই এইরূপ আধারাধেয় ভাবে অনুভূত হয়, আমাদের বুদ্ধাদি সকল প্রকার জড় বস্তুর উপলব্ধিটা যেন চৈতন্ত্যের আশ্রয়ে রহিয়াছে, চৈতন্ত্যে গিয়াই উহার পর্য্যবসান হইতেছে এইরূপ অনুভূতি হয়। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন “নান্যোহতোহস্তু দ্রষ্টা” দর্শন বলিতেছেন “দ্রষ্টা দৃশ্য মাত্র” * * । এই কারণেই ‘বুদ্ধাদি সংস্কৃতকে সঙ্গ করিয়া আমাদের চৈতন্ত্য প্রকাশ পাইতেছেন’ এইরূপ ব্যবহার হয়, অর্থাৎ বুদ্ধাদিকে তাহার আশ্রিত বা আধেয় ভাবে উপলব্ধি ও ব্যবহার হইয়া থাকে। এভাবেই চৈতন্ত্যই আমাদের মূখ্যতম “আমি” আর বুদ্ধাদি অন্য জড় পদার্থগুলি গোণ “আমি” হইতে পারে। অর্থাৎ আমাদের “আমির” মধ্যে চৈতন্ত্যই বিশেষ্য (পৃ ২৮৫ প ৮) এবং বুদ্ধাদি জড় পদার্থগুলি বিশেষণাংশে (২৮৫ পৃ) প্রতীত হইয়া থাকে। তাই চৈতন্ত্যই (আত্মাই) জ্ঞানবান্, চৈতন্ত্যই বুদ্ধিমান্, চৈতন্ত্যই অভিমানী, চৈতন্ত্যই মনশী, চৈতন্ত্যই প্রাণী ইত্যাদি ব্যবহার হয়। ‘আবার বুদ্ধাদিই যখন বিশেষণ ভাবে প্রতীত হইল তখন, উহারা সুখ দুঃখ বা বাহু ষট পটাদির যে যে আকারে যখন পরিণত

হয়, তাহাও ঐ চৈতন্যের উপরেই ভাসে, চৈতন্যই সূখা, চৈতন্যই দুঃখী, চৈতন্যই ভক্তিমান ইত্যাদি প্রতীতি ও ব্যবহার হয়। “তস্মাৎ তৎসং-
যোগাদ চেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং গুণকর্তৃত্বেনাপি তথা কৰ্ত্তেবভবত্বাদা-
সীনঃ” (সাম্ব্য) ভাবার্থ—চৈতন্য এবং বুদ্ধি প্রভৃতির সংযোগ হইয়া
পরস্পরের ধর্ম পরস্পরে আরোপিত হইয়া উভয়েই যেন এক হইয়া
যায় কারণ চৈতন্যের প্রকাশ বা উপলব্ধি আর বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকর-
ণের প্রকাশ বা উপলব্ধি যখন একই পদার্থ হইল, তখন বাস্তবিক পক্ষে
চৈতন্য আর অন্তঃকরণ বিভিন্ন বস্তু হইলেও উহা পৃথক্ করা যায় না।
কেননা, পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি না হইলে কোন প্রকার বস্তুই পৃথক্ করা
যায় না, পৃথক্ উপলব্ধিই বিষয়ের পৃথক্ করার কারণ হইয়া থাকে।
তোমার সুখানুভূতি আর দুঃখানুভূতি, যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে
না হইয়া এক ভাবেই হইত, তবে সুখ দুঃখের ভেদ করিতে পারিতে
না। কিন্তু তোমার সুখ যখন প্রকাশ পায়, তখন দুঃখ প্রকাশ পায়
না, দুঃখ যখন প্রকাশ পায়, তখন সুখ প্রকাশ পায় না, উহার পরস্পর
পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাই তুমি সুখানুভব আর দুঃখানুভবকে
ভিন্ন করিয়া লইয়া, সুখ দুঃখেরও পার্থক্য ধারণা করিয়া থাক। কিন্তু
সুখ আর দুঃখ ঠিক এক ক্ষণেই পরিস্ফুরিত হইয়া অনুভূত হইলে, তবে
আর তাহাদের পার্থক্য অনুভূতি হইত না। কারণ পৃথক্ পৃথক্ বা এক
একটা করিয়া উপলব্ধি, আর পার্থক্যে অনুভূতি, ইহা একই কথা। কিন্তু
তোমার যখন ঠিক এক সময়ই উহাদের উভয়ের বিকাশ হইয়া অনুভূতি হইবে
তখন আর পৃথক্ পৃথক্ করিয়া হইল কৈ? অতএব ওরূপ হইলে, অন্ন-মিষ্ট
রসানুভূতির ভায়ে অতিশয় ভাবেই একটা উপলব্ধি হইবে। এখানে মনে
করিও না যে অন্ন মিষ্ট রসও তোমার ভিন্ন ভিন্ন করিয়াই অনুভূত হয়।
কিন্তু অন্য সময়ে তুমি কেবল অন্ন রস আর কেবল মিষ্টরস পৃথক্ পৃথক্
ভাবে অনুভূতি করিয়াছ বলিয়াই অন্ন-মিষ্ট রসের আহার কালে তুমি
বুঝিতে পার যে “ইহাতে, অন্ন রস আর মিষ্ট রস এইটাই আছে।” যদি
তুমি ঐরূপ পৃথক্ ভাবে কখনও অনুভূতি না করিতে, তবে অন্ন-মিষ্ট রসকে
একটি মাত্র রস বলিয়াই বুঝিতে হইত। সুখ দুঃখেরও বিমিশ্রণানুভব

কালে ঐরূপ হইয়া থাকে। তোমার অন্তঃকরণের মধ্যে পরিমাণের ন্যূন্যাধিক্যানুসারে সুখ দুঃখ মোহ এই তিনটি সর্বদাই আছে, কারণ উহা সত্য, রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক পদার্থ (ইহা অনেকবার বলিয়াছি) কিন্তু তাহা কি তুমি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া অনুভব করিতেছ? সর্বদা যে তোমার “আমির” অনুভব হইতেছে তাহার মধ্যে কি তুমি সুখ, দুঃখ বা মোহ কিছু গণ্য করিতে পার? তাহা কখনই না। উহা তিনের বিমিশ্রণে একটা কিস্তৃত কিমাকার অনুভূতি হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তোমার “আমির” জড়াংশটার মধ্যে ত্রিগুণও আছে, সুখ দুঃখ মোহও আছে। সেইরূপ, তোমার “আমির” জড়াংশ (বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ) আর চৈতন্যাংশেরও বিমিশ্রণ হইয়া, সর্বদা এক সময়ে এক অনুভূতি বা প্রকাশ হইতেছে বলিয়া উহাদের পার্থক্য বুঝিবার জো নাই। প্রকাশ-স্বরূপ চৈতন্য আর অন্ধ জড় বুদ্ধি প্রভৃতির একভাবে একতায়ই প্রকাশ হইতেছে; চৈতন্যও যে পদার্থ এবং বুদ্ধি প্রভৃতি জড়পদার্থও সেই একই পদার্থ বলিয়া অনুভব করিতেছ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—“যদি মন্যসে স্তবেদেতি দলমেব নূনং ত্বং বেথ ব্রহ্মণো রূপং। যদস্ম্য ত্বং যদস্ম্য দেবেষ-খন্নু মীমাংসামেব তে মন্যে বিদিতম্” (তলবকার উপনিষৎ) ‘তুমি যদি মনে কর যে “আমি বিশুদ্ধ স্বপ্রকাশ স্বরূপ চৈতন্য পদার্থের উপলব্ধি করি” তবে তাহা তোমার ভ্রম, কারণ তুমি যাহা অনুভব করিতেছ তাহা বিশুদ্ধ ব্রহ্মের রূপ নহে, উহা তাঁহার বিকৃত রূপ। তুমি যে সর্বদা তোমার বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদির সহিত বিমিশ্রিত ভাবে চৈতন্যের উপলব্ধি করিতেছ তাহা বুদ্ধ্যাদি জড়পদার্থের সহিত অভিন্ন ভাবে উপলব্ধ হইয়া অতএব উহা চৈতন্যের প্রকৃত অবস্থা নহে। অতএব আমি মনে করি, প্রকৃত চৈতন্য বা ব্রহ্ম বা স্বপ্রকাশপদার্থ বিষয়ে তোমার অন্বেষণ করা কর্তব্য।” * *

এই যে আমাদের “আমির” জড়াংশের সহিত (বুদ্ধি মন প্রভৃতির সহিত) মাথাইয়া চৈতন্যের অনুভূতি বা প্রকাশভাবটি হইতেছে ইহারই নাম “মলিনাশ্রজ্ঞান” যাহা পূর্বে (৮৮ পৃ ২৩ প) অতি বিস্তার মতে বুঝাইয়াছি; কারণ ইহাতে চৈতন্যপদার্থ, আপনস্বরূপে প্রকাশিত না হইয়া, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বিমিশ্রিত হইয়া, তাহাদের সহিত অভিন্নভাবে, স্তরঃ

মলিনবেশে, প্রকাশিত হয়েন। যতদিন পর্যন্ত আমাদের বুদ্ধি, মন প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিনই চৈতন্যের সহিত ঐরূপ বিমিশ্রণও থাকিবে, সুতরাং ততদিনই আমরা মলিন চৈতন্যের অর্থাৎ জড়শব্দার্থের সহিত অভিন্নভাবে মিশ্রিত চৈতন্যেরই অহুত্ব করিব। যখন কোন বাহিরের বিষয়ের জ্ঞান হইবে তখনও এই মলিনচৈতন্যের উপলব্ধি, আবার যখন বাহ্যজ্ঞান বিদূরিত হইয়া অন্তরে অন্তরে মন, বুদ্ধাদির অহুত্ব হইবে, তখনও জড় অন্তঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে মলিনচৈতন্যেরই প্রকাশ হইবে। তবে যখন প্রগাঢ় সমাধি সাধনের দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন, অভিমান, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তের বিনাশ বা বিলয় হইবে অর্থাৎ এইরূপে আমাদের যেকোন “আমিত্ব” আছে তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন, সুতরাং আমার চৈতন্যশেষের সহিত জড়শব্দার্থের বিমিশ্রণ থাকিল না, অতএব তখন কেবল চৈতন্যেরই প্রকাশ হইতে থাকিবে। তাহাই “কেবলস্বজ্ঞান” তখন জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, এই তিনই এক হইয়া যাইবে, তখন আমিত্ব, তুমিত্ব থাকিবে না। এখন বলা বাহুল্য যে বাহ্যিক কথায় কথায় চক্ষু মুদিয়াই ব্রহ্ম দেখিতে পান, তাহা কেবল তাঁহাদের ব্রহ্মের বিক্রপ করা বা ক্রীড়াবিশেষ মাত্র। সুবুদ্ধি লোকের পক্ষে উহা বালকক্রীড়াবৎ হাস্যাস্পদ বিষয়। জ্ঞানের প্রণালী গুলিতে, এখন আর একটি কথা শুন। এ কথাগুলি শুনিতে কেবল তোমার এখানকার উপকার হইবে তাহা নহে, এ কথা শ্রুত শ্রুত স্থানে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে; এ নিমিত্ত এত বিস্তার করা যাইতেছে।—

ইন্দ্রিয়শক্তি একই পদার্থ।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, এবং ত্বক্ এই পাঁচটি দ্বারের দ্বারা আমরা বাহ্য বিষয়ের অহুত্ব করিয়া থাকি, এই পাঁচ স্থানের স্নায়ুর দ্বারা আমাদের শক্তি প্রবাহিত হইয়া আসিয়া একএক বিষয়ের উপলব্ধি জন্মায়, অর্থাৎ আমাদের শক্তি চাক্ষুষস্নায়ুর দ্বারা আসিয়া নীল পীতাদি বর্ণের জ্ঞান জন্মায়, কর্ণের স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়া শব্দের

জ্ঞান, রসনার স্নায়ুর দ্বারা আসিয়া রসের জ্ঞান, নাসিকার স্নায়ুর দ্বারা আসিয়া গন্ধের জ্ঞান এবং সর্বদেহ ব্যাপক স্নায়ুর দ্বারা আসিয়া শীতো-
ষাদিস্পর্শের জ্ঞান জন্মায়; ইহা সর্বিশেষ জানা গেল; কিন্তু এই যে
পাঁচপ্রকার স্নায়ু-দ্বারা দিয়া ইন্দ্রিয়শক্তি আইসে, ইহা কি পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটি
শক্তি, অথবা একটিমাত্র শক্তি, তাহা জানা আবশ্যক।

আত্মার জ্ঞানের শক্তি বাহ্য স্নায়ুপথে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া
জ্ঞানকার্য্য নিষ্পন্ন করে, তাহা বাস্তবিক পাঁচপ্রকার নহে, তাহা
একটিমাত্র শক্তি, একই শক্তি নানা স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া, নানা
বিষয়ের জ্ঞান সম্পাদন করে, একই শক্তি চক্ষুর স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত
হইয়া আসিলে চাক্ষুষ জ্ঞান জন্মায়, কর্ণের স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া
আসিলে শব্দের জ্ঞান, রসনার স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিলে
রসের জ্ঞান, ঘ্রাণের স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিলে গন্ধের জ্ঞান,
সর্বশরীরের চর্ম্মাস্তব্যাপক স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিলে
স্পর্শের জ্ঞান জন্মায়। উত্তপ্তজলীয়বাপের (ষ্টীমের) শক্তি যেমন এক
হইয়াও নানাবিধ যন্ত্রের দ্বারা বিনিযুক্ত হইয়া নানাপ্রকার কার্য্যসাধন
করে; এই জ্ঞানের শক্তিও সেইরূপই বুঝিবে। এই নিমিত্ত ঠিক এক
সময়ে দুটি বিষয় জ্ঞান করা হয় না।

এক সময়ে দুটি জ্ঞান না হওয়ার কারণ।

শিষ্য। কি কারণে এক সময়ে দুটি বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে
না, ইহা আরও বিশদ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। মনে কর, তুমি বিশেষ আগ্রহ সহকারে এক দৃষ্টে কোন
একটি বস্তু দর্শন করিতেছ, তোমার জ্ঞানশক্তি চাক্ষুষস্নায়ুর দ্বারা
প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে এবং চক্ষু যন্ত্রে নিপতিত—ঐ দৃশ্য বস্তুর
আকৃতিটির জ্ঞান জন্মাইয়াদিতেছে। যতক্ষণ তোমার জ্ঞানশক্তি চক্ষুর
স্নায়ুর দ্বারা আসিতেছে; ততক্ষণ কর্ণাদির স্নায়ুর দ্বারা অবশ্যই যাই-
তেছেন না; একই ব্যক্তি ঠিক একই সময়ে দুই পক্ষে যাইতে

পারে না, ইহা স্বভঃ সিদ্ধ। সুতরাং এই সময়ে সন্নিহিত লোক জনের কথাবার্তা তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ পূর্বক আঘাত করিলেও তুমি তাহা শুনিতেছনা। কারণ তোমার শক্তি সে দিকে নাই, সুতরাং তোমাকে ঐ কথাবার্তার শব্দ গ্রহণ করিয়া দিতেছে না। পরে যখন ঐ কথাবার্তার প্রবল তাড়নায় তোমার জ্ঞানশক্তি চাক্ষুষ স্নায়ু পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের স্নায়ুর দ্বারা অগ্রসর হইবে, তখন আবার এই দর্শন কার্য পরিত্যাগ করিয়া তোমার ঐ শব্দের জ্ঞানই হইতে থাকিবে। অতএব এক সময়ে দুটি বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না।

শিষ্য। অনেক সময় বোধ হয় যেন ঠিক একই সময়ে দুই তিনটি বিষয়ের জ্ঞান হইতেছে; যখন গান শুনিতে বসি যান্ন, তখন, গান শুনা এবং গায়কের আকৃতি দর্শন করা এতদ্ভিন্ন এক সময়েই হইয়া থাকে। আবার নিজের গাত্রে জল সংলগ্ন হইলে, ঐ জলের দর্শন আর তাহার শীতল স্পর্শের অনুভবও একসময়েই হইয়া থাকে; এইরূপ আরও শত সহস্র দৃষ্টান্ত আছে; - ইহা কিরূপে হয়?

আচার্য্য। তোমার ভ্রান্তি হইয়াছে, বাস্তবিক ওখানেও ঠিক একই সময়ে গান শ্রবণ ও গায়কের দর্শন ক্রিয়া হয় না, ওখানেও একটি জ্ঞানের পরেই আর একটি হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা বুঝা কিছু কষ্টকর। আত্মার শক্তির প্রতি অত্যন্ত দ্রুত, তড়িৎ ও আলোক শক্তির অপেক্ষায় ও দ্রুত; কেবল গতিই দ্রুত নহে, ইহা অত্যন্ত অস্থিরও বাটে। আত্মার শক্তি প্রতিক্ষেপে সহস্র সহস্রবার গত্যাত করিয়া থাকে, ইহা অতি সূক্ষ্ম সময়ের মধ্যেও চক্ষুর স্নায়ুর দ্বারা সহস্র বার আসিতে যাইতে পারে, আবার কর্ণের স্নায়ুর দ্বারাও সহস্র বার গত্যাত করিতে পারে, এক বস্তু দেখিতে দেখিতেই সহস্রবার অল্পদিকে অল্প দ্বারে গমনাগমন করে, কিন্তু সেই সময়টি অতীব দূর্লভ; এজন্য বোধ হয় যেন একটু সময়ে দুই তিন বিষয়ের জ্ঞান করিতেছি। গান শ্রবণ করিতে বসিয়াছ, এখন প্রতি সূক্ষ্ম ক্ষণের মধ্যে তোমার জ্ঞানশক্তি একবার গানের দিকে আসিতেছে, একবার গায়কের আকৃতির দিকে যাইতেছে; ইহার বিচ্ছেদ

স্থল নিতান্ত স্থল ; সুতরাং বোধ হইতেছে, যেন ধারাবাহী-ক্রমে একই সময়ে গানও শুনিতেছ গায়ককেও দেখিতেছ, বাস্তবিক তাহা নিতান্ত অসম্ভব—নিতান্ত মিথ্যা ।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের অবস্থাগত ভেদ ।

এই যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের একতা বিষয় বলিলাম, তাহা ইহাদের স্বরূপগত ; অর্থাৎ ইহাদের পাঁচেরই যে স্বরূপের একতা আছে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া এইরূপ অভেদ নির্দেশ করা হইল। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেরই অবস্থাগত বিলক্ষণ পার্থক্য বা ভেদ আছে। মনে কর, স্থল জলের মধ্যে যে যে পদার্থ আছে, স্থল বায়ুর মধ্যেও প্রায় সেই সেই পদার্থ আছে ; কিন্তু ঐ মূল পদার্থের বিমিশ্রণে, ভাগের তারতম্য আছে ; তথাপি ঐ মূল পদার্থগুলি ধরিয়া জল এবং বায়ুকে স্বরূপতঃ এক জিনিষ বলিতে পারা যায়। আবার ঐ মূল পদার্থের ভাগের তারতম্য ক্রমে একটি জলাবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, আর একটি বায়ু অবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং এই অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিলে জল আর বায়ু অত্যন্ত ভিন্ন। ইন্দ্রিয় পঞ্চক সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিবে, ইন্দ্রিয় পঞ্চকও স্বরূপতঃ এক, আবার অবস্থা দ্বারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কশ্মেন্দ্রিয় পঞ্চকও এইরূপ স্বরূপতঃ এক, আবার অবস্থাতঃ, পরস্পরে সম্পূর্ণ পৃথক্। এবং পূর্বে যে ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ও মন, অভিমান বুদ্ধি প্রভৃতিকে এক বলিয়া আদিয়াছি, তাহাও এইরূপ স্বরূপগত একতা লক্ষ্য করিয়া। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অভিমান, এবং বুদ্ধি প্রভৃতি সকলেই এক, আবার নিম্ন নিম্ন অবস্থা দ্বারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য। মূল সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিশক্তি বা ত্রিগুণ হইতেই বুদ্ধির বিকাশ, এবং অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সকলেই একমাত্র বুদ্ধির বিস্তৃতি অবস্থা মাত্র ; এই হিসাবে সকলেই এক। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আবার ঐ মূল উপাদান ত্রিগুণের ভাগ-তারতম্য থাকায়, ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি, বা আকৃতি এবং পৃথক্ পৃথক্ নাম। বুদ্ধিরই একটু বিস্তৃতি বা স্থলাবহার নাম ‘অভিমান’ বটে,—কিন্তু মূল গুণত্রয়,

বুদ্ধিতে যেরূপ অংশ ক্রমে আছে, অভিমানে ঠিক সেইরূপে নাই। বুদ্ধিতে সম্বন্ধে অংশই কিছু অধিক, তদপেক্ষায় রজোগুণ কম, তদপেক্ষায় তমোগুণ কম; আবার অভিমানেতে এই তিনটাই প্রায় সমান-সমান। এইরূপ অভিমান ও মন, মন ও ইন্দ্রিয়, এবং ইন্দ্রিয়াদির মধ্যেও পরস্পর পার্থক্যের কারণ জানিবে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে যে গুণ যে অংশে আছে, শ্রবণেন্দ্রিয়ে সেই গুণ সেইরূপ ভাগে নাই, এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ে যে ভাবে আছে ; রসনেন্দ্রিয়ে সে ভাবে নাই, হৃৎস্রোতঃ অবস্থা দ্বারা সকলেই পৃথক্। দ্বিতীয়-পর্বের প্রথমেই, সৃষ্টি-প্রকরণে এ বিষয় বিস্তার ও বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিব। সমাধি প্রস্তাবের উপযোগী প্রসঙ্গাগতকথাগুলি এই খানেই সমাপ্ত করিলাম ; ইতঃপর প্রস্তুত-বিষয়ে হস্তার্পণ করিব। ওঁ শ্রীসদাশিবঃ ওঁ ॥

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি কৃত্যায়ঃ ধর্মব্যাখ্যায়ঃ ধর্মসাধনে ধর্মনিমিত্ত কারণ
সমাধি-বর্ণনে বাহুজ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ঃ নাম চতুর্থ খণ্ডঃ সম্পূর্ণম্।

৩

ত্রীসদাশিবঃ

শরণম্ ।

ধর্ম ব্যাখ্যা ।

পঞ্চম খণ্ড ।

সমাধি-প্রকরণ ।

আত্ম-সমাধি ।

সমাধির লক্ষণ ।

আচার্য্য । এখন সমাধি সাধনের বিবরণ শ্রবণ কর । প্রথমে, সমাধি কাহাকে বলে, তদ্বিবয় জানা আবশ্যক । ‘সমাধি’ কথাটি যদিও, অষ্টাঙ্গ যোগ, বা যে কোন প্রকারে চিত্তবৃত্তির নিরোধার্থেই ব্যবহৃত হয়—“যোগঃ সমাধিঃ সচ সার্কীভৌমশ্চিত্তস্য ধর্ম্মঃ * *” (পা, দ, সূ ভাঃ) “যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ” (পা, দ, ২ সূ) । অতএব এই অর্থে সমাধি কথাটি বলিলে, যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং বিশেষসমাধি, এই আটটিই বুঝিতে হয় । কিন্তু তথাপি ঐ বিশেষসমাধিই “সমাধি?” শব্দের মূখ্যতম লক্ষণ, আর যম নিয়মাদি, উহার গৌণ অর্থ । অনুষ্ঠান কালেও বিশেষ সমাধির উপকরণ বা সাহায্যকারক বলিয়াই অন্য সাতটিকে সমাধি মধ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে । কারণ ক্রম-পরম্পরায় যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়াই অবশেষে বিশেষ-সমাধির সাধন হইয়া থাকে ।

অতএব প্রথম সেই বিশেষসমাধিরই লক্ষণাদি জানা উচিত ; তৎপর, ‘বিশেষসমাধি কি প্রকারে সাধন করিতে হয়’ এই প্রকরণে যম নিয়মাদির বিবরণ করিব । ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বিশেষসমাধির এই লক্ষণ করিয়াছেন,—
“তদেবার্থ মাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ” “কোন বিষয় ! ধ্যান”

(১৫৬পৃ ১ প) করিতে করিতে যখন এরূপ আস্থা হয় যে, মনের নিজের অস্তিত্বটা যেন আর কিছুই অন্তর্ভুক্ত হইতেছে না, কেবল সেই ধ্যেয় বিষয়েরই জ্ঞান হইতেছে; সেই প্রগাঢ়তম ধ্যানাবস্থার নামই সমাধি ।” (পা, দ, ৩ পা, ৩ স্থ) ।

এখন জানা গেল যে পূর্বে (১৪৩ পৃ ১৬ প অবধি) যে ধারণা, আর ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, এই সমাধিও সেই জাতীয় জিনিষ; সেই জাতীয় কেন, ধারণা ধ্যান সমাধিকে এক পদার্থই বলা যাইতে পারে। এক চিন্তাই, এক অবস্থায় ধারণা, আর এক অবস্থায় ধ্যান, আর এক অবস্থায় সমাধি বলিয়া গণ্য। এজন্য, যোগ শাস্ত্রে এই তিনটিকেই এক সংজ্ঞায় ব্যবহার করেন; সেই সংজ্ঞাটিই “সংযম”। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন “ত্ৰয়মেকত্র সংযমঃ” “একই বিষয়ে ক্রমপরম্পরা অর্জিত ধারণা, ধ্যান, আর সমাধিকে একমাত্র ‘সংযম’ নামে ব্যবহার করা যায়। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া যথাক্রমে ধারণা ধ্যান সমাধি করিলে ‘ঈশ্বরে সংযম করা বলা যায়।’” (পা, দ, ৩ পা, ৪ স্থ)। সংযম কথাটি আমরা ও বারম্বার ব্যবহার করিব; এই জন্য এই কথাটি বলিয়া রাখিলাম। আবার আর এক কথা,— ধ্যানেই যদি প্রগাঢ়তম অবস্থা-বিশেষের নাম “সমাধি” হইল, এবং ধ্যানেই পূর্বতন অবস্থা “ধারণা” তবে ধারণা, ধ্যান বাদ দিয়া কেবল সমাধি কখনই হইতে পারে না। যেখানে সমাধি তাহারই পূর্বে ধ্যান, ও ধারণা থাকিবে; প্রথম ধারণা হইবে, তৎপর ধ্যান, পরে আবার সেই ধ্যানই সমাধি অবস্থায় পরিণত হইবে। এজন্য শাস্ত্রে এই তিনকে একত্রিত করিয়াই ইহানের ক্রিয়া প্রণালী প্রদর্শিত আছে, অর্থাৎ সর্বত্রই “সংযমের” কার্য্য প্রণালী উপদিষ্ট আছে, কিন্তু কেবল সমাধির কার্য্যাদি কোনখানেই দর্শিত হয় নাই। তবে অবশ্যই, ঐ তিনের মধ্যে সমাধিই মুখ্যতম; কারণ সমাধিপরিণত না হইলে, কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। অতএব সংযম কথাটিরও সমাধিই মুখ্যতম লক্ষ্য, এইজন্য এই প্রকরণে, সম্পূর্ণ সংযমের কথা থাকিলেও, ইহা ‘সমাধি প্রকরণ’ বলিয়া গণ্য।

“সংযম বা ধারণা ধ্যান সমাধি, প্রথমে তিন প্রকারে বিভক্ত হইতে

পারে। (১) আত্ম-সংযম (২) ইতর-সংযম (৩) ঈশ্বর-সংযম। দেহের অভ্যন্তরে, অধ্যাত্ম জগতে যত প্রকার অবস্থাভেদ আছে, তাহাতে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি করার নাম “আত্ম-সংযম”। কোন বহিঃস্থিত বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির নাম “ইতর-সংযম”। পরমেশ্বরে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির নাম “ঈশ্বর-সংযম”। এই তিন প্রকার সংযমের দ্বারাই চিত্তের নিরোধ এবং নানাবিধ ধর্মের বিকাশ হইতে পারে। কিন্তু পরম বিবেক, পরম বৈরাগ্য, পরম উদাসীনতা এবং আত্মজ্ঞানরূপ পরম ধর্ম, কেবল আত্মসংযম আর ঈশ্বর-সংযমের দ্বারাই হয়; উহা ইতর সংযমের দ্বারা হয় না। অতএব ইতর সংযমের বিস্তৃত-ব্যাপ্যার তত আবশ্যক নাই, আমরা কেবল আত্মসংযম আর ঈশ্বর-সংযমেরই বিস্তৃত বিবরণ করিব। তন্মধ্যে আত্মসংযমসংক্রান্ত, এজন্ত তাহাই প্রথমে বলিব।

দেহ বিশিষ্ট জীবাত্মার, স্থূল ও সূক্ষ্মতা-ভেদে, অনেক প্রকার অবস্থা আছে। তাহার এক এক অবস্থায় এক এক ভাবে সংযম করিতে হয়। সুতরাং আলস্যনের ভেদে এক আত্ম-সংযমও নানা প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে।

শ্রুতি বলেন “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম্মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্। সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতো ব্যক্ত মুত্তমম্। অব্যক্তাত্ম পুরঃ পুরুষোব্যাপকো লিঙ্গ এবচ” “ইন্দ্রিয় অপেক্ষায় মন সূক্ষ্ম; মন অপেক্ষায় অভিমান সূক্ষ্ম, অভিমান অপেক্ষায় বুদ্ধি সূক্ষ্ম, বুদ্ধি অপেক্ষায় প্রকৃতি সূক্ষ্ম, এবং প্রকৃতি অপেক্ষায় সূক্ষ্মতর আত্মা, তিনি সর্বব্যাপক এবং অলিঙ্গ, তাহার এমন কোন বিশেষণই নাই যদ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করা যায়।”

এই শ্রুতির দ্বারা দেহ বিশিষ্ট জীবের অবস্থা কএকটি জানা গেল, (অবশ্যই, ইহা মোটামোটা বিভাগ) এবং কোন অবস্থা হইতে কোন অবস্থা সূক্ষ্ম, বাহ্যজ্ঞের তাহাও জানা গেল। এই সকল অবস্থা ভেদে সমাধিকে প্রথমে দুইভাগ করা হয় (১) সম্প্রজ্ঞাত, (২) অসম্প্রজ্ঞাত।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিবরণ ।

যে সমাধিতে কোনরূপ পদার্থের চিহ্ন বা অহুভূতি থাকে, তাহাকে ‘সম্প্রজ্ঞাত সমাধি’ বলে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, প্রথমে চারি ভাগে বিভক্ত, (১) সবিতর্ক (২) সবিচার (৩) সানন্দ (৪) অস্মিতামাত্র। “বিতর্ক বিচার-নন্দাশ্রিতানুগমাং সম্প্রজ্ঞাতঃ” (পা, দ, ১. ১. ১৭ স্থ)।

সবিতর্কাদি সমাধির লক্ষণও এই সূত্রের ভাষ্যেই আছে—“বিতর্কঃ, চিত্তজ্ঞানস্বনে স্থলে আভোগঃ, স্বপ্নে বিচারঃ, আনন্দো হ্লাদঃ, ; একা-
জ্বিকা সম্বিন্ধিতা”। তত্র প্রথম চতুর্থাংশতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ ;
দ্বিতীয়ো বিতর্ক বিকলঃ সবিচারঃ ; তৃতীয়ো বিচার বিকলঃ সানন্দঃ ;
চতুর্থস্তবিকল অস্মিতামাত্র ইতি। সর্ব্বএতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ ।” “দেহ
লক্ষ্য করিয়া সমাধি করিলে, চিত্ত যখন দেহটি মাত্রই অহুভব করিতে
থাকে, তাহার নাম ‘বিতর্ক’ অবস্থা। যে সমাধিতে এই বিতর্ক অবস্থা
হয়, তাহার নাম “সবিতর্ক সমাধি।” তৎপর দেহের স্থানাবস্থাটি বাদ
দিয়া এই স্থল ভূতেরই অতি স্বস্বাবস্থা (পঞ্চতমাত্র) লক্ষ্য করিয়া সমাধি
করিলে, যখন তাহার অহুভূতি হইতে থাকে, তখন ‘বিচারাবস্থা’ বলে, সেই
অবস্থায় সমাধির নাম “সবিচার সমাধি।” তৎপর নানাবিধ ইন্দ্রিয়শক্তি
এবং মনে সমাধি করিলে, তাহাদের অহুভূতি অবস্থাকে ‘আনন্দ’
অবস্থা বলে, সেই অবস্থায় সমাধির নাম “সানন্দ সমাধি”। পরে
অভিমান ও বুদ্ধিতে সমাধি করিয়া, যখন অভিমান ও বুদ্ধির সহিত
একতাকপে আবার অহুভূতি হয়, তাহার নাম ‘অস্মিতাবস্থা’ সেই
অবস্থায় সমাধিকে “অস্মিতামাত্র সমাধি” কিন্না “সাস্মিত সমাধি” বলে।

আবার আর এক কথা,—সমাধি কালে যখন এই স্থল দেহটির
অহুভব হইতে থাকে, তখন ‘বহিঃস্থিত ঘট পটাদি কোন বস্তুরই
কোন প্রকার জ্ঞান হয় না সত্য, কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে বুদ্ধি অভিমান
প্রভৃতি, জীবাত্মার যত প্রকার অবস্থা আছে, তৎসমস্তেরই অহুভূতি হয়,
আবার দেহের স্বস্বাবস্থাব-পঞ্চতমাত্রাদিরও অহুভব হয়। কারণ, আমাদের
“আমির” আকৃতিটি যখন বতটুকু বিস্তৃত হইবে, তখন ততটুকুই অহুভূত
হইতে থাকিবে। কেননা, চৈতন্যের সহযোগে আমাদের “আমির”

প্রকাশাবস্থা বিশেষকেই জ্ঞান বা উপলব্ধি বা অনুভূতি বলা হইয়াছে। চৈতন্যের সহিতও ঐক্য মাধ্যমাধী ভাবটি সর্বদাই আছে ও থাকিবে। সুতরাং ‘আমির’ আকৃতি যখন যতটুকু বিস্তৃত হইবে, তখন ততটুকুই প্রকাশ পাইবে—অনুভব গোচর হইবে।

দেহে সমাধি কালে যখন দেহের উপলব্ধি হইতে থাকে, তখন দেহ পর্যন্তই আমাদের “আমিত্বের” বিস্তৃতি হয়—দেহটাও “আমির” মধ্যে গণ্য হইয়া যায়, নচেৎ দেহের অনুভব হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এই সময়ে “আমির” মধ্যে ‘বুদ্ধি’ অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই থাকে, কেহই বিনষ্ট হইয়া যায় না। বুদ্ধ্যাদি শক্তিই বিস্তৃত হইয়া, দেহের সহিত মিশিয়া দেহকে “আমির” মধ্যে গণ্য করিয়া ফেলে। অতএব দেহের অনুভবের সময়ে, বুদ্ধ্যাদি সকলেরই একত্র সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি হয়। তাহা হইলে সবিতর্ক সমাধির মধ্যে বিচার, আনন্দ, ও অস্মিতা এই তিন অবস্থাই নিহিত থাকিল। দেহানুভূতির সঙ্গে, পঞ্চতন্ত্রেরও অনুভব হয়, এজন্য বিচারাবস্থা নিহিত থাকিল; ইন্দ্রিয় ও মনের অনুভূতি হয় বলিয়া আনন্দাবস্থাও থাকিল, আবার অভিমান ও বুদ্ধির অনুভব হয় বলিয়া, অস্মিতাবস্থাও থাকিল; উক্ত চারি প্রকার অবস্থাই মিশাইয়া একটি সবিতর্ক সমাধি অবস্থা হইল। কিন্তু তন্মধ্যে দেহানুভূতিই অধিকতর জলন্ত-ভাবে বিকসিত থাকে, অন্ত গুণের প্রতি লক্ষ্য অনেক কম থাকে; এ নিমিত্ত ইহাকে ‘সবিতর্ক’ নামই দত্ত হইয়াছে।

সবিচার সমাধিতেও, স্থূল দেহ হইতে আত্মার সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়া, তখন দেহাত্মান্তরবর্তি-তন্মাত্র অবধি ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি সকলেরই অনুভব থাকে। সুতরাং সবিচার সমাধির মধ্যে কেবল বিতর্কাবস্থাই থাকেনা, তদ্ব্যতীত বিচার, আনন্দ, অস্মিতা; এই তিনটিই থাকে। তন্মাত্রের অনুভব হয় বলিয়া বিচারাবস্থা, ইন্দ্রিয় মনের অনুভব হয় বলিয়া আনন্দাবস্থা, আর অভিমান বুদ্ধ্যাদির অনুভব হয় বলিয়া অস্মিতাবস্থা নিহিত থাকিবে। অবশ্যই এখানেও বিচারাবস্থারই প্রবলতা; এজন্য ইহাকে ‘সবিচার’ সংজ্ঞাই দেওয়া হয়।

সানন্দ সমাধিতে ‘তন্মাত্রাদির সহিত ও আত্মার সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট’ হয়,

কিন্তু ইন্দ্রিয় অবধি আর সকলেরই সম্বন্ধ থাকে। সুতরাং তখন দেহ ও তন্মাত্রাদির অনুভূতি হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি সকলেরই অনুভূতি হয়। অতএব সানন্দ সমাধিতে, আপন, অস্মিতা এই দুই অবস্থামাত্র নিহিত থাকে। কিন্তু আনন্দাবস্থার প্রবলতা নিবন্ধন, উহা ‘সানন্দ সমাধি’ বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে। অস্মিতামাত্র-সমাধিতে কেবল মাত্র অস্মিতাই থাকে, তাহাতে আর কিছুই থাকে না। কারণ, তখন দেহ, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে, যোগীর “আমির” সম্বন্ধটি বিস্তৃত হয়। ইন্দ্রিয় মনের তখন অস্তিত্বই থাকে না, উহা অভিমানে লীন হইয়া যায়।

এই চারিপ্রকার সমাধিতেই দেহাদি বিষয়ের জ্ঞান বা অনুভব থাকে; এ নিমিত্ত উহাদের নাম সম্প্রজাত সমাধি, ইহাই উক্ত ভাষ্যের অর্থ। এখন বোধ হয় বলা বাহুল্য যে, এই চতুর্বিধ সমাধিতেই যে কেবলমাত্র দেহ আর তন্মাত্রাদি-জড়পদার্থেরই অনুভূতি হয়, তাহা নহে, তৎসঙ্গে বিমিশ্রিত বা একত্রিত হইয়া চৈতন্যস্বরূপ আত্মাও মলিনভাবে অনুভূত বা প্রকাশিত হয়েন। কারণ সেই স্বপ্রকাশ বস্তু সহিত সংশ্লিষ্ট হয় বলিয়াই যখন, ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি প্রকাশ পাইতেছে, তখন ইহারাই কেবল প্রকাশিত হয়, আর যিনি প্রকাশিত করিতেছেন, তিনি প্রকাশিত হয়েন না, তাহা কদাচ সম্ভবে না। তবে অবশ্যই তিনি ইহাদের সহিত একতাবাপন্ন হয়েন বলিয়া, কৰ্দমাক্তজলের ন্যায় মলিনভাবে অনুভূত বা প্রকাশিত হয়েন। ইহা পূর্বেই বিস্তাররূপে বলিয়াছি।

“

অসম্প্রজাত-সমাধির বিবরণ।

যে সমাধিতে কোন প্রকার ধ্যান, জ্ঞান চিন্তা-না থাকে, তাহার নাম “অসম্প্রজাত সমাধি”; ইহাই ভগবান্ পতঞ্জলিদের বলিয়াছেন “বিরাম প্রত্যাহাভ্যাস পূর্কঃ সংস্কার শ্বেবোহনাঃ” (পা ১৮ স্থ) “সর্ববৃত্তি প্রত্যস্ত সময়ে সংস্কার শ্বেষো নিরোধশ্চিত্তস্ত সমাধিরসম্প্রজাতঃ, তস্ত পরং বৈরাগ্যমুপায়ঃ। সালম্বনা হৃদ্যাসত্ত্ব সাধনায় ন কল্পতে; ইতি নির্কল্পক বিরাম প্রত্যয়ো আলম্বনী ক্রিয়তে, সচাৰ্থশূন্যঃ, তদভ্যাস পূর্ককং হি চৈতঃ নিরালম্বনমভান প্রাপ্তমিব ভবতি ইত্যেয নির্কল্লজঃ সমাধি রসম্প্রজাতঃ (ত্রৈ ভাষ্য) “ইন্দ্রিয়

অবধি, বুদ্ধি ও প্রকৃতি পর্যন্তের সকল প্রকার ইতর বৃত্তি (৬৬ পৃ ২৪ প) এবং স্ববৃত্তি ও স্বরূপের (৬৭ পৃ ৩ প) অভাব হইয়া গেলে, যখন কেবলমাত্র প্রবল নিরোধের সংস্কারই অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ যখন কোন কাহবস্তু বা আন্তরিক বস্তুর কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকে, যখন ইঞ্জিয়, প্রাণ, মন, অভিমান, ও বুদ্ধির উপলব্ধি ও (আমাদের “আমির” উপলব্ধিও) না থাকে, সেই অবস্থাকে “অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি” বলে। তাহার উপায় পরম বৈরাগ্য (১৩৩ পৃ ১৩ প)। তদ্ব্যতীত কেবল সাগম্যন সমাধি বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস করিতে পারিলেও, সেই অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে না। তখন কেবল সমস্ত বৃত্তির অভাবাবস্থাটিরই ধারাবাহী-ক্রমে লক্ষ্য করিতে হয়, তাহাতে কোনরূপ ধ্যায় বিষয়ের বা জ্ঞেয় বিষয়ের পরিষ্করণ হইবে না। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে, ক্রমে অন্তঃকরণ নিরালস্য-বিষয় হইয়া গিয়া, যেন আপনিও বিনষ্ট প্রায় হয়, তখন বুদ্ধির নিজের আন্তরিক ও অনুভূত হইবে না, উহা বিলীন হইয়া যাইবে, কেবল সর্বোপাধি পরিশূন্য আত্মা বা চৈতন্যমাত্রই অবশিষ্ট থাকিবেন। এইরূপ নির্দোষ সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

সমাধির পূর্বসঙ্গ

উক্ত উভয়বিধ সমাধিতে অধিকারী হওয়ার নিমিত্ত, পূর্বের কতকগুলি নিয়মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলে, পরে সমাধির অনুষ্ঠান করা যায়। “যোগাস্থানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞান দীপ্তিরাগিবেক খ্যাতেঃ” (পা, দ, ২ পা ২৮ স্থ) “যোগাস্থানের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তের রজ-স্তমোভাগ বিদূরিত হয়। তখন অবিদ্যা, অস্মিতা, অনুরাগ, বিদ্বেষ, মূঢ়ত্ব এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যারই ক্ষয় হইয়া যায়। মানবগণ, যেমন-যেমন এক একটি অঙ্গের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইবে ততই অবিদ্যা দি মল কাটিয়া যাইতে থাকিবে। অবশেষে সমাধির অনুষ্ঠানের দ্বারা যখন আত্মা, আর বুদ্ধ্যাদি জড় পদার্থ, এতদ্ভয়ের পার্থক্য অনুভূত হয়, তখনই চিত্তবিশুদ্ধির পরিসমাপ্তি হয়।”

সেই অন্তর্ভুক্ত অঙ্গগুলি কি? ইহার উত্তরে দুই প্রকার মত আছে। কেহ, হঠ প্রক্রিয়াকেও যোগের পূর্বসঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন, কেহ ওগুলি বাদ দিয়া হঠের পরে অন্তর্ভুক্ত যমনিয়মাদি হইতেই যোগাসনের গণনা করেন। ঘেরণ্ড সংহিতা, এবং শিবসংহিতাদিহই ঐ পূর্বোক্ত মত। আর পাতঞ্জলাদির এই দ্বিতীয় মত। ঘেরণ্ড বলেন “* * বিরাজতে প্রোন্নত রাজযোগমারোচুমিছোর্কি-
ষিযোগএব।” আরও “অভ্যাসঃ কাদি বর্ণানাং যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ। তথা
যোগং সমাসাদ্য তৎজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ॥” “যাঁহারা উন্নত রাজযোগে আরোহণে
ইচ্ছু, তাঁহাদের পক্ষে প্রথম হঠ যোগ অন্তর্ভুক্ত। ককারাদি বর্ণমালার অভ্যাস
করিলে যেমন সকল শাস্ত্রই পড়া যাইতে পারে। হঠ যোগ করিতে পারিলেও
তেমন ক্রমে রাজযোগ করা যাইতে পারে।” হঠ যোগের নামান্তর
“ঘট শোধন” অর্থাৎ শরীরের শোধন করা। ইহাতে অদ্ভুত অদ্ভুত নানা
প্রকার প্রক্রিয়া আছে, তাহা কেবল দেহের উপরেই করিতে হয়। তদ্বারা
দেহের শুদ্ধি, দৃঢ়তা এবং শৈর্ষ্য সম্পাদিত হয়। “ঘট্ কন্ঠা শোধনঞ্চ
আসনেন ভবেদৃঢ়ম্। মুদয়া স্থিতা চৈব * * ” (ঘেরণ্ড সংহিতাতে)। ইহা
সিদ্ধি লাভ করিয়া, পরে অধ্যাত্ম যোগ বা রাজযোগের অঙ্কানুষ্ঠান করিতে
হয়।” কিন্তু হঠ যোগের অঙ্কানুষ্ঠান সকল অবহার লোকের পক্ষে অসম্ভব,
বহুতর বিপদশঙ্কাও আছে। যাঁহাঁর ইহা করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি ঘেরণ্ড
সংহিতা পড়িবেন। উহা অনেক বিস্তীর্ণ, এখানে বলিতে গেলে অনেক
সময় অতীত হয়। কিন্তু উপযুক্ত গুরু নিকট, হাতে হাতে না শিখিয়া
কেবল পুস্তক পাঠে উহা কখনও করিও না, করিলে মারা যাইবে।

বাস্তবিক পক্ষে হঠযোগ না করিলে যে অধ্যাত্ম যোগানুষ্ঠান হইতেই পারে
না, তাহা নহে, যাঁহাদের দেহ এবং মন সমাধির উপযুক্ত, তিনি প্রথমেই অধ্যাত্ম-
যোগের অঙ্কানুষ্ঠান করিতে পারেন; এজন্ম ভগবান্ পতঞ্জলি প্রভৃতি প্রথমেই
অধ্যাত্ম যোগের উপদেশ করিয়াছেন। স্ত্রুতরাং উভয় মতের কোন বিরোধ
দৃষ্ট হয় না। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, “যমনিয়মাসন প্রাণায়াম
প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধয়োছষ্টাবঙ্গানি।”

(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার,
(৬) ধারণা, (৭) ধ্যান, (৮) সমাধি, এই আট প্রকার যোগাঙ্গ আছে

ইহাদের অমুষ্ঠান করিলেই আত্ম-সাক্ষাৎকার স্বরূপ পরম ধর্মের বিকাশ হইয়া থাকে ।

যম ।

“অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ” (পা, দ, ২ পা, ৩০ শ্ল)
অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, আর অপরিগ্রহ এই পাঁচটিকে “যম” বলে । অহিংসা ?—অমুমোদন, অমুমতি, বা নিজ হস্তের দ্বারা যে কোনরূপে যে কোন সময়ে, যে কোন কারণে কোন প্রাণীর প্রাণবিনাশ হয়, তাহাতেই সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত থাকার নাম “অহিংসা ।”

সত্য ?—যে বাক্যের মধ্যে কোন প্রকার কপটতা বা বঞ্চনার লেশমাত্র না থাকে, যে বাক্যে কোনরূপ ভ্রান্তি না থাকে, অর্থাৎ যে বস্তুটি অত্ৰকে বুঝাইবার জন্ত বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, সেই বস্তুর মর্ম্ম বুঝা সম্বন্ধে বক্তা নিজের কোন ভ্রান্তি না থাকে ; সেইখানে ভ্রান্তি হইলেই বাক্য-প্রয়োগেও ভ্রান্তি হইবে ; আর ঐ বাক্যের ঐ অর্থ ঠিক কি না, তাহা যদি নিশ্চয় জানা না থাকে, তবে তাহাতেও ভ্রান্তি হইতে পারে, আবার সেই ভ্রান্তিমূলক বাক্য প্রয়োগেও ভ্রান্তি থাকে, তাহা না থাকা আবশ্যক, আর যেক্রপ বাক্য প্রয়োগ করিলে শ্রোতার মনে ঠিক প্রকৃত অর্থটির বোধ হইতে পারে, যে বাক্য নিশ্চয়প্রজ্ঞানে প্রযুক্ত না হয়, এবং যে বাক্য প্রয়োগে কাহারও কোন অপকার না হইয়া প্রত্যুত উপকার সাধন হয়, ঐদৃশ বাক্য প্রয়োগ করাকে “সত্য প্রবৃতি” বলে ।

অস্তেয় ?—শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া পর-বস্তু গ্রহণ করাকে ‘স্বেগ’ বা চোরী বরা বলে, তাহা না করা, অর্থাৎ সেই প্রবৃত্তিকে দমন করার নাম অস্তেয় ।

ব্রহ্মচর্য্য ?—উপহেষ্টিয় সংযত করার নাম ব্রহ্মচর্য্য ।

অপ্রতিগ্রহ ?—শরীরযাত্রার উপযুক্ত ধনাদি ব্যতীত অতিরিক্ত ধনাদি গ্রহণ না করাকে “অপরিগ্রহ” বলে । এই পাঁচ প্রকার যমের অমুষ্ঠান করা আবশ্যক । ‘এইগুলি যখন সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র সমভাবে পূর্ণমাত্রায় অমুষ্ঠিত হইবে তখনই যম-সিদ্ধি হইল । “জাতি দেশ কাল সময়াঃ

নবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাক্রতম্” (পা, দ, ২ পা, ৩১ স্থ)। এই গেল যম, এখন নিয়মের বিবরণ শুন।

নিয়ম।

“শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়ৈশ্বর্য প্রণিধানানি নিয়মাঃ” (ঐ ঐ ঐ ৩২ স্থ)
শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধানকে নিয়ম বলে। শৌচ? পবিত্র মৃত্তিকা, জল, গোময়াদি দ্বারা এবং পবিত্র আহাৰাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধি করাকে দৈনিক বাহ্য শৌচ বলে; আর মনের মগ্নিতা দূরী করণকে আভ্যন্তর শৌচ বলে। সন্তোষ? আহাৰ এবং শয়নাসনাদির নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে বাহ্য কিছু পাওয়া যায়, তদ্বারাই পরিতৃপ্ত থাকার নাম “সন্তোষ”। তপ? বুভুক্ষা, পিপাসা, শীত, উষ্ণ, এবং সকল প্রকার স্থান, সকল প্রকার আসন, সহ করা; আর চাত্মায়ণকৃচ্ছ্রসান্তপনাদি ব্রত-বুষ্ঠান করাকে “তপ” বলে। স্বাধ্যায়? অধ্যায়-শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং প্রণবের জপ করাকে স্বাধ্যায় বলে। ঈশ্বর প্রণিধান? অনুষ্ঠিত সমস্ত কার্যেই আপনার কর্তৃত্ব বোধ বা কর্তৃত্ব বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভগবানেই ভাল মন্দ সমস্ত কর্মের কর্তৃত্ব বিশ্বাস করিয়া; তাঁহাতেই সমস্ত কর্মফল সংশ্রাস করাকে ঈশ্বর প্রণিধান বলে। এই পাঁচ প্রকার নিয়মও যখন সর্বাবস্থায় সকল সময় অব্যাহত থাকে, তখনই নিয়মের সিদ্ধি হইল।

উক্ত যম আর নিয়মের অভ্যাস কালে যদি তদ্বিপরীত বৃত্তির অর্থাৎ হিংসা, মিথ্যা, চৌর্য্য, বঞ্চনা, ও কামাদি প্রবৃত্তির, উদয় হইয়া নিত্যন্ত বাধা জন্মাইতে থাকে, তবে প্রতিপক্ষ চিন্তাই তাহার একমাত্র মহৌষধ। তখন মনে করিতে হয়, “এই ঘোর সংসারানলে লক্ষ লক্ষ বার দগ্ধহমান হইয়া আমি হিংসাদি কুপ্রবৃত্তির পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগ ধর্মের শরণ লইয়াছি, এখন যদি পুনর্বার ঐ সকল কুপ্রবৃত্তি দ্বারা অভিভূত হই, তবে আর আমার গতি নাই,—তবে আর সংসারানল নির্ক্ষিপিত হইল না, আবার অনন্ত কালের জন্য দগ্ধ হইতেই চলিলাম” ইত্যাদি চিন্তা এবং হিংসাদির তত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করিলেই উহার নিবৃত্তি হইতে পারে; ইহাই তখন ঔষধ। “বিতর্ক বাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম্।” (পা, দ, ২ পা, ৩৩ স্থ)। উক্ত পাঁচ

প্রকার যম আর পাঁচ প্রকার নিয়মের মধ্যে কাহার দ্বারা কি প্রকারে কি ফল লাভ করা যায়, তদ্বিষয় “ঈশ্বর সংঘমের” পরে বুঝাইয়া দিব। এখন আসনের বিবরণ শুন।

আসন ।

পতঞ্জলিদেব বলেন, “স্থির সুখমাসনম্” (৩ পা, ৪৬ স্থ) যে ভাবে বসিলে দেহের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা মনের কোনরূপ চাক্ষুর্গ্যাতি না হয় অগত তদ্বিষয় চিন্তা করার বিশেষ আবশ্যক হয়, এবং অতীব সুখাবহ ভাব মনে হয়, তাহারই নাম “আসন”। এই আসন বা বসিবার প্রণালী-বিশেষ অনেক প্রকার আছে,—

“আসনানি সমস্তানি বাবন্তো জীব ভূতবঃ

চতুরশীতি লক্ষাণি শিবেন কথিতং পুরা ॥

তেষাং মধ্যে বিশিষ্টানি ষোড়শানাং শতং স্মৃতম্ ।

তেষাং মধ্যে মর্ত্যলোকে দ্বাত্রিংশদাসনম্ শুভম্ ॥” (ঘেরণ্ড সং)

সর্ব সমেত চতুরশীতি লক্ষ প্রকার আসন হইতে পারে, তন্মধ্যে ১৬০০ আসন উৎকৃষ্ট, তন্মধ্যে পৃথিবীলোকে ৩২ প্রকার আসন মাত্র প্রশস্ত। (তন্মধ্যে আবার ৫টিই সর্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।) যথা সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, এবং স্বস্তিকাসন। অতএব ইহাদেরই লক্ষণাদি বর্ণিতেছি।

সিদ্ধাসন ।

“যোনি স্থানকমজ্জ্ব মূল ঘটিঃ সংপীড়্য গুল্ফেতরং

মেত্রে সংপ্রণিধায় চৈব চিবুকং কৃত্বা হৃদি স্থায়িনং ।

স্তাণুঃ সংযমিতেন্দ্রয়ো চলদৃশা পশুন্ ভ্রুবোরন্তরং

এবং মোক্ষ বিধায়কং ফলকরং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে ॥” (ঘেরণ্ড সং)

সর্বোচ্চিস্থ সংযমন পূর্বক এক গুল্ফের দ্বারা গুল্ফদেশ সম্পীড়িত করিবে, এবং অপর গুল্ফ লিঙ্গ স্থানে সন্নিবেশিত করিবে, চিবুকদেশ হৃদয়ে সংস্কৃত করিবে, এবং স্থিরভাবে থাকিয়া চক্ষুদ্বয়কে অচল ভাবে ভ্রুবয়ের মধ্যে সংস্থাপিত করিবে, ইহার নাম সর্বকল সাধক সিদ্ধাসন।

পদ্মাসন ।

“বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামন্তথা,
দক্ষোরূপরি পশ্চিমেণ বিধিনা কৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ং”

অঙ্গুষ্ঠে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েৎ

এতদ্ব্যাধি বিকাশ নাশান করং পদ্মাসনং প্রোচ্যতে ॥ (ঘেরণ্ড)

বামোরূপরি দক্ষিণোরূপ এবং দক্ষিণোরূপের উপরে বামউরু সংস্থাপন পূর্বক হস্তদ্বয় পৃষ্ঠদেশ হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা দক্ষিণ পাদেব অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি, এবং বাম হস্তের দ্বারা বাম পদেব অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী সূদৃঢ়রূপে ধারণ করিবে, চিবুক ভাগ বক্ষ-প্রদেশে নিহিত করিবে, আর নয়নদ্বয় নাসাগ্রে বিবস্ত করিবে ইহার নাম পদ্মাসন, এতদ্বারা সৰ্বব্যাদি বিনাশ হইয়া থাকে ।

বীরাসন ।

“একপাদ মঠেণ কম্বিন্ বিত্তসে দূরং সংস্থিতম্ ।

ইত্যশ্বিনং স্তথা পশ্চাদ্বীতাসনমতিশ্রুতম্ ॥” (ঘেরণ্ড সং)

এক পাদ অপর উরুর উপর রাখিয়া অপর পাদ অপর উরুর নীচে রাখিলেই বীরাসন হইবে ।

ভদ্রাসন ।

“গুল্ফৌচ বুধণাত্মাণো ব্যুৎক্রমেণ সমাহিতঃ ।

পাদাঙ্গুষ্ঠে করাভ্যাঞ্চ ধুৱাচ পৃষ্ঠদেশতঃ ॥

জালন্ধরং সমাসাদ্য নাসাগ্র মবলোকয়েৎ ।

ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সৰ্বব্যাদি বিনাশকম্ ॥” (ঘেরণ্ড সং)

গুল্ফদ্বয় উত্তান ভাব করিয়া বুধণের (অণ্ডকোষের) নিম্নে সংস্থাপিত করিবে, হস্তদ্বয় পৃষ্ঠদেশ হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ, এবং বাম হস্তের দ্বারা বাম পদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে, এবং জালন্ধর বন্ধ করিয়া নাসাগ্রে দেশ অবলোকন করিবে । ইহার নাম ভদ্রাসন, ইহা দ্বারা সৰ্বব্যাদি বিনাশ হইয়া থাকে ।”

স্বস্তিকাসন ।

জানুর্কোরত্রে কৃত্বা যোগী পাদতলে উভে ।

ঋজুকারঃ সমাসীনঃ স্বস্তিকং তৎপ্রচক্ষতে ॥” (ষেরণ্ড সং)

জানুদ্বয় আর উরুদ্বয়ের সন্ধিদেশে পাদতলদ্বয় সংস্থাপন করিয়া সোজা ভাবে অবস্থিতি করিবে, ইহার নাম স্বস্তিকাসন।” এই পাঁচ প্রকার আসনের মধ্যে যাহার যাহাতে অবিধা বোধ হয়, তিনি সেইটিই করিতে পারেন, সকল গুলি সকলের শিক্ষা করার বিশেষ প্রয়োজন নাই ; বোধ হয় বীরাসন, আর স্বস্তিকাসনই সকলের পক্ষে অনায়াস কর হইবে ।

আসন সিদ্ধির উপায় ।

শিখ্য।—কোন আসন করিয়া কিছুকাল বসিলেই অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ হইয়া থাকে, মাজা চড়্‌চড় করে, গা ঝিন্ ঝিন্ করে, পা ঝিকিতে ধরে, আরও কত কিছু হয়, এই সকল উপদ্রব না হয় অগচ নির্বিলে আসন সিদ্ধি হইতে পারে, এমন কোন উপায় আছে কি ?

আচার্য্য।—করিতে পারিলে বিশেষ উপায় আছে, ভগবান্ পতঞ্জলি-দেব বলিয়াছেন “প্রযত্ন শৈথিল্যানন্ত সমাপত্তিভ্যাম্” (২ পা ৪৭ স্থ) আমাদের দেহের উপর আত্মার সর্বদাই একটি যত্ন বিশেষ আছে, তদ্বারা এই দেহটি কে আমরা “আমার বা আমি” বলিয়া ধারণ করিয়া রাখিয়াছি, সেই যত্ন বিশেষকে শিথিল করিতে পারিলেই এই দেহটি যেন আমার নয় এইরূপ প্রতীতি হয়, তখন যেন কি একরূপ, গা এড়িয়া দেওয়ায় ভাবটি উপস্থিত হয়। ঐ যত্ন বিশেষের অহুভব করিত পারিয়া, তাকে শিথিল করিতে পারিলেই আসন সিদ্ধি হইতে পারে, আর যেন উদ্বেগই থাকে না। আর অনন্ত-শক্তিতে গা এড়িয়া দিলেও নির্বিলে আসন সিদ্ধি হয়। আসন সিদ্ধি হইলে শীতোষ্ণাদি দ্বারা অভিভূত হয় না, প্রখরতর রৌদ্র মধ্যেও বসিয়া থাকিতে পারে, বৃষ্টি বর্ষা, হিমাদির মধ্যেও অনায়াসে থাকিতে পারে। “ততোহনন্দানভিষাতঃ” (২ পা, ৪৮ স্থ) ।

শিষ্য। নিয়মিত মতে আসন না করিয়া চেয়ার, কোচ প্রভৃতিতে, যে কোন রূপে বসিলে হয় না কি ?

আচার্য্য। না,—কখনই না, নিয়মিত আসন ব্যতীত কার্য্য সিদ্ধি হয় না।

শিষ্য। কেন হয় না ?

আচার্য্য। সকল অবস্থায় মনের সকল প্রকার শক্তি বা ভাব বিকসিত হয় না। দেহটিকে এক এক অবস্থায় রাখিলে, মনের এক এক প্রকার ক্রিয়া বিকাশ পাইয়া থাকে, এইরূপ নিয়ম আছে। সেই নিয়মের বিপরীত মতে দেহটিকে রাখিলে সেই সেই ক্রিয়া বা ভাবের উন্মেষ হইতে পারে না। আমাদের নিদ্রার সময় মনের মধ্যে যে অবস্থা হয়, তাহার বিকাশের নিমিত্ত এই দেহটিকে শয়িত করাই আবশ্যক। তাহা না করিয়া, তুমি যদি গমন করিতে থাক, কি দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট থাক, তবে নিদ্রার ভাব কদাচ আসিতে পারে না। আবার দেখ, তোমার যখন কোন রূপ হুশিচ্চতা উপস্থিত হয়, তখন তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর, কিন্তু আপনিই তোমার গণ্ডদেশটি হস্তের উপরে বিস্তৃত হয়, তদ্ব্যতীত বীরাসন করিয়া ঋজু ভাবে বসিয়া কখনও কেহকে হুশিচ্চতা করিতে দেখি নাই। আবার বীর-ভাবোদ্দীপনা কালেও কেহকে মস্তক-গুস্তহস্ত হইয়া আকুঞ্চিত ভাবে বসিতে দেখি নাই, তখন দেহের ভাবভঙ্গী অগুরুপই হয়। সেইরূপ অধ্যাত্মতত্ত্ব-চিন্তা কালেও তদুপযুক্ত অবস্থায় দেহটিকে রাখিতে হইবে। সেই অবস্থা বিশেষের নামই ‘আসন’ তাহাই শাস্ত্রে নিরূপিত করিয়াছেন। সেইরূপ অবস্থায় বসিলেই অধ্যাত্ম চিন্তার বিকাশ হইতে পারে। চেয়ার বেঞ্চিতে বিলম্বিত-পান হইয়া অর্দ্ধোপবিষ্ট ভাবে থাকিলে, তাহা কখনই হয় না। অধ্যাত্ম চিন্তাও আবার অনেক প্রকারের আছে, সূতরাং তাহার আসনও অনেক প্রকার বিহিত হইয়াছে; তন্মধ্যে কথিত পাঁচটি আসন, সাধারণ অধ্যাত্ম চিন্তায়ই প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব আসনাত্যাস করিতেই হইবে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার বিকাশের কারণ ‘অধ্যাত্ম বিজ্ঞানেই বলিব।

আসন করার আধার ।

শিষ্য । এই যাহা বলিলেন ইহাতো কেবল বসিবার প্রণালীর বিষয়, কিন্তু কিসের উপর বসিয়া ঐরূপ আসন করিতে হইবে তাহাতো বলিলেন না ?

আচার্য । সমাধি বিষয়ে সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার আসন বিহিত আছে । (১) কৃষ্ণাজিন কুশোত্তর (২) ব্যাঘ্রাজিন কুশোত্তর (৩) কঙ্কলাজিন কুশোত্তর (৪) রাক্ষবাজিন কুশোত্তর (৫) কাশ কুশোত্তর । প্রথম কুশাসন পাড়িতে হয়, তৎপরে বস্ত্র ও তৎপরে কৃষ্ণাজিনপাড়িতে হয়, ইহাই ‘কৃষ্ণাজিন কুশোত্তর’ আসন ; এইরূপ ব্যাঘ্রাজিন কুশোত্তরাদি সম্বন্ধেও জানিবে । যদি নিতান্ত অভাব হয়, তবে অগত্যা কেবল কৃষ্ণাজিন দ্বারাও হইতে পারে, কিন্তু কেবল বস্ত্র আসনে হয় না। “উপবিশ্রাম্যেনে রম্যে কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরে । রাক্ষবে কঙ্কলে বাপি কাশাদৌ ব্যাঘ্রচর্মসি” (পদ্মপুরাণ) । উক্ত আসন ছ হাতের অধিক দীর্ঘ হইবে না, এবং নেড় ভাতের অধিক পুরিসর হইবে না, আবার তিন অঙ্গুলী অপেক্ষায় উচ্চ হইবে না, দুই অঙ্গুলী অপেক্ষায় নীচও করিবে না । ইহাও ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে ।

শিষ্য । এইরূপ আসন নির্ণয়ের উদ্দেশ্য কি ?

আচার্য । এইরূপ আসনের দ্বারা কি কারণে কি উপকার হয় তাহা আসনের পদার্থ বিভাগ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে এই মাত্র বলা যায় যে, ঐ সকল আসন হইতে একপ্রকার শক্তি বিশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বারা যোগীর মনঃ শুদ্ধি, দেহ শুদ্ধি, মনস্থিরতা, এবং চিত্তের বিরুদ্ধ বৈরাগ্য-প্রবণতাदिগুণ বিকসিত হয় । তাহা নিজে করিলেই অনুভূত হয়, নতুবা কথায় বুঝানের ক্ষমতা নাই । গুড়ের সহিত জিহ্বার সংস্পর্শ হইলে ক্রুর হয়, তাহা জিহ্বায় গুড় স্পর্শ করাইলেই বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু তর্কে বুঝান যায় না ।

প্রাণায়াম ।

আসন সিদ্ধি যত দিন না হয়, তত দিন সংস্র যত্নেও প্রাণায়ামে কৃতকার্য

হওয়ার জো নাই। অতএব “তস্মিন্ সতি শ্বাস প্রশ্বাসযোগ্যগতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ” (২ পা. ৪৯ হ) “আসন সিদ্ধি হইলে পর প্রাণায়াম করিবে। শ্বাস এবং প্রশ্বাসের গতি রোধ করাকে প্রাণায়াম বলে। অর্থাৎ যখন শ্বাস ও প্রশ্বাস কিছুমাত্র থাকিবে না, এককালে নিস্তদ্ধ হইবে তখনই পূর্ণ প্রাণায়াম হইল”। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে, এই প্রাণায়াম ‘হঠ যোগের’ প্রাণায়াম নহে, ইহাতে নাসারন্ধ্র অবরুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন নাই। ইহা অন্তরে অন্তরেই করিতে হয়। প্রথমে, যে প্রাণ শক্তির দ্বারা ফুপ্ফুসের পরিচালনা হইয়া শ্বাসবায়ুর গতায়ত হইতেছে তাহাকে অভিনিবিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করিতে হয়, লক্ষ্য করিয়া সেই খানেই তাহাকে নিরুদ্ধ বা সংযত করিতে হয়। তবেই ফুপ্ফুসের ক্রিয়াও হইল না, নিশ্বাস প্রশ্বাসও হইল না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত দেহের উপর পূর্ণ মমতা বা অহংভাব থাকিয়া পূর্বোক্ত শারীর প্রযত্ন (৩১৮ পৃ) কার্য্য করিতে থাকিবে, অর্থাৎ তোমার আত্মা এই দেহটিকে “আমি,” আমার” বলিয়া ধরিয়া রাখিবে, ততক্ষণ প্রাণ শক্তিও দেহের উপরে সবেগে কার্য্য করিবে। অতএব ততক্ষণ তাহাকে নিরুদ্ধ বা সংযত করা যায় না, সুতরাং ঐ শারীর প্রযত্ন শৈথিল্য করিয়া আসন সিদ্ধি হইলেই এই প্রাণায়াম করা বিহিত ও অল্পষ্টের, কিন্তু ব্যাপারটি বড় কঠিন।

প্রাণায়াম বিভাগ ।

এই প্রাণায়াম চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে,—“বাহ্যাত্তর স্তম্ভবৃতির্দৈশ কাল সংশ্লিষ্টঃ প্ৰদীপ্তো দীর্ঘ স্তম্ভঃ। বাহ্যাত্তর বিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ।” (পা, দঃ, ২ পা ৫০-৫১ হ) ইহার ভাষ্য, “যত্র প্রশ্বাস পূর্বকোগত্যভাবঃ স বাহ্যঃ, যত্র শ্বাস পূর্বকোগত্যভাবঃ স আত্মভাবঃ, তৃতীয়স্তম্ভ বৃতি র্বিত্রোভয়া ভাবঃ স ক্রুৎ প্রযত্নঃ ভবতি, যদ্বাতপ্তেত্তত্তমুপলে জলং সর্গতঃ সঙ্কোচ মাপদ্যত তথাহ্মোয়ুগপদ্যতাব ইতি। ত্রয়ো-প্যেতে দেশেন পরিদৃষ্টাঃ,—ইয়ানন্ত বিষয়োদেশ ইতি। কালেন পরিদৃষ্টাঃ ক্ষণানামিন্য়ভাবধারণেনেত্যর্থঃ। সম্য্যভিঃ পরিদৃষ্টাঃ,—এতাবত্তিঃ শ্বাস প্রশ্বাসৈঃ প্রথম উক্তাত স্তম্ভমিগৃহীত চৈতাবত্তি দ্বিতীয় উদ্যাত এবং

তৃতীয়ঃ । এবং যুদ্ধেরং মধ্য এবং তীব্র ইতি সজ্জ্যা পরিদৃষ্টঃ । স ষষ্ঠয় মেবমভ্যন্তো দীর্ঘ হৃন্মঃ ।” ৫০ স্ব, ভা) । “ দেশকাল সজ্জ্যাভির্দীর্ঘ বিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, তথাঅভ্যন্তর বিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, উভয়থা দীর্ঘ হৃন্মঃ, তৎ পূর্বকো ভূমিজয়াৎ ক্রমেণোভয়োর্গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ । তৃতীয়স্ত বিষয়া নালোচিতো গত্যভাবঃ স্কৃদারক এব দেশ কাল সজ্জ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘহৃন্মঃ, চতুর্থস্ত শ্বাস প্রশ্বাসয়ো র্ষিষয়াবধারণাৎ ক্রমেণ ভূমিজয়াৎ, উভয়াক্ষেপ পূর্বকো গত্যভাব শ্চতুর্থঃ প্রাণায়াম ইত্যয়ং বিশেষ ইতি ॥” (৫১ স্ব, ভাঃ) ইহার অর্থঃ—আন্তরিক প্রাণায়াম চতুর্বিধ (১) বাহবৃত্তি (২) অভ্যন্তরবৃত্তি (৩) স্তম্ভবৃত্তি (৪) এবং বাহভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী । আভ্যন্তরিক যন্ত্রের দ্বারা প্রত্যাকর্ষণ পূর্বক প্রশ্বাসের গতি থর্ক করিতে করিতে ক্রমে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করিলে, যখন প্রশ্বাস নিঃশ্বাস উভয়ই বদ্ধ হইয়া যায় তখন ‘বাহবৃত্তিপ্ৰাণায়াম’ বা ‘রেচকপ্রাণায়াম’ বলে । আর বায়ু গ্রহণের বেগ থর্ক করিতে করিতে, যখন শ্বাস প্রশ্বাস উভয়েই, এক বারেই বদ্ধ হইয়া যায়, তখন ‘অভ্যন্তরবৃত্তি’, বা ‘পূরক প্রাণায়াম’ বলে । আর যখন একবার যত্ন করা মাত্রেই এক সময়ই শ্বাস প্রশ্বাসের গতির অভাব হয়, উষ্ণ মৃৎখণ্ডে জলবিন্দু নিঃক্ষিপ্ত করিলে তাহা যেমন একবারে সঙ্কেচ প্রাপ্ত হয়, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বায়ুও সেইরূপ দেহের মধ্যেই যেন সঙ্কেচ প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাহাকে ‘স্তম্ভবৃত্তি’ বা ‘কুস্তক প্রাণায়াম’ বলে ।

এই তিন প্রকার প্রাণায়ামই দেশ, কাল এবং সজ্জ্যা দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হয় । অর্থাৎ (রেচক প্রাণায়ামে) প্রত্যাকর্ষণ কালে প্রশ্বাস বায়ু কতদূর পর্যন্ত বহির্গত হয়, এবং (পূরক প্রাণায়ামে) নিঃশ্বাস বায়ু দেহের অভ্যন্তরে কতদূর পর্যন্ত গতিবিধি করে, আর (কুস্তক প্রাণায়ামে) অবরুদ্ধ বায়ু, দেহের কতদূর পর্যন্ত প্রসৃত হইতেছে, এইরূপ দৈনিক পরিমাণের অনুমান করিয়া, তিনেরই উন্নতি অবনতি বুঝা যাইতে পারে । আবার সময়ের ন্যূনাধিক্য দ্বারাও তিনেরই উন্নতি অবনতি জানা যায় । এবং কত শ্বাসের দ্বারা পূরক করিতে পারিলাম, কত শ্বাসের দ্বারা রেচক করিতে পারিলাম, আর কত শ্বাসের দ্বারা ই বা কুস্তক করিতে পারিলাম, এইরূপ শ্বাসসংখ্যাদ্বারাও ব্যবচ্ছিন্ন করা যায় ।

এইরূপ লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠান করিতে করিতে, ক্রমে ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং স্ফূর্ত্তাবস্থায় পরিণত হয়, তখন নিশ্বাস প্রশ্বাস নিত্যন্ত ক্ষীণ ও অলক্ষ্য হইয়া পড়ে। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাণায়ামে অভ্যাস-পটুতা লাভ হইলে, তীব্রতর যত্ন সহকারে প্রাপ্ত দেশ কাল সম্মুখ্য বিচার পূর্বক শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি রোধ করাকে 'চতুর্থ প্রাণায়াম' বলে।

শিষ্য। এত কষ্ট করিয়া প্রাণায়াম করিলে কি ফল সংসাধিত হয় ? ইহা না করিলে কার্য্য হয় না কি ?

আচার্য্য। না, প্রাণায়াম না করিলে ধ্যানাদি কার্য্য হয় না। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে সর্বদা ফুপ্ফুস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হইতেছে তাহার বেগ বাহির হইতে আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারি না, কারণ আমরা সর্বদাই অন্যমনস্ক আছি। কিন্তু কোন বিষয় ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে যখন বাহিরের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত একটু একাগ্র হয়, তখন ঐ ফুপ্ফুস ও হৃৎপিণ্ডের বেগের প্রকৃত অবস্থা অনুভূত হয়। তখন উহা অতীব বাধাজনক উৎপাত বিশেষ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ফুপ্ফুসদ্বয়ের আকুঞ্জন প্রসারণে, সর্বশরীরটা যেন বাত্যাবিঘূর্ণ্যমানবৃক্ষের শ্রায় বিকম্পিত ভাবে অনুভূত হয়, হৃৎপিণ্ড হইতে যে, ধমনী সহস্রের দ্বারা রুধির প্রবাহ চলিতেছে, তাহা যেন পিচ্চিকীর ক্রিয়ার শ্রায় অনুভূত হয়, মনে হয় সর্বশরীরের মধ্যেই যেন কে পিচ্চিকীর দ্বারা জলপ্রবাহ চালাইতেছে। তখন ঐ সকল ব্যাপারেই চিত্ত ব্যাসক্ত হইয়া পড়ে, ধ্যেয় বিষয়ে কোন রূপেও চিত্তকে সংস্থাপিত করা যায় না, সুতরাং ধ্যান হয় না। কিন্তু প্রাণায়াম করিলে ফুপ্ফুস আর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার নিবৃত্তি হয়, সুতরাং ঐ উৎপাতেরও শাস্তি হয়। অতএব একাগ্রভাবে ধ্যানাদি করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকপ্রকার ফল আছে। পতঞ্জলিদেব বলেন “ততঃ ক্ষীণতে প্রকাশাবরণম্” (পা ২ সূ ৫২) প্রাণায়ামের দ্বারা চিত্তের রঞ্জঃ এবং তমঃশক্তি বিদূরিত হয় এবং প্রবলতরক্রিয়াসংস্কার বা অদৃষ্টও (১৫ পৃ ১৮প) স্তম্ভ হইয়া যায়, সুতরাং বিবেকের পরিদীপ্তি হয়। মনু প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই প্রাণায়ামের অতীব প্রাণসা আছে। অতএব প্রাণায়ামের নিত্যন্ত প্রয়োজন। এখন প্রত্যাহারের বিষয় শুন,—

প্রত্যাহার ।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলেন “স্ববিষয়ামশ্রবোণে চিত্তস্ত স্বরূপানুকারইব প্রত্যাহারঃ” (২ পা ৫৩ হ্র) কোন ইন্দ্রিয়ের যখন কোন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিভূতই যেন মনের অবস্থার পরিণত হয়, ঈদৃশ অবস্থাকে “প্রত্যাহার” বলে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বীয় স্বীয় বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ বা গতি বিধি থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে কোন ধ্যান করা যায় না; সুতরাং ধ্যান করিতে হইলেই প্রত্যাহারের আবশ্যক। প্রত্যাহার অভ্যস্ত করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়গণ বশীকৃত হয়; ইহাও পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন ‘ততঃপরম বশতেন্দ্রিয়ানাং’ (২ পা ৫৪ হ্র) প্রত্যাহারে অভ্যাস হইলে সংযম অর্থাৎ যথাক্রমে “ধারণা” “ধ্যান” আর “সমাধি” অন্বেষণ করিতে হয়, তবেই যোগের অঙ্গ সম্পূর্ণ হইল। তন্মধ্যে ধারণা আর ধ্যানের লক্ষণ ও কার্য্যপ্রণালী পূর্বেই বলিয়াছি (১৪৩ পৃ অবধি) এখন সমাধির বিষয় বলিলেই হইবে। সমাধির ও লক্ষণ ও বিভাগাদি বলা হইয়াছে, এখন তাহার ক্রম বলা যাইতেছে।

সমাধির ক্রম ।

পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন “তত্ত্বভূমিযু বিনিয়োগঃ” (৩ পা ৬ হ্র) “প্রথমেই অতি সূক্ষ্ম বিষয়ে ধারণা ধ্যান সমাধি বা সংযম করা সম্ভবে না। অতএব প্রথমে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মবস্তু সংযম করিবে তৎপর কৃতকার্য্য হইলে তদপেক্ষায় সূক্ষ্মবস্তু সংযম করিতে হয়। এইরূপ নিয়মে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম বিষয়ে উন্নীত হইতে হয়।” যোগবিশিষ্টেও বলিয়াছেন “প্রথমঃস্থলমারম্ভাশ্রমঃ সূক্ষ্মাধিগম্য নয়েৎ। স্থলে নির্জিতমাত্মানংক্রমাৎ সূক্ষ্মে নিবেশয়েৎ ॥ (ইহার অর্থ সরল)।

শিষ্য।—প্রথম কিসে সংযম করিতে হয় ?

আচার্য্য।—যে নিয়মে সমাধির বিভাগ করা হইয়াছে (৩০৯ পৃ) সেইরূপ পারম্পর্য্য ক্রমেই সমাধির অন্বেষণ করিতে হয়। অর্থাৎ প্রথম সর্বাঙ্গিক সমাধি, (৩০৯ পৃ ৯ প) তৎপর সর্বাঙ্গিক সমাধি, (৩০৯ পৃ ১৫ প) তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে সানন্দ সমাধি, (৩০৯ পৃ ১৭ প) তাহাতে কৃতকার্য্য

হইলে অস্মিতামাত্র সমাধি (১০৯ পৃ ১৬ প) করিতে হয়। ইহারা ক্রমে ক্রমে পর পর ইক্ষ্ম ও]হরহুঠের। তীব্র যত্নের দ্বারা যখন এই চারি প্রকার সমাধিতেই সিদ্ধি হয়, তখন নিকরীজ বা অসম্প্রজাত সমাধি (৩১১ পৃ ২১ প) করিতে হয় ইহাই শ্রুতি বসিয়াছেন, “বহুদেবান্ননদীপ্রাজ্ঞস্তদ্বচ্ছজ্জান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিবচ্ছৎ তদ্বচ্ছচ্ছান্তআত্মনি।” (কঠ শ্রুতি) ‘স্থূল দেহের সংঘমে কৃতকার্য হইয়া ইন্দ্রিয়ে সংঘম করিবে, তৎপর মনে সংঘম করিবে, তৎপর অভিমানে সংঘম করিবে, তৎপর বুদ্ধিতে সংঘম করিবে তৎপর প্রকৃতিতে সমাধি করিবে; এই সময়ই নিকরীজ সমাধি হয়। (এই অর্থটি এই মন্তব্যের ঠিক অনুবাদ নহে, কিন্তু তাৎপর্যার্থ)। এইরূপ ক্রমপরম্পরায় সমাধি বা সংঘম করিতে হয়।

সমাধির প্রণালী ।

শিষ্য।—সমাধির ক্রম বুঝিতে পারিলাম এখন কিরূপে সমাধি করিতে হয় তাহা বিশদ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। প্রথমে যমনিয়মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন এরূপ অবস্থা হইবে যে, সর্বকালেই নিমিত্তই তোমার চিত্ত অহিংসাদি ধর্মে বিভূষিত থাকে, যখন উপস্থিত হইলেও হিংসা, মিথ্যা, চৌর্য্য, রিরংঘ, ও বিনয় তৃষ্ণা বৃত্তি কিছুমাত্র বিকসিত হয় না, এবং চিত্তটি নিতান্ত নির্ম্মল ও নিগুণাবস্থা পন্ন হইয়াছে, তখন আর উহার নিমিত্ত যত্ন না করিয়া কেবল আসনেই অভ্যাস করিতে থাকিবে। আসনাভ্যাস করিতে করিতে যখন দেখিবে যে তুমি সিদ্ধাদি আসনের মধ্যে যেকোন আসনে স্বতন্ত্র থাকিতে ইচ্ছা কর ততক্ষণই স্থির থাকিতে পার, কোনরূপ উবেগ বোধ হয় না, তখন আসনের জন্ত যত্ন পরিত্যাগ করিয়া প্রাণায়ামেই যত্ন করিতে থাকিবে। পরে যখন প্রাণায়ামেও সিদ্ধি হইবে, তুমি যখন যে কোন সময়ে, যে কোনরূপে ইচ্ছা করিলেই শ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ করিতে পারিবে, তখন আর যোগাসনে বসিয়া তোমার প্রাণ নিরোধের নিমিত্ত যত্ন করিতে হইবে না, তখন কেবলমাত্র ধারণা বিষয়েই যত্ন করিতে হইবে। ধারণার সিদ্ধি হইলে, ধারণার

যত্ন পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানেরই যত্ন করিতে হইবে, ধ্যানের পব সমাধি-
অবস্থা স্থির রাখার চেষ্টা করিতে হয় ।

মনে কর, তুমি ধারণা ও ধ্যান পর্য্যন্তে সিদ্ধ হইয়া সমাধি করিতে ইচ্ছু ;
এখন প্রথমে তোমাকে বিহিত আসনের গ্রহণ পূর্ব্বক (৩২০ পৃ ৪ প) সিদ্ধ,
পদ্ম বা বীরাদি ভাবে (৩১৬ পৃ ২০ প) উত্তরাশ্র হইয়া বসিতে হইবে, এবং
প্রথমেই স্থূলদেহে সমাধি করিতে হইবে । কিন্তু এইক্ষেণে যমনিয়মের জ্ঞান
কিন্মা আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা ও ধ্যানের নিমিত্ত কিছুমাত্র
যত্ন করিতে হইবে না, তোমার সমস্ত যত্নই এখন কেবল স্থূলদেহে সমাধির
উপরে থাকিবে। অমনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাভ্যাস বশে আপনিই তোমার প্রাণশক্তি
অবরুদ্ধ হইবে। কারণ প্রাণ শক্তির ক্রিয়া আর চিন্তা ক্রিয়া এক সময়ে
হইতে পারে না, দুই ক্রিয়া এক সময়ে হয় না (১৭৪ পৃ) । আবার সমাধির
যত্নেই ধারণা ধ্যান ও আপনিই আসিয়া পড়িবে, কারণ উহার উভয়েই সমা-
ধির মূল বা গোড়া, বস্ত্রের একাঞ্চল ধরিয়া টানিলে, অপরাঞ্চল আপনিই
আসিয়া পড়ে । প্রত্যাহারের নিমিত্ত ও তখন কোন বস্ত্রের প্রয়োজন নাই,
চিত্ত স্থিরীকৃত হইলে, ইন্দ্রিয়গণ আপনিই ব্যাপারশূন্য হইয়া মনেতে
বিলীন হয় । আসনের নিমিত্তও যত্নান্তরের আবশ্যক নাই, অভ্যাসবশাৎ
যতক্ষণ ইচ্ছা নিরুদ্ধেগে বসিয়া থাকা যায় । “ যমের নিমিত্তও যত্ন
পাওয়ার প্রয়োজন নাই । অভ্যাসের দ্বারা সংযম দিক্তি হইলে অপনা
হইতেই মনের মধ্যে হিংসাদি বৃত্তি আসিতে পায় না । “ নিয়মের ” তো
অবকাশই নাই ; কারণ “ নিয়মের ” বাহ্য কিছু অন্তর্ভুক্ত, সমস্তই বৃহি-
জ্জগতে জাগ্রৎ অবস্থার কাণ্ড (৩১৫ পৃ ৪ প) । চিত্ত কথাই এক সময়ে
নানা কার্য্য করিতে পারে না ; অতএব সমাধি করিতে বসিয়া এক সময়েই
আটটি বোগাজের অহুষ্ঠান কিরূপে করিবে ? সুতরাং সমাধি করিতে বসিয়া
কেবলমাত্র সমাধিরই যত্ন করিতে হইবে ।

এই নিয়মটি যে কেবল সমাধির সময়েই বিহিত তাহা নহে,
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ও ধারণা ধ্যান কালেও এই নিয়মই জানিবে ।
তখনও এক একটির উপরেই যত্ন রাখিতে হয়, সকলদিকে চিত্তনিবেশের
যত্ন করিতে হয় না । যখন ধ্যান করিতে হয় তখন কেবল ধ্যানেরই

উপরে যত্ন রাখিতে হয় ; ধারণা, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ও আসনাদির দিকে চিন্তনবিশেষ করিতে হয় না। কারণ ঐ সকল বিষয়ে সিদ্ধ হইয়া ধ্যানান্ত-
 ঠানকালে, আপনিই উহা সংসাধিত হয়। এইরূপ ধারণার সময় ও প্রত্যাহার,
 প্রাণায়াম এবং আসনের নিমিত্ত যত্ন রাখিতে হয় না, কেবল ধারণার-
 দিকেই লক্ষ্য করিতে হয়, তখন অভ্যাসসিদ্ধ আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার
 আপনিই আসিয়া বিরাজিত হয়। আবার প্রত্যাহারেরকালেও প্রাণায়ামে
 যত্ন করিবে না, প্রাণায়াম সময়েও আসনে যত্ন করিবে না, কেবল এক
 একটি বিষয়েই তীব্রতর যত্ন করিতে থাকিবে।

আবার নিম্নস্থ এক একটি অঙ্গে সিদ্ধ না হইয়া উচ্চতর অঙ্গানু-
 ঠানের চেষ্টা করিলেও “ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ” অবস্থা হইয়া থাকে, অত-
 এব কদাচ তাহা করিবে না। উচ্চতর অঙ্গের সিদ্ধি হইলেও নিম্নাঙ্গের
 অনুষ্ঠানের দ্বারা সময় যাপন না করিয়া সেই উচ্চতর অঙ্গেরই যখন
 তখন অনুষ্ঠান করিবে।

অঙ্গানুষ্ঠানের ফল কি ?

নিষ্য ;—সমাধি করার সময়ে যদি আপনিই ধ্যান, ধারণা, ও প্রাণ
 নিরোধাদি হয়, তবে আর পূর্বাঙ্গ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়াস পাওয়ার কি
 ফল হইল ?

আচার্য্য। পূর্বাঙ্গ সাধনের কি ফল তাহা এক একটি যোগাঙ্গের বর্ণনা
 কালে তত্ত্ব স্থানই দর্শিত হইয়াছে, তাহাই সত্য। প্রথমে যদি পূর্বাঙ্গ
 গুলিতে সিদ্ধ না হওয়া যায়, তবে আর সমাধি করিতে বসিলেই ধ্যান,
 ধারণা, বা প্রত্যাহার, প্রাণানিরোধাদি আপনা হইতেই হইতে পারে না ;
 সুতরাং সমাধিও সিদ্ধ হইল না। ভাব, তুমি সমাধি অবস্থাটি আনয়নের
 নিমিত্ত চেষ্টা করিতে বসিলে, এখন যদি, আসন সিদ্ধির অভাবে পাঁচ
 পল পরেই তোমার মাজা চর্কড় করে, পা ঝিকিতে ধরে ; প্রাণায়াম
 সিদ্ধির অভাবে প্রবল বেগে ফুপ্ফুসাদির ক্রিয়া হইতে থাকে ; প্রত্যাহারের
 সিদ্ধির অভাবে ইন্দ্রিয়গণ চতুর্দিকে বিচরণ করিতে থাকে, ধারণা
 সিদ্ধির অভাবে মনও একবার হৃদয়, একবার মস্তক, একবার হস্ত, এক-

বার পদ, ইত্যাদি নানা স্থানে বিচরণ করিতে থাকে; এবং ধ্যান সিদ্ধির অভাবে যদি ধোয় বস্তুর আকৃতি প্রকৃতি ও ভাব হৃদয়-মধ্যে অঙ্কিত করায় ক্ষমতা না জন্মিয়া থাকে, তবে আর কি মাথা মুণ্ড সমাধি করিবে? কিন্তু ঐ গুলি অভ্যাস করিয়া সিদ্ধ হইলে ব্যুত্থান শক্তির বল একবারেই ক্ষীণ হইয়া যায়। অর্থাৎ পরিচালন শক্তি এবং পোষণ শক্তি একবারে নিম্নলিখিত প্রায় হয়। সুতরাং তদন্তর্গত ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া এবং রূপরূসাদির ক্রিয়াও তদবস্থাপন্নই হয়। রজঃ ও তমঃ শক্তিজনিত ব্যুত্থান শক্তির ক্ষীণতা নিবন্ধন চিত্তের সত্ত্বশক্তি প্রকাশিত হইয়া চিত্তের গুণ সম্পাদন করে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। এ অবস্থায় সমাধির চেষ্টা করিতে গিয়া, যেই চিত্ত নিরোধের চেষ্টা করা যায়, আর অমনি তক্ষণাৎ, তৈলাভাবে নির্ঝাণোন্মুখ প্রদীপ যেমন সামান্য বায়ুর সংস্পর্শ নাহলেই নির্ঝাপিত হয়, সেইরূপ ব্যুত্থান শক্তির ক্রিয়াগুণিও নিবাইয়া যায়। আর পূর্ক হইতে উহাদিগকে সংযত করিয়া না রাখিলে, কাহার সাধ্য যে উহাদিগকে সংযত করিয়া সমাধির ভাব হৃদয়ে আনয়ন করিবে? অতএব পূর্ক গুলির তীব্রতর অভ্যাস রাখা নিতান্ত আবশ্যিক। এইরূপ অভ্যাস করিয়া সমাধির অন্তর্ধানের সময় কেবল সমাধির প্রতিই তীব্রতর প্রযত্ন রাখিবে। তবেই দেহেতে সমাধি (সবিতর্ক সমাধি) হইবে। সবিতর্ক সমাধিতে কৃতকাণ্ড হইয়া সবিত্ত্বাদিতে (৩০৯ পৃ) উন্নীত হইবে।

সমাধির প্রক্রিয়া ।

শিষ্য। আপনার কৃপায় সমাধির প্রণালী একরূপ বুঝিলাম; কিন্তু কিরূপে সমাধি করিতে হয় তাহা অনুগ্রহ পূর্বক না বলিলে আমার কিছুই হইল না।

আচার্য্য। প্রথমে একাগ্রভাবে দেহটীর ধ্যান করিতে হয়, তবেই দেহে সবিতর্ক সমাধি হইল।

শিষ্য। ইহাতে পূর্কেও বলিয়াছেন কিন্তু সেই ধ্যানটি কিরূপ, দর্শনে যেরূপ নিজের প্রতিমূর্তিটা দেখা যায়, ঠিক সেই আকারটি ধ্যান করিতে

হয়, অথবা নিজের দেহের দৃষ্টি করিলে যে রূপ অসম্পূর্ণ আকৃতি দর্শন হয় সেইরূপটি চিন্তা করিতে হয়, অথবা দেহের অন্য কোন প্রকার ধ্যান আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই।

আচার্য্য। ওঁ হরি! ঐরূপ ধ্যান তোমার দেহের ধ্যানই নহে, দেহের সহিত স্বর্গাদির আলোক সংস্পর্শ হইয়া এক প্রকার বর্ণ শক্তি বিকীর্ণ হয়, উহা সেই বর্ণটিরই ধ্যান। দেহ কিন্তু ঐ বর্ণটি হইতে বিভিন্নভাবেই পড়িয়া আছে, অতএব বর্ণটির চিন্তা করিলে দেহের ধ্যান করা হইবে কেন? কিন্তু একাগ্রচিত্ত হইয়া যখন তোমার দেহের প্রত্যেক অণু পরমাণুকে মানসিক প্রত্যক্ষানুভব করিবে তখনই দেহের চিন্তা হইবে। চিন্তা বা ধ্যান করার অর্থই এখানে মনে মনে প্রত্যক্ষ করা, কিন্তু পূর্বদৃষ্টবিষয়ের স্বরণ করা নহে। তুমি যে চিন্তার কথা বলিয়াছ উহা স্মরণ করা, উহা প্রত্যক্ষ করা নহে। অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান না হইয়া যখন কেবল মাত্র “নির্বৃত্তিক দেহাঙ্গজ্ঞান” (৯১ পৃ ১৩ প) হইতে হইতে চিত্ত অস্তিত্ব হারাণ ন্যায় হইবে তখনই সবিতর্ক সমাধি হইল।

এই ভাবটি আনয়ন করার নিমিত্ত প্রথমে উপযুক্ত আসনাদি গ্রহণ করিয়া নাসাগ্রন্যস্ত-দৃষ্টি হইবে, এবং অন্তরে অন্তরে দেহব্যাপক নিজের “আমিত্ব” টির অনুভবের চেষ্টা করিতে হয়। যদিও অন্য বস্তুর দর্শন স্পর্শনাদি কালে ও আমাদের “আমিত্ব” অনুভূতির কোন ব্যাঘাত নাই, কিন্তু উহা কেবল “আমির” অনুভূতি নহে, উহা ঘটপটাদির সহিত বিমিশ্রিত “আমিত্ব” অনুভব। অতএব ঘটপটাদির আকারের সম্পর্ক হইতে বিমুক্ত ভাবে “আমির” অনুভব করারই চেষ্টা করিতে হইবে। চিত্ত এক একবার বিষয়াভিমুখে ধাবিত হইবে, অগনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যাহৃত করিয়া তাহাকে সঙ্কোচিত করিবে। এইরূপ করিতে করিতে যখন দৈখিবে যে মন আর কোন বাহ্য বিষয়ের দিকে যাইতেছে না। ঘটপটাদির চিন্তা করিতেছে না তখন কেবল “আমিরই” অনুভব হইবে। কিন্তু ইহা হইলেও, তোমার “আমি” এই প্রথমাবস্থায়ই দেহের সম্বন্ধ হইতে একবারে বিমুক্ত হইবে না; দেহের প্রত্যেক অণু পরমাণুর সহিত “আমির” মাধামাধী সূক্ষ্ম বা ভিন্ন সম্বন্ধ থাকিবে; সুতরাং দেহই তখন “আমি” বলিয়া অনু-

ভূত হইবে; তবেই দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মানসিক প্রত্যক্ষ “নির্কৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞান” হইল। এখন তীব্রযত্নসহকারে ঐ অমুভবেরই স্থায়িত্ব রাখিতে চেষ্টা করিবে। চিত্ত একএকবার স্থলিত হইয়া যখন বাহ্যবিশয়ের দিকে অগ্রসর হইবে, অমনি প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ঐ দেহাত্মভবের উপরে সংস্থাপিত করিবে। এইরূপ করিতে করিতে যখন দেখিবে যে মনের অস্তিত্বটা যেন বিস্তৃত হইয়া কেবলমাত্র দেহটিই প্রত্যক্ষ করিতেছে, তখনই “সবিতর্ক সমাধি” হইল।

সবিতর্ক সমাধিতে কিরূপ অনুভূতি হয় ?

শিষ্য। এই সমাধিতে কিরূপ অনুভূতি হইবে তাহাও একটু বিশদ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। দেহের অমুভব করিতে করিতে যখন সমাধি অবস্থা হইবে, তখন প্রথমে এই দেহের উপাদান-ভৌতিক শব্দার্থগুলির স্থলাবস্থার মানসিক প্রত্যক্ষ হইবে। ভূতের স্থলরূপ কাহাকে বলে তাহা ভগবান্ বেদব্যাস দেব বলিয়াছেন,—“তত্র পার্থিবাদ্যাঃ শব্দাদয়ো বিশেষাঃ সহকারাদিভির্ধর্মৈ স্থল-শব্দেন পরিভাষিতা ভবন্তি, এতদুতানাং প্রথমং রূপম্” (পা, দ, ৩ পা, ৪৩ সূ) অর্থঃ—পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের যে গন্ধ রসাদি নিজ নিজ গুণ এবং তৎ-সহকারী ধর্মগুলি আছে, তাহাই ভৌতিক দ্রব্যের স্থল অবস্থা বলিয়া কীর্তিত হয়। অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ আর শব্দ এই পাঁচটি গুণ, আর অন্যান্য কএকটি সহকারী ধর্ম ইহারা পৃথিবী বা পার্থিব দ্রব্যের স্থলরূপ বলিয়া অভিহিত হয়। রস, রূপ, স্পর্শ, ও শব্দ এই চারিটি গুণ আর অন্যান্য কএকটি সহকারী ধর্ম ইহারা জলের স্থলরূপ বলিয়া অভিহিত হয়। রূপ, স্পর্শ, শব্দ, আর অগ্নি কয়েকটি সহকারী ধর্ম ইহারা তেজের স্থলরূপ বলিয়া গণ্য। স্পর্শ, আর শব্দ গুণ এবং অন্য কয়েকটি সহকারী ধর্ম, বায়ুর স্থলরূপ বলিয়া অভিহিত আছে। আর কেবলমাত্র শব্দ গুণ এবং কয়েকটি সহকারী ধর্ম, আকাশের স্থল-রূপ বলিয়া গণ্য। এই স্থলরূপই পঞ্চভূতের প্রথম-দৃশ্য অবস্থা বা প্রথম-দৃশ্য আকৃতি।” অতএব দেহে সমাধি করিলে প্রথমে এই গুলিরই অমুভূতি হইতে থাকিবে। সহকারী ধর্ম কাহাকে বলে, এ বিষয়ও শাস্ত্রেই আছে,—

“আকারো গৌরবং রৌক্ষ্যং বরুণং সৈর্য্যমেব চ ।

বৃষ্টিভেদঃ ক্ষমা কাক্ষং কাঠিষ্ঠং সর্ব্ব ভোগাতা ॥ (১)

স্নেহঃ সৌক্ষ্যং প্রভাশৌক্যং মার্দ্দবং গৌরবঞ্চ যৎ ;

শৈত্যং রক্ষা পবিত্রত্বং সন্ধানঞ্চৌদ্দকা গুণাঃ ॥ (২)

উর্দ্ধভাক্ পাবকং দন্ধে পাচকং লঘুভাষরং ।

প্রধ্বং স্রোজসি বৈ তেজঃ পূর্বাভ্যাং ভিন্ন লক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

তির্য্যগ্ বানং পবিত্রত্বমাক্ষেপো নোদনঃ বলং ।

চলনমচ্ছতা রৌক্ষ্যং বারৌ ধর্ম্মাঃ পৃথগ্ধিবাঃ ॥ ৪ ॥

সর্ব্বতোগতিরব্যুহো বিষ্টন্তশ্চেতিতেত্রয়ঃ ।

আকাশ ধর্ম্মব্যাখ্যাতা পূর্ব্বধর্ম্ম বিলক্ষণাঃ ॥ ৫ ॥”

অর্থ, — নির্ম্মিত্র দ্রব্যের যে ভিন্ন ভিন্ন এক একটি আকৃতি বিশেষ থাকে, যদ্বারা একটির সহিত অপরটির তুলনা করিয়া হইটিকেই এক জাতীয় দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা যায়, যেমন বটত্ব, পটত্ব, ইত্যাদি ; ইহাকে “আকার” বলে। এই আকার এবং অধিকতর গুরুত্ব, ক্ষমতা, আবরকত, স্থিতি-শক্তি, সহিষ্ণুতা, মলিন প্রভা, কঠিনতা, এবং সর্ব্বভোগ্যতা এই কয়েকটি পার্থিব পদার্থের ধর্ম্ম। স্নেহ, সূক্ষ্মতা বা স্বচ্ছতা, আগ্নেয় প্রভা* মৃদুতা, গুরুত্ব, শীতলতা, ধারকতা, পবিত্রতা, এবং সন্ধান-শীতলতা। এই কয়েকটি স্থূল জলের ধর্ম্ম। উর্দ্ধ-প্রবণতা, পাচকতা, দাহকত্ব, (সংস্কার বিশেষকতা), পাবনতা, লঘুতা, ভাস্বরতা, উৎপন্ন-প্রধ্বংশিতা, এবং ওজস্বিতা এই কয়েকটি তেজের ধর্ম্ম। তির্য্যগ্-গমন, পবিত্রতা, আক্ষেপ, সামর্থ্য, চলন আর কক্ষতা, এই কয়েকটি বায়ুর ধর্ম্ম। আর অণু প্রবেশের দ্বারা সর্ব্ব পরিব্যাপ্ত অব্যাহ ভাব, বিষ্টন্ত, এই কয়েকটি আকাশের ধর্ম্ম।” আমাদের দেহের মধ্যেও পঞ্চ ভূত আছে, পাঁচ প্রকার ভৌতিক পদার্থের দ্বারা ই আমা-

* সমুদ্র জলের নীলিমা দর্শন করা জলের নীলিমার প্রমাণ হইতে পারে না। নীলাভ গগনমণ্ডলের ছায়া পড়িয়া সমুদ্রাদির জল আনীল বর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার কুন্ডাদি হইতে আরম্ভ জল সাদা দেখান বলিয়াই জলের শুভ্রত্ব প্রমাণ হয়, তাহাও নহে, তখন আকাশের এই সূর্য্য ক্রিয়ণের দ্বারা পড়িয়াই ঐরূপ দেখায়।

দের ক্ষেত্রে, অতএব ঐ সকল গুণ আর ধর্মই আমাদের দেহের স্থূলরূপ বা স্থূলাবস্থা, সুতরাং সবিতর্ক সমাধির প্রথমাবস্থায়,—উক্ত সকল গুণি ধর্ম আর গন্ধাদি পাঁচ প্রকার গুণই মানসিক প্রত্যক্ষ গোচর হইবে।

এখন বলা বাহ্য্য যে তোমার এই স্থূল দেহ বিমিশ্রিত “আমির” মধ্যে দেহের ঐ “স্থূলাবস্থা” অবধি দেহীয় ভৌতিক পদার্থ গুলির স্থূলাবস্থা এবং ইন্দ্রিয় প্রাণাদি, মন, অভিমান, বুদ্ধি, এবং প্রকৃতি পর্যন্ত সমস্তই আছে; সুতরাং ইহাদেরও পূর্বোক্ত নিয়মে (৩য় খণ্ড) প্রত্যক্ষ হইবে, আবার চৈতন্যও যখন সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমানই আছেন, তখন তাঁহারও সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত নিয়মেই (২৯৬ পৃ অবধি) অনুভূতি হইবে।

আবার ইহাও মনে রাখা উচিত যে এই সনয়ে প্রবল মানবীয় জ্ঞান শক্তির (২৮২ পৃ ২৬ প) বিকাশ হইয়াছে, সুতরাং রজঃ শক্তি আর তমঃ শক্তি জনিত অত্যান্ত সমস্ত শক্তিই নিস্তক হইয়াছে। ইহার কারণ পূর্বেরই বলিয়াছি, (১৭৪ পৃ অবধি) অতএব বুদ্ধি-অভিমানাদি-ভাবাপন্ন হইয়া কেবলমাত্র (সত্ত্বগুণই জ্ঞানশক্তিরূপে) বিরাজ করিতেছে। কিন্তু তাহাও, দেহীয় ভৌতিক পদার্থের সহিত সম্বন্ধ থাকা নিবন্ধন, পূর্ব নিয়মানুসারে (২৯৫ পৃ ২৪ প) দেহীয় ভৌতিক পদার্থ গুলির ঐ “স্থূলাবস্থা” আকারে আকারিত হইয়াছে। অতএব বাহ্য বস্তু পটাদি সন্দর্শন কালে, যেমন ঐ বস্তু পটাদি এবং তৎসঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিরও অনুভব থাকে, (২৭৬ পৃ ১০ প) কিন্তু আমরা সেটি মুখ্য রূপে গ্রাহ্য করি না, বস্তুটির অনুভূতিকেই মুখ্য রূপে গণ্য করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির যে অনুভূতি হয়, উহা যেন বস্তু জ্ঞানের অন্তরাংশেই থাকে, সেই রূপ এখানেও বুঝিবে। অর্থাৎ “সবিতর্ক সমাধি” কালেও, বুদ্ধ্যভিমানাদি-ভাবাপন্ন যোগীর সমস্ত শক্তি; দেহীয় ভৌতিক পদার্থের “স্থূল রূপের” আকারে আকারিত হইয়াছে বলিয়া ঐ স্থূল রূপের জ্ঞানই মুখ্য রূপে গণ্য হইবে, কিন্তু তৎসঙ্গে যে বুদ্ধ্যভিমানাদি ভাবাপন্ন সত্ত্বশক্তি আছে, তাহার অনুভূতিটা উহার অন্তরালে থাকিবে, সেটা যেন গ্রাহ্যে আসিবে না, কেবল ঐ স্থূল রূপটাই, যেন

গ্রাহ্যে আসিতে থাকিবে। চৈতন্যদেবের প্রকাশও মলিন বেশেই হইবে, কারণ তিনি তখন স্থূল দেহের সহিত বিমিশ্রিত অবস্থায় আছেন। ইহাই সবিতর্ক সমাধির প্রথমাবস্থার অল্পভব; এখন আর জিজ্ঞাস্য কি আছে বল।

সবিতর্ক সমাধিতে অন্তঃকরণের কি অবস্থা হয় ?

শিষ্য। সবিতর্ক সমাধি কালে অন্তঃকরণের কিরূপ অবস্থা হয় তাহাও অল্পগ্রহ পূর্বক বলুন।

আচার্য্য। গুরুদেব পতঞ্জলিই এই প্রশ্নের উত্তর করিয়াছেন “ব্যুত্থান নিরোধ সংস্কারয়ো রুতিভব প্রাহর্ভাবৌ নিরোধ ক্ষণ চিন্তাষয়ো নিরোধ পরিণামঃ” (৩পা, ৯স্থ) অর্থঃ,—প্রগাঢ় সমাধিকালে ব্যুত্থান শক্তির (৬ পৃ ১প) অর্থাৎ পরিচালনও পোষণ শক্তির সংস্কার গুলি, পূর্বনিয়মানুসারে (১৭৪পৃ অবধি) নিত্যন্ত অভিভূত বা ক্ষীণ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, যেন বিকাশের ক্ষমতাই থাকে না। আর নিরোধেব সংস্কার গুলি (৬পৃ ২৬প) অত্যন্ত বলবান হয়, তখন উহারাই চিন্তের মধ্যে আধিপত্য করে। ইহার নাম নিরোধ পরিণাম; এই হইল প্রথমাবস্থা। তৎপর, “তন্ত্ৰ প্রশান্ত বাহিতা সংস্কারাং” (ত্রৈ১০স্থ) ঐ রূপ অভ্যাসের বলে, নিরোধ সংস্কার গুলিই ধারা বহী ক্রমে বিকশিত হয়, এবং বহ্নিনিরপেক্ষ হইয়া কেবল নিরোধই অবস্থিতি করে। এই অবস্থায়, “সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ো চিন্তস্ত সমাধি পরিণামঃ” (ত্রৈ১১স্থ) চিন্তের সর্বার্থতা বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ নানা বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া নানা বিষয়ের জ্ঞান জন্মান তখন হয় না, তখন কেবল মাত্র সেই ধ্যেয় বিষয়টির প্রতিই একাগ্রতা হইতে থাকে। তৎপর, “ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্য প্রত্যয়ো চিন্তাসৈকাগ্রতা পরিণামঃ” (পা৩স্থ১২) অস্তিত্ব জ্ঞানবৃত্তি এককালে উপশান্ত হইয়া যায়, এবং ধ্যেয় বিষয়ের বৃত্তিটাই চিত্ত মধ্যে প্রগাঢ় রূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম চিন্তের একাগ্রতা পরিণাম। তবেই এই হইল যে সবিতর্ক সমাধির প্রথম অবস্থায় (দৈহিক ভূতের স্থলাবস্থায় সমাধিকালে) কেবল ঐ দৈহিক ভূতের স্থলাবস্থাটী মাত্রই তোমার

অস্তিত্বের মধ্যে ভাসিতে থাকিব আর কিছুই দেখিতে পাইবে না।
ইহাই চিন্তের তাৎকালিকী অবস্থা।

সবিতর্ক সমাধির ফল ।

অতএব এখন জানা গেল যে “সবিতর্ক সমাধির” দ্বারা নির্বৃত্তিক
দেহানুজ্ঞান-স্বরূপধর্ম (১১ পৃ ১৩ প) এবং “ ইন্দ্রিয়-প্রাণবৃত্তি
নিরোধের (৬৬ পৃ) বিকাশ হয়। নিরোধের বিকাশ হইলেই ধৃতি ক্ষমা প্রভৃতি
ধর্মের বিকাশ হয় তাহা পূর্বেই (২য় খণ্ডে) বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত
আত্মার বত প্রকার গুণ শক্তি আছে, সকলেরই বেগ বুদ্ধি ও বল বৃদ্ধি হইয়া
থাকে। অর্থাৎ একান্তরূপে আরোগ্য কামনা করিয়া, যদি রোগী কাহারও মন্তকে
হস্তার্পণ করেন, কিম্বা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, অথবা বলবতী ইচ্ছাও
করেন, তাহাতেই রোগীর রোগ বিদূষিত হয়। আবার নিজ দেহের উপরোক্ত
বিলক্ষণ আধিপত্য হয়। কোন রূপ ব্যাধি হইলে ইচ্ছা মত্রেই তাহা'ক
উপশান্ত করিতে পারেন ইত্যাদি আরও অনেক ফল পাওয়া যায়। ইহার
কারণ এখানে বিস্তৃতরূপে বুঝানর অবকাশ নাই, তবে সংক্ষেপে
একটি দৃষ্টান্ত বুঝিলেই, ইহার কতকটা আভাস পাইতে পারিবে।
কোন নদী বা খালের মধ্যে বাঁধ দিয়া, তাহার প্রবাহ বন্ধ করিলে, তাহার
এক দিকের জল নিতান্ত বিক্ষুব্ধ ও ক্ষোভ হইয়া সঞ্চিত হইতে থাকে
এবং সেই সময়ে ঐ বাঁধ ছাড়িয়া দিলে স্রোতের বেগ পূর্ণাপেক্ষায়
লক্ষ গুণে অধিকতর হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয় অবশ্যই অবগত আছে,
এখানেও সেই রূপই জানিবে। আত্মার শক্তি সর্বদাই লক্ষ লক্ষ শিরা
দ্বারা লক্ষ লক্ষ ধারে বাহিরের দিকে বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহাকে
যদি সংযমের বাঁধে নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে স্রুতরাংই অভ্যন্তর প্রদেশে
তাহার ক্ষোভতা বা উপচয় হয়। অতএব তখন যদি কোন সময়ে কোন
কার্যের নিমিত্ত তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে সে পূর্ণাপেক্ষায় অত্যন্ত
বেগশালিনী হইয়া কার্য সাধন করে। এমন কি তখন উপচিকীর্ষা
প্রভৃতি সং প্রবৃত্তির বাঁধ না ছাড়িয়া, যদি ক্রোধাদি কুপ্রবৃত্তির বাঁধগুলি
ছোটে, তাহাতেও ভয়াবহ কার্যই হইবে। অতএব সাবধান! .. যোগিন্!

সাধন ! কুপ্রভতির বাঁধ যেন তখন কদাচ ছোটে না, উহা অতিশয় যত্ন করিয়া বাঁধিধা রাখবে। এই গেল ইহকালের ফল, তৎপর মৃত্যু হইলে এই সবিতর্ক যোগীর কোন্ স্থানে গতি হয়, তাহাও বলিতেছি ।

শ্রুতি বলেন “সবদ্যেক মাত্র মতিধ্যায়ীত শতেনৈব সন্বেদিত স্তূর্ণ মেব জগত্যাতি সম্পদ্যতে । তম্ভো মনুষ্য লোক মুপনয়ন্তে, সতত্র তপসা ব্রহ্ম চর্যোণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমান্ মনু ভবতি” (শ্রেন্দোপনিষৎ)

অর্থ, —সবিতর্ক সমাধিতে নিদ্রি হইলে মৃত্যুর পরে কোন যাতনাদি কিছু না হইয়া অতি শীঘ্রই ভ্রম হয়। কিন্তু সেই জন্মে তিনি বাহ্য বিষয়ের উপর কিছু মাত্র ব্যানক্ত বা পিপাসু থাকেন না, কিন্তু সদ্ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় সংযতমনা, ও আচারপরায়ণ হইয়া থাকেন। এবং তপশ্চর্যা দ্বারা আপনার মহিমা অল্পেই করেন। * ইহা কি প্রকারে হয়, তদ্বিষয়ে এখন হস্তার্পণ করিব না; পরকাল বর্ণনার সময় ইহা বুঝিতে পারিবে।

মুক্তির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ।

আবার আর একটি কথা, —বাহ্য এপর্ধ্যন্ত নামতঃ ও উচ্চারণ করা হয় নাই, অথচ বাহ্য মনীষি-ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য—বাহ্যের উপায় নির্ণয়ের নিমিত্ত সমস্ত শাস্ত্রের অসীম বিস্তৃতি হইয়াছে। —সেই জিনিষটির নাম মুক্তি; মুক্তির বিষয় এখন প্রসঙ্গান্বিত কিছু বলিতে হইল। মুক্তি কাকে বলে মুক্তির লক্ষণ কি, উহা কত প্রকার, ইত্যাদি বিষয় বিস্তার পূর্বক পরেই বলিব, এখন কেবল মোটামোটা অর্থটা শুন,— মুক্তি কথাটি, সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত বা অভিহিত হয়, শাস্ত্রেও সেই

* এই শ্রুতিটিতে যদিও প্রণবের প্রথম মাত্রায় ধ্যানেরই এইরূপ ফল লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রণবের প্রথম মাত্রা আর দেহের ভৌতিক স্তব যখন একই পদার্থ, তখন মুক্তিসাম্যে উভয় চিন্তারই সমফল হইবে। তাই এখানে এটি উদ্ধৃত করিলাম।

“মোচন” অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বন্ধন বা আবদ্ধভাব হইতে বিমোচন হওয়ার নামই আমাদের আত্মার মুক্তি। আবদ্ধ থাকার যে রূপ বাহ্য বস্তুরও অনেকই প্রকারেই সম্ভবে, আত্মারও অনেক প্রকারেই সম্ভবে। স্মৃত্যং তাহার মুক্তিও অনেক প্রকারেই হইবে। মনে কর, তুমি যে ঘরটির মধ্যে বসিয়া আছ, ইহার সকল গুলি দ্বার যেন অবরুদ্ধ আছে; তৎপর যেন এই বাড়ীর একটি প্রকাশিত দ্বার আছে, তাহাও অবরুদ্ধ, আবার তৎপর প্রাচীরের একটি দ্বার আছে, তাহাও অবরুদ্ধ আছে; তাহা হইলেই, তুমি প্রথমে ঐ প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবদ্ধ আছ, তৎপর এই বাড়ীতে আবদ্ধ আছ, তৎপর ঐ প্রাচীরে আবদ্ধ আছ। এখন যদি তুমি কোন মতে এই প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইতে পারিলে তবে এই প্রকোষ্ঠ হইতেই তোমার মুক্তি হইল; আর বাড়ী হইতে বহির্গত হইতে পারিলে ঐ বাড়ী সম্বন্ধে তোমার মুক্তি হইল; আর প্রাচীর হইতে বহির্গত হইতে পারিলে প্রাচীর সম্বন্ধেও তোমার মুক্তি হইল। আমাদের আত্মাও এইরূপ অনেক প্রকারে আবদ্ধ আছে তাহার একএকটি হইতে স্থলিত হইতে পারিলেই এক এক প্রকার মুক্তি হইল।

ধন, সম্পত্তি, গৃহ, পুত্র, পরিবারাদি বাহ্যবিষয়ের সহিত, আত্মার একপ্রকার অনির্কটনীয় বন্ধন আছে, উহা বহিঃশক্তি দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে উহা বিলম্বন অনুভূত হয়, উহা যে শৃঙ্খল-বন্ধন অপেক্ষায়ও অতিশয় সূদৃঢ়, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। তোমার কতকগুলি টাকা কড়ি, বা অন্য কোন দ্রব্য, কেহ লইয়া যাইতে থাকুক, দেখিবে, তোমার জিহপিওটি যেন উৎপাটন পূর্বক বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে, পুত্রটির গাত্রে কেহ হস্ত স্পর্শ করুক, বোধ হইবে যেন তোমারই গায়ে আঘাত করিয়া গেল, এবং পুত্রের ব্যাধি হইলে যেন তোমারই ব্যাধি হইয়াছে এইরূপ বোধ হইবে। স্ত্রী, ভ্রাতা প্রভৃতি অন্যান্য বন্ধন সম্বন্ধেও এইরূপই হয়। ইহাদের সহিত আত্মার বন্ধন না থাকিলে কি এরূপ হইতে পারে? সকলের জন্যে তো সকলের কিছুই হয় না? বাস্তবিক একরূপ অদ্বৈত বন্ধনই আছে—যাহা পরে বিশেষরূপে শুনিতে পাইবে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার বন্ধন আছে তাহাও ক্রম ক্রমে

দেখাইব। কিন্তু এই যে বাহ্যবিষয়ের সহিত বন্ধনটি, ইহা সবিতর্ক সমাধির প্রথমাবস্থায়ই নিতান্ত শিথিল হইয়া, ছিন্ন-প্রায় হইবে, তৎপর ইহার দ্বিতীয়া বস্থায় একবারেই ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন এই বন্ধন হইতে একবারেই মুক্তি পাওয়া যায়,—কিন্তু এইক্ষণে তাহার হব-হব অবস্থাটি হয়। এখন তোমার “আমিত্ব” টা যেন বাহির হইতে খুটাইয়া আসিয়া, দেহের মধ্যে জড়সড় মত অমুভূত হইবে। এবং বাহ্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা যাদৃশ আনন্দের উপলব্ধি হয়, তদপেক্ষায় বহু গুণ অধিক আনন্দের উপভোগ হইবে; অতএব তখন বহিঃস্থ বস্তুর উপরে যোগীর স্পৃহাও কমিয়া যায়, এবং সম্বন্ধও তাহাদের বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই যত প্রকার ফলের কথা বলিলাম, ইহা সমাধি অবস্থায়ও হয়, আবার আগ্রত অবস্থায়ও থাকে। ইহার কারণাদি পূর্বেই (২য় খণ্ডে) বলিয়াছি। এই গেল সবিতর্ক সমাধির প্রথমাবস্থা। এখন দ্বিতীয়াবস্থার বিষয় শুন।

সবিতর্ক সমাধির দ্বিতীয়াবস্থার বিবরণ ।

ভৌতিক পদার্থের স্থলরূপের কথা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি (পৃ প) কিন্তু তদ্ব্যতীত আর একটি অবস্থা আছে তাহার নাম “স্বরূপ”। স্বরূপ কি তাহা বুঝান অতি কষ্টকর বিষয়। দ্রব্যের যত প্রকার গুণ, ধর্ম, বা শক্তি আছে, তৎ সমস্তই যদি একবারে অনভিব্যক্ত বা অজ্ঞেয় অবস্থায় থাকে তবে উহার যে অবস্থাটি দাঁড়ায়, তাহারই নাম দ্রব্যের স্বরূপ। মনে কর, তোমার এই পুস্তক খানি আছে, ইহা অবশ্যই পার্থিব পদার্থ ইহার যদি এই শাদা বর্ণটি, এবং চতুষ্কোণত্বাদি আকৃতি, এবং কার্শ্চিক ও মুহূর্ত্তাদি সমস্ত গুণিন গুণ অপ্রকাশিত বা অজ্ঞেয় অবস্থায় থাকে, তবে যে অবস্থা হয় তাহাই পার্থিব পদার্থের “স্বরূপ” অবস্থা। এইরূপ অবস্থা কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অনুভূত হইতে পারে না। কারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল দ্রব্যের গুণ বা শক্তি গুলিরই পরিগ্রহ হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই অনুভব করা যায় না। এই পুস্তক খানির দিকে তাকাইলে, তুমি ইহারই এই শাদা বর্ণ ও আকৃতিটি মাত্রই দেখিতে পাও; আবার

কর দ্বারা স্পর্শ করিলে, কেবল ইহার কাঠিভাঙ্গা গুণই উপলব্ধি করিতে পার, ইহাকে রসনায় সংলগ্ন করিলে, ইহার তিক্তাঙ্গাদি রসেরই অনুভব করিতে পার, এবং নাসিকার নিকট লইলে ইহার গন্ধ গুণটি মাত্রই বুঝিবে । এতদ্ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে পার কি ? কখনই না । অতএব দেবের স্বরূপাবস্থা, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অগোচর ; ইহাই ভৌতিক পদার্থের দ্বিতীয় অবস্থা বা দ্বিতীয় রূপ । শাস্ত্রেও উহাকেই স্বরূপাবস্থা বলিয়াছেন,—গুরুদেব বেদব্যাস বলেন,—“দ্বিতীয়ং রূপং ? স্বসাম্যাত্মং মূর্তি ভূমিঃ, স্নেহোজলং বল্লিরুষ্ণতা, বায়ুঃপ্রণামী, সর্বতো গতিরাকাশঃ, ইত্যেতং স্বরূপ-শব্দে নোচ্যতে” (পা, দ, ৩ পা ৪৩ সূ, ভাঃ) অর্থ,—ভূত ভৌতিক পদার্থের, দ্বিতীয় রূপ কোন বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিয়া বলার উপায় নাহি ; কারণ গুণ ক্রিয়ার দ্বারাই বস্তুর নির্দেশ করা যায় । কিন্তু সমস্ত গুণ ক্রিয়া বাদ দিয়া যে অবস্থা থাকে, তাহাই ভৌতিক পদার্থের দ্বিতীয়াবস্থা । এই অবস্থার নামই ভৌতিক পদার্থের স্বরূপ (ভাবার্থ) ।”

এই দ্বিতীয়াবস্থা বা স্বরূপাবস্থা আমাদের দেহীয় ভৌতিক পদার্থেরও আছে, সেই অবস্থার অনুভূতি হওয়াই সর্বতর্ক সমাধির দ্বিতীয়াবস্থা । পরন্তু প্রথমাবস্থা হইতে এই দ্বিতীয়াবস্থায় যাইবার নিমিত্ত আর বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না । শাস্ত্র বলেন “যোগেন যোগোচ্ছ্রাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ততে । যোগমন্তস্ত যোগেন সযোগে রমতে চিরং ।” যোগের এক স্তরে উঠিতে পারিলেই, তাহার উপরি তলস্তর আপনাই বুঝিতে পারা যায়, এবং আপনাই নীচ স্তর হইতে উপরিস্থ স্তরে আরোহণ করা যায় ।” দৈহিক ভূতের স্থলাবস্থাতে সন্নিধির অহ্যাস করিতে করিতে, চিন্তের নিরোধ শক্তি যখন আরও প্রবল হইয়া উঠে, এবং সত্ত্বশক্তির আরও বৃদ্ধি হইয়া চিন্তের নিয়ন্ত্রণতাও বৃদ্ধি পায়, সূতরাং তখন ভৌতিক পদার্থের স্বরূপাবস্থা কিছু কিছু অনুভূত হইতে থাকে । এবং স্থলাবস্থাটা ক্রমে ক্রমে চিত্ত হইতে অনুভূত হইতে আরম্ভ হয় । কারণ স্থলাবস্থায় একাগ্রতা কালে চিন্তার যে অবস্থা হয়, তাহা আমাদের জাগ্রদবস্থা হইতে নিক্কিয় বা নিরুদ্ধাবস্থা হইলেও, উহা একবারে নিরুদ্ধাবস্থা নহে, কারণ ঐ সময়ে যখন ভৌতিক পদার্থের স্থলাবস্থার, অর্থাৎ ক্রিয়া-

গুণাদির উপলব্ধি হয়, তখন চিন্তের ক্রিয়া হইতেই হইবে, ক্রিয়া না হইলে, উহাদের অনুভব হইবে কেন? অতএব উহা আপেক্ষিক নিরোধাবস্থা মাত্র। সুতরাং, এন্দবস্থা অপেক্ষায়, নিরোধ শক্তির একটু বৃদ্ধি হইলেই এই অনুভূতি ক্রমে ক্রমে অন্তর্জাত হইতে থাকে। অবশেষে একবারেই অভাব প্রাপ্ত হয়; তখন কেবল ঐ স্বরূপাবস্থারই অনুভূতি হয়। এই সময়েই সবিতর্ক সমাধির দ্বিতীয়াবস্থা পূর্ণ মাত্রায় বিকসিত হইল। এই অবস্থায় আর আর সমস্তই প্রথমাবস্থার জ্ঞান জন্মিলে; কিন্তু মুক্তি সম্বন্ধে এষ্ট বেনী পরিবর্তন হয়। সবিতর্ক সমাধিতে কৃতকার্য হইলে, বহিঃস্থিত বিষয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধটা একেবারেই ছাড়িয়া যায়। ঐ সমাধি হইয়া জাগ্রৎ হইলেও কোন প্রকার বহিঃকর্মের উপর কিছুমাত্র মায়া মমতা, বা লিপ্সাদি থাকে না। কারণ বহিঃকর্মের উপভোগে যে রূপ আনন্দের অনুভূতি হয়, এই সমাধি অবস্থায়, তদপেক্ষায় অনেক অধিক পরিমাণে আনন্দানুভব হইয়া থাকে; সুতরাং, সন্দেহ থাকিতে থাকিতে যেমন গুড়ের উপর বিরক্তি হইয়া যায়, সেই রূপ বাহ্য বিষয়ে উপর বিরক্তির বৃদ্ধি হইয়া উঠে। এই গেল সবিতর্ক সমাধির বিবরণ, এখন সবিচারের বিবরণ শ্রবণ কর

সবিচার সমাধির বিবরণ ।

ভৌতিক পদার্থের, স্থূল, আব স্বরূপ এই দুইটি অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, এন্দ্যাতীত আর একটি অবস্থা আছে, তাহার নাম “ভূতের স্থল্যাবস্থা” অথবা “তন্মাত্র অবস্থা”। শাস্ত্রই বলেন “অপকিমেতেষাং তৃতীয়ং রূপম্? তন্মাত্রং ভূতকরণম্ তন্মাত্রং কাবয়বং পরমাণুঃ * * * এতদ্বৃত্তানাং তৃতীয়ং রূপম্।” (৩ পা, ৪৩ সূ. ভা,) “ভূতের তৃতীয়াবস্থা ‘তন্মাত্র’, তাহারই রূপান্তর হইয়া এই স্থলভূতাবস্থা হইয়াছে, তাহারই একটু স্থল্যাবস্থার নাম পরমাণু”। ইহার বিশেষ বর্ণনা দ্বিতীয় পর্কে করিব, ইহাই ভূতের স্থল্যাবস্থা বা তৃতীয়াবস্থা।

এই তৃতীয়াবস্থা যেমন বহিঃস্থ ভৌতিক পদার্থের আছে, তেমন

দেহীয়-ভৌতিক পদার্থেরও আছে, তাহাতে সমাধি হইলেই সবিচার সমাধি হইল। সবিতর্ক সমাধিতে অভ্যাস পটুতা হইলে আপনিই সবিচার-সমাধির ভাব উপস্থিত হয়। তীব্রতর যত্ন সহকারে সবিতর্কের অভ্যাস করিতে করিতে, নিরোধের বল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং সম্বন্ধের আধিক্য হইয়া ক্রমেই চিন্তের নিশ্চলতাও বাড়ে, সুতরাং ক্রমেই সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপলব্ধির ক্ষমতা জন্মে, অতএব তখন স্থূলভূতের সূক্ষ্মাবস্থায় অন্তর্ভব হইতে থাকে, আর ভূতের স্বরূপাবস্থাটি মন হইতে অন্তর্ভূত হইতে হইতে, অবশেষে এককালেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং সূক্ষ্মাবস্থারই সম্পূর্ণ রূপে পরিস্ফুর্তি হইতে থাকে। তখনই সবিচার সমাধির পূর্ণাবস্থা হইল। এই সময়ে “নির্কল্ক দোহাশ্রবণ” (৯১ পৃ ১৩ প) বিলুপ্ত প্রায় হয়, স্থূল-দেহটার উপর যে একটা “আবৃত্তি” ভাব আছে, তাহা বিনষ্ট প্রায় হয়। এখন মূখ্য কল্পে, ঐ সূক্ষ্ম-ভৌতিকাবস্থারই উপলব্ধি হয়, এবং পূর্ক নিয়মানুসারে তদন্তরালে বুদ্ধি অভিমানাদিরও গোঁড়ভাবে অন্তর্ভূতি হয়। বলা বাহুল্য, যে এই অবস্থায় চৈতন্যেরও একটু আপেক্ষিক অধিক পরিস্ফুট উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় আত্মার আর এক প্রকার মুক্তি বা বন্ধন বিমোচনের সূত্রপাত হয়।

আমরা যে বাহ্য বস্তুর উপর মায়া মমতা করিয়া থাকি, তাহা দেহের মায়া মমতার অধীন, আমরা দেহকেই ভালবাসি, তাই বাহ্যবস্তুরও ভালবাসি, কারণ বাহ্যবস্তুরদ্বারা দেহের পরিপূষ্টি হইয়াই মানসিক তৃপ্তি লাভ হয়। সুতরাং দেহের মমতাই যে, আমাদের সর্বাপেক্ষায় অধিক, ইহা আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। অতএব জানা গেল যে দেহের সহিতও আত্মার একটা সূর্দৃঢ় ছর্ভেদ্য সম্বন্ধ অথবা একটা বন্ধন বিশেষ আছে—যদ্বারা দেহ আর আমি, যেন এক হইয়া আছি।* এই বন্ধনটিই সচরাচর সমাধি অবস্থায় অত্যন্ত শ্লথ হইয়া আইসে। এই সময়ে পূর্কপেক্ষায় অধিকতর আনন্দের বিকাশ হয়। বলা বাহুল্য যে, এই যে সকল আনন্দ বা সুখের কথা বলিতেছি ইহা “অলৌকিক সুখ” বা অলৌকিক আনন্দ; সুতরাং রজঃ আর তম অংশের ক্ষয় হইয়া সৎশক্তির বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই আনন্দের পরিবৃদ্ধি হয়। এই গেল সবিচার সমাধির বিবরণ এখন “শানন্দ সমাধির” কথা শুনা।

সানন্দ সমাধির বিবরণ ।

ইন্দ্রিয় এবং মনেতে সমাধি হওয়ার নাম “সানন্দ সমাধি” ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। সবিচার সমাধির পরিপক্বতাবস্থায়ই এই সানন্দ সমাধির অঙ্গুর প্রস্ফুটিত হয়। দৈহিকভূতের তন্মাত্র বা স্ফাবহার অল্পভূতির সময়ও অন্তঃকরণের ক্রিয়া হয়, চিত্ত তখনও তদাকারে আকারিত হয়। ক্রিয়া না থাকিলে তদাকারে আকারিত হইতে পারে না, সুতরাং পূর্ণনিরোধাবস্থা হয় না। কিন্তু এই সমাধির অবস্থা স্থির রাখার নিমিত্ত তীব্রতর যত্ন করিতে করিতে, নিরোধশক্তি আরও বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়; সুতরাং ঐ ক্রিয়া টুকু (যদ্বারা অন্তঃকরণ, তন্মাত্রের আকারে আকারিত হইতেছিল সেই ক্রিয়া টুকও) অন্তর্হিত হয়। অতএব “তন্মাত্রের” আর অল্পভব থাকে না, তাহা হইলেই যোগীর অন্তঃকরণ একবারে নির্বিষয় হইল, সুতরাং কেবল নিজের অস্তিত্বটি মাত্রই তখন প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু অন্তঃকরণ তখন কেবল স্ফাবস্থাপন্ন জ্ঞান শক্তিরূপে পরিণত হইলেও দেহেতে যখন পরিব্যাপ্তি রহিয়াছে তখন বুদ্ধি অপ্রিমান, মন ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয়) এই চারি অবস্থায়ই বিদ্যমান আছে। অতএব তন্মাত্রের আকার পরিত্যাগ করিয়া যখন অন্তঃকরণ নিজের অবস্থায় দাঁড়াইবে তখনও প্রথমে তাহার স্ফাবস্থায়ই (ইন্দ্রিয়াবস্থায়ই) স্ফাবস্থত্ব হইবে, সুতরাং সানন্দ সমাধির প্রথমাবস্থা হইল।

এই সময়ে, নির্কৃত্তিক দেহাঙ্গজ্ঞান একবারেই বিনষ্ট হইয়া গেল, সুতরাং দেহের সহিত যে মমতা বন্ধন ছিল তাহাও সম্পূর্ণ বিগ্নষ্ট হইল, তবেই দেহাঙ্গ মুক্তি হইল। আর নির্কৃত্তিক ইন্দ্রিয়াঙ্গজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় (৯১ পৃ ২০ প) বিকশিত হইল। এখন কেবল ইন্দ্রিয়ের সহিত মাথামাখী ভাবাপন্ন ছইয়াই আত্মা প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, যোগীর “আমিষ্টা” কেবল ইন্দ্রিয় শক্তি আর চৈতন্যের উপরেই দাঁড়াইল। ইহাই সানন্দ সমাধির প্রথমাবস্থার সম্বিষ্ট বিবরণ।

তৎপর, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারেই ক্রমে মনেতে সমাধি হইবে, তখন ইন্দ্রিয় শক্তি মনের মধ্যে বিলীন হইবে, ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ নিরোধ (৯২ পৃ ১৬ প) হইবে, সুতরাং নির্কৃত্তিক ইন্দ্রিয়াঙ্গজ্ঞানও বিনষ্ট হইবে, এবং ইন্দ্রিয়

শক্তির সহিত আত্মার “আমিত্ব বন্ধনটা” বিমুক্ত হইবে। তখন মানসাত্ম-জ্ঞান (৯২ পৃ ৫ প) হইতে থাকিবে। এই সময়ে পূর্বাঙ্ক নিয়মে আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিও অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ইহাই সানন্দ সমাধির দ্বিতীয়াবস্থা।

অস্মিতামাত্র সমাধির বিবরণ ।

তৎপরে, পূর্ব নিয়মেই নিরোধ শক্তির পরিবৃদ্ধি হইয়া, অভিমানে সমাধি হয়, তখন মন অভিমানে বিলীন হইয়া যায়, মনের স্বরূপ নিরোধ হয়, (৮১ পৃ ১৭ প) সুতরাং মানসাত্মজ্ঞানেও বিনষ্ট হয় এবং মনের সহিত আত্মার আমিত্ব ভাবও বিনষ্ট হয়। তবেই মনের বন্ধন ছুঁয়া গেল; মন হইতে মুক্তি হইল। তখন নির্কৃত্তিক অভিমানাত্মজ্ঞান (৯২ পৃ ১৮ প) হইতে থাকে এবং তাহাতে যে যে অবস্থা বলা হইয়াছে (১০৩ পৃ ৩ প) তাহাই হয়। এ সময়ে আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি আরও অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাই অস্মিতামাত্র সমাধির প্রথমাবস্থা।

তৎপর এই সমাধিতে পটুতা লাভ করিলে পূর্ব নিয়মেই, নিরোধ শক্তির বৃদ্ধি হইয়া অভিমানের স্বরূপ নিরোধ হয়, এবং বুদ্ধিতে সমাধি হইয়া যায়। তখন অভিমান বুদ্ধিতে বিলীন হয়, সুতরাং অভিমানের অনুভূতি থাকে না, এবং নির্কৃত্তিক অভিমানাত্মজ্ঞানও থাকে না, সুতরাং অভিমানের সহিত যে “আমিত্ব বন্ধন” ছিল তাহা হইতে মুক্তি হয়। এখন কেবল বুদ্ধি আর আত্মারই অনুভূতিট থাকে, এখন নির্কৃত্তিক বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান হইতে থাকে, যোগীর আমিত্বটি তখন কেবল আত্মা বুদ্ধির উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। এই সময়ে পূর্বনিয়মানুসারে অনেকগুলি আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত হয়। ইহাই অস্মিতামাত্র সমাধি দ্বিতীয়াবস্থা।

নির্বীজ-সমাধির বিবরণ ।

অস্মিতামাত্র সমাধিতে নৈপুণ হইলে ক্রমে পূর্বাঙ্ক নিয়মে, নিরোধ শক্তির অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া বুদ্ধিও স্বরূপ নিরোধ হয়, সুতরাং বুদ্ধ্যাত্ম

জ্ঞানও (২২ পৃ ২৪প) বিলুপ্ত হয় এবং একরূপ অপূর্ণ অবস্থার বিকাশ হয়।
 তৎপদান্ পতঞ্জলি বলেন, “তজ্জঃ সংস্কারো অত্র সংস্কার প্রতিবন্ধী” (৫১ সূ)
 সমাধি অবস্থায় তীব্রতম নিরোধ শক্তির অবিচ্ছিন্ন সংস্কার রাশি সঞ্চিত
 হইলে ব্যাধানে শক্তির সংস্কার গুলি এক কালে অভিভূত হইয়া যায়;
 সুতরাং তখন কোন পোকার চিন্তা বা অল্প ক্রিয়াদি কিছুই থাকে না,
 কিন্তু একরূপ অপূর্ণ অল্পভূতি হয়, এই অল্পভূতির মধ্যে “প্রকৃতি” আর
 “পুরুষ” এতদুভয়ই থাকেন বাটে; কিন্তু তাহার কোন আকার বর্ণনা
 করার সাধ্য নাই, তাহাতে “আমি”ভাবের লেশমাত্রও থাকে না, তখন জেয়া-
 বস্থাটি লুকাইয়া গিয়া যেন কেবল উপলব্ধির অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে,
 “আমি এই জানিতেছি, আমি এই অনুভব করিতেছি, ইত্যাদি ভাবের
 লেশমাত্র থাকে না, অথচ প্রকৃতির অপেক্ষায় বে পুরুষ বিভিন্ন বস্তু, তাহা
 প্রকাশ হয়। এই অবস্থায় বুদ্ধি বহিত বে আত্মার বন্ধন ছিল তাহাও
 উঠিয়া যায়, এবং অণিমা লঘীমা প্রভৃতি অষ্টৈশ্বর্যের বিকাশ হয় “ততোহগ্নি-
 মাদি প্রাচুর্ভাবঃ” (পা, দঃ) এবং প্রত্যুত্থান জ্ঞানই হইতে থাকে। ইহা
 নিকর্ষীক সমাধির প্রথম অবস্থা।

পরে, ধারাবাহিকমুখে এই সমাধি থাকিতে থাকিতে, “তস্তাপি নিরোধে
 সর্বনিরোধান্নিকর্ষীকঃ সমাধিঃ (পা দ ২ সূ) ঐ অবস্থায়ও নিরোধ হইয়া
 গেলে সমস্ত প্রকার সংস্কারাদির অভাব হইয়া পড়ে, তখন নিকর্ষীক
 সমাধির দ্বিতীয়াবস্থা হয়।

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, দেহের বৃত্তি নিরোধে অবধি, রজঃ ও
 তমোঃগুণকে ধর্ম করিয়া সত্ত্বশক্তির বুদ্ধি হইতে হইতে যখন বুদ্ধিতে
 সমাধি হইল, তখন সত্ত্বশক্তি বুদ্ধির চরমাবস্থা হইল, রজঃ আর
 তমঃ ও এককালে অন্তর্হত হইয়া গেল। অভ্যাসের পটুত্বের উছা এমন
 ভাব বিনষ্ট হইল যে, উহারা আর কখনও জিজ্ঞাসিত হইতে না পারে।
 আবার সত্ত্ব শক্তিরও যে আশ্রয় বুদ্ধি তাহাও উহাদের ক্ষয় করার নিমিত্তই
 হইয়াছিল, সুতরাং উহাদের যখন অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলীন হইয়া গেল,
 তখন সত্ত্ব শক্তির তেজও আপনিই কমিতে আরম্ভ করিল, কমিতে
 কমিতে যখন প্রকৃতির অবস্থায় আসিল, তখন প্রকৃত্যাত্ম জ্ঞান এবং

সংস্কার শেষ নিকরীজ সমাধি হইল। পরে প্রকৃত্যবস্থাও বিলীন হইয়া গেলে, তখন যোগীর “আমির” মধ্যে, কোন গুণ, কোন শক্তি, কোন ধর্ম, কোন বৃত্তি বা বিশেষণ ইত্যাদি কিছুই থাকিল না। যাহার সহিত মাখামাখি সম্বন্ধ হইয়া চৈতন্যস্বরূপ আত্মা জড়রূপে মলিন বেশে নানা আকারে নানা প্রকারে প্রকাশিত হইতেছিলেন, তাহা গেল ; কেবল মাত্র চৈতন্য পদার্থটিই একাকী থাকিলেন, তখন আর কোন বিষয়ের ধ্যানও নাই, জ্ঞানও নাই, চিন্তাও নাই, কেবল মাত্র সেই নিছক অল্প-ভূতি জিনিষটিই (২৯৬ পৃ ১৭ প) থাকিলেন। তখন, সুখও নাই দুঃখও নাই, আনন্দও নাই, নিরানন্দও নাই, প্রকাশও নাই, ভক্তিও নাই, ক্রিয়াও নাই, সংস্কারও নাই, কেবল প্রকাশ মাত্রই আছেন। দেহটি জীবন্ত না মৃত তাহা বুঝিবার জো নাই। ইহাই নিকরীজ সমাধির চরমাবস্থা।

এই অবস্থায় কেবলমাত্র চৈতন্যই থাকেন আর কোন প্রকার জড় বস্তুর সঙ্গে তাঁহার কোনরূপ সম্বন্ধই থাকে না, বাহ্য বিষয় হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত, সমস্ত বন্ধন হইতেই আত্মা বা চৈতন্য একবারে বিমুক্ত, একবারে স্বাভাবিক হইয়া কেবল ব্রহ্মাবস্থাতেই অবস্থিতি করিতেছেন, এজন্য ইহাকে কৈবল্য মুক্তি বা প্রকৃত্যজ্ঞান, বা ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিও বলে। ইহাই তগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন ‘পুরুষার্থ শূন্যানাং গুণানাং প্রতি প্রসবঃ কৈবল্যমিতি’ (৪ পা ৩৪ স্থ)। এই সমাধির পর আবার কিরূপে জাগ্রৎ হয়, এবং তখন কিরূপ অবস্থা হয় তাহা দ্বিতীয় খণ্ডেই বলিয়াছি।

সমাধির বিষয় যাহা বলিলাম ইহার প্রত্যেক কথায় শ্রুতি, স্মৃতি, ও দর্শনের প্রমাণ ও যুক্তি মীমাংসাদি আছে, এবং আরও বহুতর কথা আছে তাহা ঈশ্বর সমাধি প্রকরণে বলিতে হইবে। এজন্য এখানে সংক্ষেপেই বলিলাম, ফলতঃ যে টুকু বলিলাম তদ্বারাই বুঝিতে পারিলে যে আত্মসমাধি দ্বারা প্রকৃতি নিরোধ পর্য্যন্ত বিকাশ হইয়া আত্মজ্ঞানরূপ পরম ধর্মও বিকসিত হয়, এবং নানা প্রকার অদ্ভুত শক্তি সমূহের প্রাচুর্য্য হয়, তৎপর নিকরীজ-মুক্তিও হয়।

ইতর সমাধির বিবরণ ।

শিষ্য । আশ্র সমাধির বিবরণ একরূপ বুঝিলাম এখন ইতর সংঘম বা ইতর সমাধি কাহাকে বলে, এবং উদ্বারাই বা কিরূপে কি হয়, উদ্ভব অল্পগ্রহ পূর্বক বলুন ।

আচার্য্য । চল, স্বর্ঘ্য, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদ, নদী, প্রস্তর, ঘটপটাদি বাহ্য কিছু ইচ্ছা হয়, তাহার কোন একটিতে লক্ষ্য করিয়া ধারণা, ধ্যান, সমাধি করিলে ইতর সংঘম বলে ইহা পূর্বেই বলিয়াছি । এই সমাধির দ্বারাও আশ্র প্রকৃতিনিরোধ পর্য্যন্ত হইয়া আশ্রজ্ঞানও নির্মাণ যুক্তি হইতে পারে । পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন “যথাভিমতধ্যানান্না” “পরমাণুপরম মহত্ত্বান্তোহন্ত বনীকারঃ” “ক্ষীণে বৃত্তেরতি জাতস্তেবমণেণ হীত্ব গ্রহণ গ্রাহে তৎস্থ তদজ-নতা সমাপত্তিঃ” (৩ পা, সমাধি পাদ ৩৯-৪০-৪১ স্থ) ভাবার্থ,—যাহা ইচ্ছা হয় তাহারই ধ্যান করিতে করিতে চিন্তের সমাধি হইতে পারে । স্থূল বিষয়ে সংঘম করিতে পারিলে, স্থূল সূক্ষ্ম সকল প্রকার তত্ত্বেই অবাধে সমাধি হয় । বাহ্য বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে চিন্তের বৃত্তি নিরোধ হইয়া গেলে স্থূলদেহ অবধি বুদ্ধি পর্য্যন্ত যেখানে যোগীর আশ্র অস্তিত্ব থাকিবে সেই খানেই সমাধি হইবে । ইহার মর্ম্ম একটু বিস্তার মতে বুঝান যাইতেছে, ধরিয়া লও, তুমি যেন বাহিরে একটা ঘট চিন্তা করিতেছ, চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে ঐ ঘট লক্ষ্য করিয়াই ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি করিলে; সুতরাং চিন্তের ইতত্ততো গতির ক্ষমতা নষ্ট হইয়া নিরোধ শক্তির প্রাপ্ত্যাব হইল, নচেৎ ঘটের সমাধি হইতেই পারে না । এখন বলা বাহুল্য যে, এই সমাধি কালেও দেহের স্থলাবস্থায় সমাধি করার জায়গাই চিন্তের অবস্থা পরিষ্কুরিত হইবে । তৎপর তুমি আরও যত্নসহকারে ঐ ঘটের আকৃতি মনে রাখিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলে, সুতরাং যে নিয়ম অনুসারে স্থূল দেহের চিন্তা করিতে করিতে ঐ স্থূল দেহের আকৃতিটি চিত্র হইতে বিদূরিত হইয়া যাওয়ার কথা বলিয়াছি সেই নিয়ম অনুসারেই ঐ ঘটের আকৃতিটিও তোমার মন হইতে বিদূরিত হইবে । তাহা হইলেই মন বৃত্তিহীন হইয়া, অর্থাৎ ঐ

ঘটাকারে আকারিত অবস্থাটি পরিত্যাগ করিয়। নিজের স্বরূপে দাঁড়াইল; সুতরাং তখন মানসাত্মক জ্ঞান এবং সানন্দ সমাধি দ্বারা তাহার আত্ম-
যাগিক অবস্থা সমস্তই হইল তৎপর আত্মসমাধির নিয়মানুসারে সমাধি
হইয়া জীব কৃতকার্য হইতে পারে ।

এখন জানা গেল যে, কেবলমাত্র বাহ্যবস্তুর সমাধি দ্বারায় আত্মার
একাত্মক আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত সংসাধিত হয় না কিন্তু উহাতে সমাধি করিয়া
চিন্তের একাগ্রতা ও অত্যন্ত শক্তি লাভ করিলে আত্ম-সমাধি দ্বারাই যথা-
নিয়মে মানসাত্মক জ্ঞানাদি হইয়া অবশেষে প্রকৃতাত্ম জ্ঞান হয় । এইরূপে
ইতর সমাধি দ্বারা লোক কৃতকার্য হয় । ইহাই ইতর সমাধির সংক্ষিপ্ত
বিবরণ ।

জ্ঞানমার্গ কাহাকে বলে ?

ইহার সঙ্গে আর একটি কথা বলাও আবশ্যিক, আজ কাল প্রায় আপামর
সাধারণের মুখেই কথার কথার “জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ” এই প্রকার কথা সকল
শুনায় কিন্তু সবচেঁহী যে জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গের প্রকৃত ও স্ব-বুঝে এরূপ
আমার বোধ হয় না, তোমারও ওবিষয়ে হয়ত ভ্রান্তিমূলক ধারণাই
আছে এইজন্য জ্ঞানমার্গ কাহাকে বলে সে কথাটি বুঝাইয়া দিই ।
মার্গ শব্দের অর্থ পথ আর জ্ঞান শব্দের অর্থ জ্ঞান সুতরাং সমাসের
দ্বারা উভয়ের মিলনে উপলব্ধি হইলে যে কেবলমাত্র বস্তুর প্রকৃত ও স্ব-
জানিয়া এবং উপলব্ধি করিয়া যে প্রণালী অনুসারে আত্মজ্ঞান স্বরূপ পরম
ধর্ম লাভ করিয়া জীব মুক্ত হইতে পারে সেই প্রণালী বা সেই পন্থাই
জ্ঞান মার্গ । অতএব এই যে আত্ম-সংযম ও ইতর-সংযমের প্রণালী প্রদ-
র্শিত হইল ইহাই জ্ঞান মার্গ নামে অভিহিত হইতে পারে কারণ
এই প্রণালী মধ্যে ঈশ্বর ভাবে উপাসনা, বা চিন্তা, বা ভক্তি অনুরাগ
বা প্রেমের লেশ মাত্র নাই, কেবল মাত্র আধ্যাত্ম তত্ত্ব সকল
অবগত হইয়া আত্মার সমাধি দ্বারাই সেই সকল তত্ত্বের উল্লান্ধি

বা মানসিক প্রত্যক্ষ করিয়া জীব মুক্ত হইতে পারে। সেই জ্ঞান এবং উপলব্ধি এই পথের এক মাত্র সম্বল। দেহের সমাধি দ্বারা দেহতত্ত্ব উপলব্ধি করিলে তৎপর ইন্দ্রিয় তত্ত্বাদিতে সমাধি দ্বারা উপলব্ধি করিতে অবশেষে আত্মার সমাধি হইয়া আত্মার প্রকৃততত্ত্ব অনুভব করিলেই সমস্ত বন্ধন ছুটিয়া গেল, জীব মুক্ত হইল, ইহারই নাম জ্ঞান মার্গ। হার বৈশেষিক এবং সাংখ্য দর্শনও প্রায় সমস্ত উপনিষদেই কেবল এই জ্ঞান মার্গের বর্ণনা এবং উপদেশ আছে। পাতঞ্জল আর বেদান্ত দর্শনেও এই পন্থাই বিস্তার রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, আবার উশান্নাও ভাষ্যাদি বিষয়ও কিছু কিছু আছে। পূর্বকার মহাবিগণ অনেকেই এই জ্ঞানমার্গের আশ্রয় লইয়া কৃতকার্য হইতেন। ইদানীংও যাহাদের সেইরূপ আর্থ্যপ্রকৃতি আছে তাঁহাদের মধ্যে কদাচিত্ কাহাকে জ্ঞান মার্গের অনুসারী দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞানমার্গের বিপদাশঙ্কা।

কিন্তু তুমি কখনই এই জ্ঞানমার্গের অনুসরণ বা অনুসরণের চেষ্টাও করিও না; এখনকার লোকের খেয়াল প্রকৃতি তাহাতে জ্ঞানমার্গে সিদ্ধ হওয়ার কোনই আশা নাই, প্রত্যা ত নানাবিধ বিপদাশঙ্কা আছে। অধিকারী লোকে ইহার অনুষ্ঠান করিতে গেলে উন্মাদ, পক্ষাঘাত, অপস্মার (মৃগী) প্রভৃতি সমস্ত বায়ুরোগ, এবং শ্বাস কাস কামলাদি বহুতর ব্যাধি হইতে পারে, এমন কি মৃত্যুও হইতে পারে, চিত্তের অকর্ম্মমাতা, ও আলম্ব্যাদি হইতে পারে। অতএব কখনই এই পন্থার অনুসরণ করিও না, কখনই করিও না কিন্তু অধিকারী হইলেও কেবল পুস্তক পাঠ করিয়াই ইহা অনুষ্ঠান করার আশা ও কর্তব্য নহে। তবে যদি উপযুক্ত কোন গুরু পাও যিনি, তোমার ক্ষমতা ও প্রকৃতি বুঝিয়া, হাতে হাতে অনুষ্ঠান শিক্ষা দিয়া, যখন ইহা করিতে অসম্মতি করেন তখন করিবেও করিতে পার। ফলপক্ষে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর যিনি ইহা করিতে যাইবেন

তাহারই ভয়াবহ বিপদের কারণ আছে । অবশ্যই আমার এই নিষেধ বাক্য শুনি তোমার গুরুতর বোধ না হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর সংঘমে ইহার কারণ প্রদর্শিত হইবে, তখন ইহার গুরুত্বও বুঝিতে পারিবে, এখন এইখানেই বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম । ওঁ শ্রীসদাসিবঃ ওঁ ।

ইতি শ্রীশশবর তর্কচূড়ামণি কৃত্যাক্ষর্যব্যাখ্যায়াক্ষর্য সাধন সমাধি বর্ণনে
আত্ম-সংঘম বর্ণনং নাম পঞ্চম পঃ সম্পূর্ণম্ সমাপ্তবোধপ্রথমম্পর্কম্ ।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত হইল ।

শ্রীমন্তগবদগীতা ।

মূল, শাকরভাষ্য ও শাকর ভাষ্যানুমোদিত অনুবাদ
মহ ।

এরূপ অনুবাদ কখনই প্রকাশিত হয় নাই ।

অনুবাদটী

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি

কর্তৃক

সংবদ্ধিত, সংশোধিত এমনকি অনূদিত ।

মূল্য মায় ডাকমাস্তুল : ১০ টাকা মাত্র ।

(মাসিক) বেদব্যাস । (পত্র)

শ্রীকৃষ্ণের চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

সম্পাদিত ।

ইহাতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় প্রতি
বারেই লিখিয়া থাকেন । তদ্যতিত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত
নায়েলঙ্কার প্রভৃতি বঙ্গের প্রধান ও বিচক্ষণ লেখকগণ
লিখিয়া থাকেন । এখানি হিন্দুধর্মের একমাত্র মাসিক
পত্র । সকল সংবাদ পত্রে স্তপ্রসংশিত ।

মূল্য বার্ষিক ২১ টাকা মাত্র ।

গীতা ও বেদব্যাসের টাকা পাঠাইতে হইলে ৬৬ নং
কলেজ ষ্ট্রীট আমার ঠিকানায় পাঠাইবেন । গীতা ও
বেদব্যাস এক সঙ্গে মায় ডাকমাস্তুল ৩ টাকায় পাইবেন ।

বেদব্যাস কার্যধ্যক্ষ ।

